佛藏

24

上海世纪出版股份有限公司
上海书店

时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

佛藏

上海世紀出版股份有限公司上海書店
時代出版傳媒股份有限公司黄山書社

第二四册目録

佛說梵網六十二見經　一卷　吴支謙譯（福十）……一
佛說尸迦羅越六方禮經　一卷　後漢安世高譯（福十）……一〇
中本起經　二卷　後漢曇果共康孟詳譯（緣一—二）……一二
佛說七知經　一卷　吴支謙譯（緣三）……三五
佛說鹹水喻經　一卷　西晉失譯師名（緣三）……三六
佛說一切流攝守因經　一卷　後漢安世高譯（緣三）……三七
佛說閻羅王五天使者經　一卷　劉宋慧簡譯（緣三）……三九
佛說鐵城泥黎經　一卷　東晉曇無蘭譯（緣三）……四〇
佛說古來世時經　一卷　東晉失譯師名（緣三）……四二
佛說阿那律八念經　一卷　後漢支曜譯（緣四）……四五
佛說離睡經　一卷　西晉竺法護譯（緣四）……四七
佛說是法非法經　一卷　後漢安世高譯（緣四）……四八
佛說樂想經　一卷　西晋竺法護譯（緣四）……四九
佛說漏分布經　一卷　後漢安世高譯（緣四）……五〇
佛說阿耨颰經　一卷　東晉曇無蘭譯（緣四）……五三
佛說求欲經　一卷　西晉法炬譯（緣五）……五六

佛說受歲經　一卷　西晉竺法護譯（緣五）……六〇
佛說梵志計水淨經　一卷　東晉失譯師名（緣五）……六二
佛說伏淫經　一卷　西晉法炬譯（緣六）……六三
佛說魔嬈亂經　一卷　後漢失譯師名（緣六）……六四
佛說弊魔試目連經　一卷　吳支謙譯（緣六）……六八
佛說泥犁經　一卷　東晉曇無蘭譯（緣七）……七〇
佛說優婆夷墮舍迦經　一卷　劉宋失譯師名（緣七）……七六
佛說齊經　一卷　吳支謙譯（緣七）……七七
佛說苦陰經　一卷　後漢失譯師名（緣八）……七九
佛說苦陰因事經　一卷　西晉法炬譯（緣八）……八一
佛說釋摩男本經　一卷　吳支謙譯（緣八）……八四
佛說韗摩肅經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯（緣九）……八六
佛說婆羅門子命終愛念不離經　一卷　後漢安世高譯（緣九）……八八
佛說十支居士八城人經　一卷　後漢安世高譯（緣九）……八九
佛說邪見經　一卷　劉宋失譯師名（緣九）……九〇
佛說箭喻經　一卷　東晉失譯師名（緣九）……九一
佛說普法義經　一卷　後漢安世高譯（緣九）……九三
佛說廣義法門經　一卷　陳真諦譯（緣十）……九六

佛説戒德香經　一卷　東晉曇無蘭譯（緣十）……一〇〇
佛説四人出現世間經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯（緣十）……一〇一
佛説諸法本經　一卷　吴支謙譯（緣十）……一〇二
佛説瞿曇彌記果經　一卷　劉宋慧簡譯（緣十）……一〇三
佛説梵志阿颰經　一卷　吴支謙譯（善一）……一〇六
佛説寂志果經　一卷　東晉曇無蘭譯（善二）……一一三
佛説賴吒和羅經　一卷　吴支謙譯（善三）……一二〇
佛説善生子經　一卷　西晉支法度譯（善三）……一二五
佛説數經　一卷　西晉法炬譯（善三）……一二八
佛説梵志頞波羅延問種尊經　一卷　東晉曇無蘭譯（善三）……一三〇
佛説四諦經　一卷　後漢安世高譯（善四）……一三四
佛説恒水經　一卷　西晉法炬譯（善四）……一三七
佛説瞻婆比丘經　一卷　西晉法炬譯（善四）……一三九
佛説本相倚致經　一卷　後漢安世高譯（善四）……一四〇
佛説緣本致經　一卷　東晉失譯師名（善四）……一四一
佛説頂生王故事經　一卷　西晉法炬譯（善四）……一四二
佛説文陀竭王經　一卷　北凉曇無讖譯（善四）……一四四
三婦五戒慈心猒離功德經　一卷　東晉失譯師名（善五）……一四六

佛說須達經　一卷　蕭齊求那毗地譯（善五）……一四七
佛爲黄竹園老婆羅門說學經　一卷　劉宋失譯師名（善五）……一四八
佛說梵魔喻經　一卷　吴支謙經（善五）……一五〇
佛說尊上經　一卷　西晉竺法護譯（善六）……一五四
佛說鸚鵡經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯（善六）……一五六
佛說兜調經　一卷　西晉失譯師名（善六）……一六〇
佛說意經　一卷　西晉竺法護譯（善六）……一六一
佛說應法經　一卷　西晉竺法護譯（善六）……一六二
佛說波斯匿王太后崩塵土坌身經　一卷　西晉法炬譯（善七）……一六四
須摩提女經　一卷　吴支謙譯（善七）……一六六
佛說三摩竭經　一卷　吴竺律炎譯（善八）……一七三
佛說婆羅門避死經　一卷　後漢安世高譯（善八）……一七七
食施獲五福報經　一卷　東晉失譯師名（善八）……一七七
頻毗娑羅王詣佛供養經　一卷　西晉法炬譯（善八）……一七八
佛說長者子六過出家經　一卷　劉宋慧簡譯（善八）……一八〇
佛說鴦崛摩經　一卷　西晉竺法護譯（善八）……一八一
佛說鴦崛髻經　一卷　西晉竺法護譯（善九）……一八四
佛說力士移山經　一卷　西晉竺法護譯（善九）……一八六

佛說四未曾有法經　一卷　西晉竺法護譯　（善九）……一八九
佛說舍利弗目犍連遊四衢經　一卷　後漢康孟詳譯　（善九）……一八九
七佛父母姓字經　一卷　曹魏失譯師名　（善十）……一九一
佛說放牛經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（善十）……一九二
緣起經　一卷　唐玄奘譯　（善十）……一九四
佛說十一想思念如來經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（善十）……一九五
佛說四泥犁經　一卷　東晉曇無蘭譯　（善十）……一九五
舍衛國王夢見十事經　一卷　西晉失譯師名　（善十）……一九六
佛說國王不棃先尼十夢經　一卷　東晉曇無蘭譯　（善十）……一九八
阿難同學經　一卷　後漢安世高譯　（善十）……二〇〇
五蘊皆空經　一卷　唐義浄譯　（善十）……二〇一
阿難問事佛吉凶經　一卷　後漢安世高譯　（慶一）……二〇二
慢法經　一卷　西晉法炬譯　（慶一）……二〇五
阿難分別經　一卷　乞伏秦聖堅譯　（慶一）……二〇五
五母子經　一卷　吴支謙譯　（慶一）……二〇七
沙彌羅經　一卷　失譯師名　（慶二）……二〇九
玉耶經　一卷　東晉曇無蘭譯　（慶二）……二〇九
玉耶女經　一卷　西晉失譯師名　（慶二）……二一一

阿遬達經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（慶二）……二一三
摩登女經　一卷　後漢安世高譯　（慶二）……二一四
摩登女解形中六事經　一卷　東晉失譯師名　（慶二）……二一五
摩登伽經　二卷　吳竺律炎共支謙譯　（慶三—四）……二一六
舍頭諫經　一卷　西晉竺法護譯　（慶五）……二三一
治禪病秘要經　二卷　北涼沮渠京聲譯　（慶六—七）……二四四
佛說七處三觀經　二卷　後漢安世高譯　（慶八）……二五七
阿那邠邸化七子經　一卷　後漢安世高譯　（慶九）……二六八
佛說大愛道般涅槃經　一卷　西晉白法祖譯　（慶九）……二七〇
佛母般泥洹經　一卷　劉宋慧簡譯　（慶九）……二七三
佛說聖法印經　一卷　西晉竺法護譯　（慶九）……二七五
五陰譬喻經　一卷　後漢安世高譯　（慶十）……二七六
佛說水沫所漂經　一卷　東晉曇無蘭譯　（慶十）……二七七
佛說不自守意經　一卷　吳支謙譯　（慶十）……二七八
佛說滿願子經　一卷　東晉失譯師名　（慶十）……二七八
轉法輪經　一卷　後漢安世高譯　（慶十）……二七九
佛說三轉法輪經　一卷　唐義净譯　（慶十）……二八〇
佛說八正道經　一卷　後漢安世高譯　（慶十）……二八一

難提釋經　一卷　西晉法炬譯　（慶十）……二八一
佛說馬有三相經　一卷　後漢支曜譯　（慶十）……二八三
佛說馬有八態譬人經　一卷　後漢支曜譯　（慶十）……二八四
佛說相應相可經　一卷　西晉法炬譯　（慶十）……二八四
修行本起經　二卷　後漢竺大力共康孟祥譯　（尺一—二）……二八五
太子瑞應本起經　二卷　吳支謙譯　（尺三—四）……三〇一
過去現在因果經　四卷　劉宋求那跋陀羅譯　（尺五—八）……三一五
佛說奈女耆域因緣經　一卷　後漢安世高譯　（尺九）……三五九
佛說奈女耆婆經　一卷　後漢安世高譯　（尺十）……三六七
佛說生經　五卷　西晉竺法護譯　（壁一—五）……三七三
萍沙王五願經　一卷　吳支謙譯　（壁六）……四二五
瑠璃王經　一卷　西晉竺法護譯　（壁六）……四二八
佛說海八德經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（壁六）……四三一
佛說法海經　一卷　西晉法炬譯　（壁六）……四三二
佛說義足經　二卷　吳支謙譯　（壁七—八）……四三四
鬼問目連經　一卷　後漢安世高譯　（壁九）……四五五
雜藏經　一卷　東晉法顯譯　（壁九）……四五六
餓鬼報應經　一卷　東晉失譯師名　（壁九）……四六〇

佛說四十二章經　一卷　後漢迦葉摩騰共竺法蘭譯宋真宗注　（璧十）……四六三

小乘經單譯經

正法念處經　七十卷　元魏般若流支譯　（卷第一至卷第四十五　非一——是五）……四七一

二經同卷　福十

佛說梵網六十二見經
佛說尸迦羅越六方禮經

佛說梵網六十二見經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛遊於俱留國與大比丘衆千二百五十人俱爾時異道人須卑及弟子梵達摩納隨佛及比丘僧異道人須卑謗佛無央數及謗法比丘僧弟子梵達摩納嗟歎佛及法比丘僧無央數是師弟子便共諍言各自非其所說常隨佛比丘僧受請是時佛從俱留國往至舍衛國止在祇樹給孤獨園時諸比丘會於迦梨羅講堂上坐共議言是事當云何異道人須卑及弟子梵達摩納常隨佛及比丘僧受請異道人須卑謗佛及法比丘僧無央數弟子梵達摩納嗟嘆佛及法比丘僧無央數佛徹聽遙聞諸比丘共議說是事佛便起往至講堂佛則坐佛問諸比丘言屬者會迦梨羅講堂所議何等諸比丘白佛言向者會共議言異道人須卑及弟子梵達摩納常隨佛及比丘僧受請異道人須卑謗佛及法比丘僧無央數弟子梵達摩納嗟歎佛及法比丘僧無央數佛言善哉諸比丘會常當行二事何等為二一者說法二者思惟佛告諸比丘若有謗我及法比丘僧汝曹不嗔恚念惡愁憂者為善若有謗我及法比丘僧卿曹便瞋恚愁憂者為有衰比丘若有嗟歎我及法比丘僧者汝便當不喜亦不愁憂亦不喜喜者汝便有衰若復有謗我及法比丘者汝意便當念言彼人所說非至誠言佛無有是事比丘若有嗟歎我及法比丘僧者汝當念言實有是事所以者何其少知者但有誠不能多聞者便嗟歎佛諸比丘問佛言何所是少知但有誠不多聞嗟歎佛者佛言其人說言佛不殺生無怨結不持刀杖教人為善慈哀一切及蜎蜚蠕動之類亦不取他人財物但欲布施心亦念布施見人劫掠人者哀念之身自行清淨不入人罪法修清淨梵行樂清淨行不樂惡愛欲之法亦不妄語所言至誠樂實無虛世間人皆信其言無有異意亦不忘念不兩舌傳語鬪人若有諍者和解各令安隱不罵詈亦不惡口所說令衆人歡喜但說善不欺言知時至誠有義行法所言柔輭不坐高綺好牀亦不著香華不聽歌舞不飲酒亦不著金銀珍寶常以法食食不失其時不受男女奴婢不絕生穀亦不受雞羊猪無有舍宅亦不市買不行斗升寸尺欺侵人皆離於刀杖撾捶恐怖人譬如異道人貪著食以是比著行多居穀食酒畜生衣被醫藥沙門瞿曇皆無是事譬如異道人受人信施食已是故常作癡業徐行出入誹謗嫉妬但欲得自恭敬佛常離是癡業譬如異道人受人信施食畜聚落舍宅穀食樹木果蓏菜園自取食之佛皆離是事有異道人受人信施食在高廣綺牀上卧起以金銀好畫之上布綩綖及諸象馬畜生諸飛鳥之毛以布座上佛皆離是事譬有異道人受人信施食便共相問言王者云何賊云何兵云何鬪

云何大臣云何郡國縣邑云何女人云何婬泆者云何說世間事說開事海事佛皆離是事有異道人受人信施食行虛現實應表裏不相副示光法明以求財利常貪鉢佛皆離是癡見有異道人受人信施食便共諍訟言我知法律卿不知法律卿爲邪見豈能知法耶我爲正見語言前後顛倒我爲正見卿則邪見卿爲負我得勝卿惡卿邊至無復受其言所當學行爲有保任不佛離是畜生果有異道人受人信施食常行搏蒱博揜便言我以得摴樗兕牡滿君犢塞盧佛皆離是事有異道人受人信施食便沐浴以雜香塗身自莊嚴以鏡自照持高繖蓋著履結髻以珠珞耗佛皆離是事有異道人受人信施食常行現惡事便持手鬬足以頭面相觸鬬象馬牛羊鬬男子女人及小兒鬬雞猪鴨佛皆離是邪惡見有異道人受人信施食作畜生業以自給活別知刀錚弓箭別相男女大小別知相象馬牛羊佛皆離是事有異道人受人信施食作畜生業以自給活作男女小兒醫作

象馬牛羊之醫佛皆離是事有異道人受人信施食作畜生業以自給活作鬼神事作衣被作目醫作女人坐醫作呪嬈女人往來之時持草化作美食與人食之便詐隨索好物化盧服與人能令飛行佛皆離是事有異道人受人信施食以作畜生業自給活持藥與人使吐佛皆離是事有異道人受人信施食以畜生業自給活呼人言使東西行呪令共鬬諍訟相撾捶人墮人著地呪女人使傷胎以葦呪著人臂佛皆離是事有異道人受人信施食以畜生業自給活持薪然火呪粟皮毒蒲菊子作烟呪鼠傷殺人學呪知人生死時佛皆離是事有異道人受人信施食以畜生業自給活一人言當大雨一人言當小雨一八言米穀當豐熟一人言不熟一人言米穀當貴一人言當賤一人言當大病疫一人言不一人言當有賊來破壞此國一人言當有大死亡一人言當有崩王當有立王一人言地當大動一人言不一人言月當蝕一人言月不蝕一人言日當蝕一人言日不蝕一

人言日從東西行一人言從西東行一人言月星宿從東西行一人言從西東行用是故有吉凶一人言用是故日月星宿從東西行一人言用是故日月星出一人言用是故日月星入一人言雲當覆日一人言當出於雲一人言天當清無雲佛皆離是事有異道人受人信施食以畜生業自給活一人言此國王當往破彼國彼國王當來破此國一人言此國王車馬畜少爲人解夢呪人使不能語令人口噤爲人書取其價爲人持衣計取其價分別好惡色取其價佛皆離是事佛言沙門一飯暮不食以時食離不時食行知止足於衣鉢食取足而已所行至處皆賫衣鉢自隨身譬如飛鳥所行至處兩翅隨其身比丘亦如是於衣被飯食鉢取足而已所行至處衣鉢皆隨身比丘亦如是受賢者誡奉行自觀身不諍訟思惟道所作安諦見色不作想亦不互相見鬬人變者續寂寞不癡亂諸不可意惡不善之法不能亂其志皆護眼根是爲比丘奉賢者誡品賢者如是寂定根門於

內不念閙亂飯食取足而已食亦不多亦不少適得其中常兩一食不增減趣支命不用作筋力但欲令身安不苦痛有氣力得定行若有當來比丘當以是賢善奉行誠當以是賢善飯食取足而已思惟道初夜後夜行道應妙不傾動行道念晝日若坐若經行不念惡法初夜若經行若坐中夜倚右脇累兩足而卧意即念起常欲見明後夜復坐念道若經行不念惡法若入郡國縣邑分衛明旦起著衣持鉢入郡國縣邑分衛皆護身諸根常念著意分衛訖出飯食以澡手洗足去鉢便入在獨夜坐若空閑樹下若露處山間巖石間若草屋水所盡處正坐不左右顧視離世間癡意念行不作惡意以慈心哀傷一切人民及蜎飛蠕動之類意亦不念惡去愛欲去離睡眠常念疾得定行意而不念睡眠去離猶豫衆想不說惡亦不作想內意寂定去離外疑去離衆想行不行惡法意亦不念衆想皆棄五蓋及塵勞意譬如人舉息錢行賈作如意還本償息常有餘末饒足自活其人自念心亦歡喜譬如人久行作奴婢得脫奴身出入自在自念言我本作奴令得脫爲民其人自念心亦歡喜譬如人拘閉牢獄遇赦得脫其人自念心亦歡喜譬如人得重病連年累歲遭遇良醫攻治得愈有氣力行步出入飯食其人念言昔時病累歲今得除愈有氣力飯食出入其人自念亦歡喜譬如人持重財經過惡道財物畜甚安隱得至善道其人自念亦歡喜比丘亦如是去離五蓋譬如負債已償拘閉得脫久病除愈奴免爲民經過惡道已脫是心歡喜佛言其少知或不多聞者便謗如來佛言我所解法深妙我所知所了者賢者弟子聞者便嗟歎如來佛言何所是深妙之法我所可了知賢者弟子聞之便嗟歎如來佛言若有異道人於過去劫中見過去事於無央數道各各學其事知其中事皆在十八見中若有異道人於當來劫中見當來事學當來事於無央數道各各了其事皆在是四十四見中彼異道人於過去劫中見過去事於無央數道各各了其事悉在十八見中者有異道人行常見常自爲世間說有常在是四見中佛言其異道人何以在四見中各見常說自爲世間人說有常若有異道人斷愛欲行禪即如其像三昧正受能念過去二十劫事其人言我與世有常所以者何我知過去劫成敗時不知當來劫成敗時其人便念知過去事捨當來事是爲第一見第二若有異道人斷愛欲即如像三昧正受能念當來四十劫事其人言我與世有常所以者何我不知過去劫成敗時但知當來劫成敗時其人便捨過去事不知之念當來事是爲第二見第三若異道人斷愛欲精進行寂即如其像三昧定意念過去當來八十劫事其人便言我與世有常所以者何我知過去當來劫成敗時其人便念過去當來之智是爲第三見第四若有異道人精進寂一心行斷惡行即如其像三昧定意念寂根住癡念其人自爲世間說有常所以者何我不知過去劫成敗時亦不知當來劫成敗時是爲第四見所可謂異道人說常見常自爲世間

人說有常者皆在是四見中不能復過上如來皆知是復過是上微妙知是以不誠之離於誠得無爲如來知痛痒所更樂盡滅知所從起佛見以無所受意善解佛言我所解法深奥深照若有賢者弟子聞之便嗟歎佛其有異道人於過去劫中見過去事念過去事於無央數道各樂說知其中事皆在十八見中其異道人何謂於過去劫中見過去事念過去事於無央數道各樂說知其中事者若有異道人各說常見常各自爲世間人說有常皆在四見中其異道人何謂說常見常爲世間人說常其劫壞敗時下人民便上生第十二阿衞貨羅天上劫壞敗時其天福德薄命盡展轉來下有梵天在上虛空中生便於彼爲大尊梵自謂我皆作諸事於其上尊爲一切作父解義千人之上其梵天自念言當於何所得人來生此過發意頃餘下人即解生其上爾時與梵天因發見言我皆化作是諸人其人民亦自生見言梵天皆化作我曹所以者何梵天先生我曹後生是故化我曹其先生梵天最端正好潔威神巍巍其餘諸天隨法福德薄命盡皆稍稍下生人間行精進離愛欲行一心即如其像三昧定意定念昔所生處其人言上先所生梵天常在終不轉移亦不死常在尊上梵天化作我曹非常轉移死是謂爲說常非是爲第一見第二若有異道人彼有梵天發見如是言其有色法痛痒思想行識是法爲常亦不轉移不死其有地種水種火種風種空種此非常不堅固其梵天人祿相福德薄者終亡來下生人間其人精進離愛欲一心即如其像三昧定意念昔梵天是其人言彼色法痛痒思想行識其法常堅固此人間地種水種火種風種空種是法非常無堅固有終亡是爲第二見第三若有異道人所說何謂有天名幾陀波屠在其上相娛樂快樂以後常不復念身病著牀其人法祿相福德薄終亡下生人間其人行精進離愛欲一心即如其像三昧定意念昔所生處其人便言彼天人相娛樂快樂者得常在不動轉終亡此人間相娛樂非常無堅固有終亡彼天有常此人間無常是爲第三見第四若有異道人所說有天名散提彼居上共止頻卒相向生瞋恚離本座其天人祿相福薄者終亡下生人間其人行精進離愛欲一心即如其像三昧定意念昔所生天上其人言彼諸天共止相娛樂者得常在堅固不終亡我生人間者非常無堅固有終亡彼天有常我人間無常是爲第四見佛言諸異道人各各所說有常各各爲世間人說有常者皆在是四見中不能過是四見佛皆知是復過是上絶妙知是以不識亦不毁得無爲佛知痛痒更樂知方便所從起起以見佛無所受意善解佛所知法深奥深照我悉了若有賢者弟子聞知之便嗟歎如來若有異道人於過去劫中見過去事念昔時行於不可計道各樂說解知其事皆在十八見中其道人所知何謂有異道人言我於此自然生不從他方來生念無所從生見謂本無世間今有世間皆在二見中其異道人所知何謂言我於此自然生不從他方來生念無世

間今有世間者有天名無想人無有思想無有痛痒其天人若念思想祿相福德便薄盡終亡來下生世間其人行精進離愛欲一心定意意即如像像其三昧不能復念昔時所從來生其人便言本無有世間今適有世間我昔時無今自然生是第一見第二若有異道人意念癡其癡人念言本無世間今適有世間我本無今自生有所以者何我本無今自生有是謂爲本無有世間是爲第二見其異道人所可謂我本無所從來生念無所從生見謂本無世間今適有世間者皆在是二見中是二見不能復過上佛皆知是復過其上絶妙知是以不識亦不毀得無爲佛知痛痒所更樂知方便所從起以見佛無所受意善解佛言我所知法深與深照我悉曉了之若有賢者弟子聞知者便嗟歎佛若有異道人於過去劫中見過去事念昔時行於可計道各樂說解知其事者在十八見中有異道人一人言我所見有崖底一人言我所見無崖底一人言我所見有崖底無崖底一人言我所見不有崖底亦不無崖底皆在是四見中其異道人所知何謂若有異道人行如是自爲世間人說有限我所言至誠其餘者爲癡虛妄言自爲世間人說無限作是說有言我與世間有限無限我與世亦不有限亦不無限者後亦爲虛妄語作是說者爲狂語所以者何我所見世間有限是爲第一見第二若有異道人所知何謂言我所行所見無限謂知我與世無限其異道人見如是行如是謂我與世無限其人說言我與世無限我至誠其餘者爲癡反言我與世有限無限我與世亦無有限亦不無限作是說者爲狂語所以者何我與世無限是爲二見第三若有異道人所知何謂其異道人見如是行謂知我與世有限無限我所言至誠其餘爲癡虛妄語反言我與世有限言無限我與亦不有限亦不無限作是說者爲狂語所以者何我與世有限無限是爲第三見第四若有異道人所知何謂其人言我念如是行如是見謂知我與世亦不有限亦不無限我所言者至誠其餘者爲癡虛妄語反言我與世有限我與世無限我與世有限無限作是語者爲狂語所以者何我與世亦不有限亦不無限是爲第四見佛言諸異道人有言有限有言無限有言有限無限有言亦不有限亦不無限我及世間者皆在是四見中不能復過是四見上佛皆知是復過是上絶妙知是以不識不毀得無爲佛知痛痒所更樂知方便所從起不受著佛善解佛言我所知法深與深照若有賢者弟子聞知之便嗟歎佛若有異道人於過去劫中見過去事念昔所生處於不可計道各樂說解其事者皆在是十八見中各異道人共諍說所言各異若有問事者便共諍所言各異言教我某當如是教彼人當如是教餘人當如是教人當如是不如是皆在是四見中其異道人共諍說所言各異者何謂各有異道人見如是行如是言我不知亦不見爲有後世爲無後世我不知一切無有後世我亦不見我所可不見不知不念是事如我所說不如餘者所說其人獨語自用我

所見至誠其餘爲癡佛言受取癡邪見人身死至泥犂惡道若有沙門婆羅門所行多知黠慧解說其義諦觀所語無異名聞遠方棄捐他見來到其所安諦不能發遣其異道人死墮惡道是爲第一見第二若有異道人所知何謂其異道人見如是所說如是我不知爲有善惡之殃福亦不知爲無善惡之殃福我亦不知亦不見若作是語有善惡之殃福我爲著無善惡之殃福我爲離著若我不著爲轉還受若沙門婆羅門所行多知黠慧解說其義諦觀所語無異名聞遠方棄捐他見來到其所安諦問之不能發遣其異道人疑恐畏來問若有問者便共諍說教其人當如是教餘人當如是當如是不如是亦當如是不如是是爲第二見第三若有異道人所知何謂其異道人所見如是所說如是不我知何所善何所惡當行何等不行何等所惡道何所善道何所是現世寶何所是後世寶常當作何等行爲苦當作何等行爲樂若有沙門婆羅門所行多知解其義諦觀所語無異

名聞遠方棄捐他見來到其所安諦問之何所善惡當行不行何等何所善惡之道何所是見後世寶常當作何等行爲苦樂來問之不能發遣恐畏惡道若有問事者便共諍所言各異教其人當如是教餘人當如是教人當如是亦當如是不如是爲第三見第四若有異道人所知何謂其異道人意念癡若有問事者便共諍所言各異教其人當如是教餘人當如是當如是不如是亦當如是亦不如是不如是亦不如是是爲第四

見所謂異道人共爭亦說各異若有問事者便共諍語教其人當如是教餘人當如是當如是不如是亦當如是亦不如是者皆在四見中不能過是四見上佛皆知是所知復過上絶妙知是以不譏亦不毀得無爲佛知痛痒更樂方便知所從起佛現所受意善解佛言我所知法深奥深照我悉了若有賢者弟子聞知者便嗟歎佛若有異道人於過去劫中知過去事念昔時行於不可計道各樂說解其事者皆在是十八見中是十八見不能

復過上佛如是所知復過上絶妙知是以不譏亦不毀佛現無所受意善解佛言我所知法深奥深照我悉了若有賢者弟子聞知之便嗟歎佛若有異道人於當來劫中見當來事念當來事行不可計道各樂解說其事者皆在四十四見中其異道人所知何謂於當來劫中知當來事行不可計道各樂說解其事若有異道人行想見想自爲世間人說想在十六見中其異道人所知何謂行想見想爲世間說想在十六見中其異道人所見如

是行如是有我色爲有後世想言我至誠其餘爲癡是爲第一見若有異道人言無色爲有我無後世言我至誠其餘者爲癡是爲第二見若有異道人行想見想自爲世間人說想者言有色無色有我我所語至誠其餘者爲癡是爲第三見若有異道人言亦不有色亦不無色爲有我我至誠其餘者爲癡是爲第四見第五若有異道人言有限爲我我至誠其餘者爲癡是爲第五見第六若有異道人言無限爲有我我至誠其餘者爲癡是爲

第六見第七若有異道人言有限無限爲有我我至誠其餘者爲癡是爲第七見第八若有異道人言亦不有限亦不無限爲有我我至誠其餘者爲癡是爲第八見第九若有異道人言一想爲有我我至誠其餘者爲癡是爲第九見第十若有異道人言少思想爲有我我至誠其餘者爲癡是爲第十見第十一若有異道人言種種思想爲有我我至誠其餘者爲癡是爲第十一見第十二若有異道人言無央數思想爲有我我至誠其餘者爲癡是爲第十二見第十三若有異道人言一樂爲有我我至誠其餘者爲癡是爲第十三見第十四若有異道人言苦爲有我我至誠其餘者爲癡是爲第十四見第十五若有異道人言苦樂爲有我我至誠其餘者爲癡是爲第十五見第十六若有異道人言亦不苦亦不樂爲有我我至誠其餘者爲癡是爲第十六見佛言其異道人行想見想自爲世間說想者皆在是十六見中不能復過上佛皆知是所知復過上絶妙佛知是以不識亦不

毀得無爲佛知痛痒更樂知方便所從起佛現無所著受意善解佛言我所知法深奥深照我悉了若有賢者弟子聞知之便嗟歎佛若有異道人於當來劫中見當來事念昔時行於不可計道各樂解說其事悉在四十四見中其異道人何謂若有異道人行無常見無常自爲世間人說無常悉在八見中其異道人所行何謂行無想見無想自爲世間人說無想其異道人見如是行如是有色爲有我無想死無後世言我至誠其餘者爲癡是爲第一見第二若有異道人所知何謂行無想見無想自爲世間人說無想謂無色爲有我無想死無後世我至誠其餘者爲癡是爲第二見第三見若有異道人言有色無色爲有我無想死無後世我至誠其餘者爲癡是爲第三見第四見若有異道人亦非有色亦不無色爲有我及世死無後世我至誠其餘者爲癡是爲第四見第五見若有異道人言我爲與世有限我至誠其餘者爲癡是爲第五見第六見若有異道人言我與世無限我

至誠其餘者爲癡是爲第六見第七見若有異道人言有限無限我至誠其餘者爲癡是爲第七見第八見若有異道人言亦不有限亦非無限我至誠其餘者爲癡是爲第八見佛言若有異道人於當來劫見當來事所知言各異皆在四十四見中其異道人所知何謂見無想行無想亦不無想見謂知我與世無有想皆在是八見中第一見若有異道人見如是行如是有色爲有我亦不有想亦不無想死有後世我至誠其餘者爲癡是爲第一見若有異道人言有色無色爲有我亦不有想亦不無想死有後世我至誠其餘者爲癡是爲第二見第三見若有異道人言有色無色爲有我亦不有想亦不無想於後世我至誠其餘者爲癡是爲第三見第四見若有異道人亦不有色亦不無色爲有我亦不有想亦不無想於後世我至誠其餘者爲癡是爲第四見第五見若有異道人言有限爲有我亦不有想亦不無想於後世我至誠其餘者爲癡是爲第五見第六見若有異道人言

無限爲有我亦不有想亦不無想於後世我至誠其餘者爲癡是爲第六見第七見若有異道人言有限無限爲有我亦不有想亦不無想於後世我至誠其餘者爲癡是爲第七見第八見若有異道人言亦不有限亦不無限爲有我亦不有想亦不無想於後世我至誠其餘者爲癡是爲第八見佛言若有異道人亦不有想亦不無想行亦不有想亦不無想見亦不有想行亦不有想見皆在是八見中不能復過是八見上佛皆知是所知復過上絶妙知是以不識亦不毀得無爲佛知痛痒所更樂方便知所從起佛現無所著意解脫佛言我所知法深奧深照我悉了若有賢者弟子聞知便說佛功德佛言若有異道人當來劫見當來事於無央數道所知言各異皆在四十四見中其異道人所知十八何謂若有異道人言無行無有見無有人念空知皆在七見中其異道人言無行無有見無有人念空者所知何謂若有異道人見如是如是諸我色四大父母所生以飲食而長在非常沐

浴衣身死在地骨節解墮別離異處風吹其身破碎壞敗以後世不復生死如是便滅盡是爲第一見第二見復有異道人言死非如此破敗更有我復過其上何所是我踰上者其我者色天及欲行天彼我者若死壞敗後世不復生死是爲第二見第三見若有異道人言我者死非如此壞敗更有異我復過其上其我者色無意故彼我若死壞敗後世不復生死是爲第三見第四見復有異道人言我者非如此死壞敗更有我復過其上其我者何謂其我皆過諸色想天悉踰瞋恚想天念種種無央數虛空知行其我若死壞敗後世不復生死是爲第四見第五見復有異道人言我者不如死壞敗更有我復過其上其我者何謂其我皆踰一切虛空知天無央數名識知天所念行其天若不壞敗十九時後世便不復生死是爲第五見第六見復有異道人言我者不如此死壞敗更有我復過其上其我者何謂皆踰一切識知天不復著名無識知念行其天我者死壞敗後世不復生死是

爲第六見第七見復有異道人言我者非如此死壞敗更有我復過其上其我者何謂皆踰一切無識知天其天人無想有想念行其天我者死壞敗時後世便不復生死是爲第七見佛言所可謂異道人行滅壞見無行無有想無人念空皆在是七見中於七見中不復能過上佛皆如是所知復過其上絶妙知是以不識亦不毀之得無爲佛知痛痒所更樂故便知所從起起以現佛無所著意善解我所知法深奧深照悉了知若有賢者弟子聞知便說佛功德佛言若有異道人於當來劫中見當來於無央數道所說各異皆在四十四見中復有異道人自說今現念行無爲現在見無爲若人至其所便爲說現在無爲皆在五見中有異道人見如是說行亦爾其在殿舍自快以五欲自娛樂其人言我現在得無爲是爲第一見第二見復有異道人言不如餘者言有我現在無爲也更有現在得無爲何謂現在無爲若比丘離欲脫惡不善之法意念行善安樂便第一禪其人滅盡我

者後世不復生死是我現在得無爲是爲第
二見第三見復有沙門道人復言不如餘者
所說不用此我現在得無爲更有現無爲復
過其上何謂現在無爲其比丘滅意內寂定
其志一不念亦不行三昧喜樂便行第二禪
其人滅盡現在得無爲是爲第三見第四見
復有沙門道人言不知餘者言不用此我現
在得無爲更有現無爲復過其上何謂現在
無爲其有比丘喜離婬泆悅觀行常寂悅身
行如賢者所觀行常安便便行第三禪是爲

第四見第五見復有沙門道人言不如餘者
言不用此現在得無爲更有現在無爲復過
其上何謂現在無爲其有比丘斷樂斷苦無
有昔時可意不可意亦不苦亦不樂常奉清
淨便行第四禪其人現在得無爲滅盡以後
世不復生死是爲第五見佛言所可謂有沙
門道人說現在無爲見現在無爲者爲現在
無爲者皆在是五見中不能復過是五見上
佛皆知是所知復踰上絕妙知是以不識亦
不毀得無爲佛知痛痒所更樂方便知所從

起以現佛無所著意善解我所知法深與深
照我悉了知若有賢者弟子聞知之便說佛
功德佛言彼異道人念常見常爲人說我世
有常在是四見中者用不知示現故不得道
行精進乃知是習因緣不習因緣用是成因
緣用是不成因緣不得是處佛言彼異道人
說上中行各現所各自爲大說世常在二見
中者用不知不見不得道行精進乃如是習
因緣不習因緣用是成因緣不得其處佛言
若有異道人各念常見常各爲人說我與世

有常在四見中者用不知不見故不得道習
因緣不習因緣是用因緣成用是因緣不成
不得其處佛言彼諸異道人有言有限人言
無限有言有限無限又言亦不有限亦不無
限我及世在四見中者用不知不見不得道
行精進乃如是習因緣不習因緣用是因緣
成用是因緣不成不得其處佛言彼諸異道
人共諍言所說各異在四見中者用不知不
見故不習道行精進乃如是習因緣不習因
緣用是因緣成用是因緣不成不得其處佛

言彼諸異道人說想行想爲人說我與世有
想在十六見中者用不知不見故不得道行
精進乃如是習因緣不習因緣用是因緣成
用是因緣不成不得其處佛言彼諸異道人
念無想見無想爲人解說我與世無想在八
見中者用不知不見故不得道行精進乃如
是習因緣不習因緣用是因緣成用是因緣
不成不得其處佛言彼諸異道人亦不念想
亦不無想爲人說我與世無想在八見中者
用不知不見故不得道行精進乃如是習因

緣不習因緣用是因緣成用是因緣不成不
得其處佛言彼諸異道人說滅壞常爲人說
我與世滅壞在七見中者用不知不見故不
得道行精進乃如是習因緣不習因緣用是
因緣成用是因緣不成不得其處佛言彼諸
異道人說現在無爲見現在無常爲人說現
在無爲在五見中者用不知不見故不得道
行精進乃如是習因緣不習因緣用是因緣
成用是因緣不成不得其處佛言若有異道
人於過去劫中見過去事於無央數道各各

異在十八見中彼諸異道人當於來劫中見當來事於無央數道所說各異在四十四見者今皆在是六十二見往還其中於彼住在厥中生俱會行於網中生死不得出佛言譬如工捕魚師若捕魚弟子持麼目網下著小泉中下以便前住若坐其人念言水少諸魚浮游皆上網上往往在其中不得出佛言如是諸異道人於過去劫中見過去事識昔時行於無央數道所說言各異在十八見者若有異道人於當來劫中見當來事念說當來事於無央數道所說各異在四十四見中者皆在是六十二見往還於其中住在其中生死俱合會行在羅網中不得出佛言比丘佛身皆斷諸著常在厥住諸天及人民悉見佛般泥洹後不能見也佛說是經時三千大千世界六反震動爾時那耶和留比丘在佛前住以扇扇佛於是賢者那耶和留長跪叉手白佛未曾有天中天是緣深乃如是深照天中天是經名為何等云何持名佛告那耶和留拘樓秦佛如來無所著等正覺說是經時名為法網迦葉佛如來無所著等正覺說是經時名為見網今我亦說是經名為梵網佛說如是諸比丘皆歡喜前為佛作禮而去

佛說梵網六十二見經

佛說尸迦羅越六方禮經 長阿含善生經別譯

後漢沙門安世高譯

佛在王舍國鷄山中時有長者子名尸迦羅越早起嚴頭洗浴著文衣東向四拜南向四拜西向四拜北向四拜仰向四拜向地四拜佛入國分衛遙見之往到其家問之何為六向拜此應何法尸迦羅越言父在時教我六向拜不知何應今父喪亡不敢於後違之佛言父教汝使六向拜不以身拜尸迦羅越便長跪言願佛為我解此六向拜意佛言聽之內著心中其有長者黠人能持四戒不犯者今世為人所敬後世生天上一者不殺諸群生二者不盜三者不愛他人婦女四者不妄言兩舌心欲貪婬恚怒愚癡自制勿聽不能制此四意者惡名日聞如月盡時光明稍冥能自制惡意者如月初生其光稍明至十五日盛滿時也佛言復有六事錢財日耗減一者喜飲酒二者喜博掩三者喜早臥晚起四者喜請客亦欲令人請之五者喜與惡知識相隨六者憍慢輕人犯上頭四惡復行是六事妨其善行亦不得憂治生錢財日耗減六向拜當何益乎佛言惡知識有四輩一者內有怨心外強為知識二者於人前好言語背後說言惡三者有急時於人前愁苦背後歡喜四者外如親厚內與怨謀善知識亦有四輩一者外如怨家內有厚意二者於人前直諫於外說人善三者病瘦縣官為甚怔忪憂解之四者見人貧賤不棄捐常念求方便欲富之惡知識復有四輩一者難諫曉教之作善故與惡者相隨二者教之莫與喜酒人為伴故與嗜酒人相隨三者教之自守益更多事四者教之與賢者為友故與博掩子為厚善知識亦有四輩一者見人貧窮悴乏令治生二者不與人諍計校三者日往消息之四者坐起常相念善知識復有四輩一者為吏

所捕將歸藏匿之於後解決之二者有病瘦將歸養視之三者知識死亡棺斂視之四者知識已死復念其家善知識復有四輩一者欲鬪止之二者欲隨惡知識諫止之三者不欲治生勸令治生四者不喜經道教令信喜之惡知識復有四輩一者小侵之便大怒二者有急倩使之不肯行三者見人有急時避人走四者見人死亡棄不視佛言擇其善者從之惡者遠離之我與善知識相隨自致成佛佛言東向拜者謂子事父母當有五事一者當念治生二者早起勑令奴婢時作飯食三者不益父母憂四者當念父母恩五者父母疾病當恐懼求醫師治之父母視子亦有五事一者當念令去惡就善二者當教計書疏三者當教持經戒四者當早與娶婦五者家中所有當給與之南向拜者諸弟子事師當有五事一者當敬歎之二者當念其恩三者所教隨之四者思念不猒五者當從後稱譽之師教弟子亦有五事一者當令疾知二者當令勝他人弟子三者欲令知不忘四者諸疑難悉爲解說之五者欲令弟子智慧勝師西向拜者謂婦事夫有五事一者夫從外來當起迎之二者夫出不在當炊蒸掃除待之三者不得有婬心於外夫罵言不得還罵作色四者當用夫教誡所有什物不得藏匿五者夫休息善藏乃得卧夫視婦亦有五事一者出入當敬於婦二者飯食之以時節與衣被三者當給與金銀珠璣四者家中所有多少悉用付之五者不得於外邪畜傅御北向拜者謂人親屬朋友當有五事一者見之作罪惡私往於屏處諫曉呵止之二者小有急當奔趣救護之三者有私語不得爲他人說四者當相敬歎五者所有好物當多少分與之向地拜者謂大夫視奴客婢使亦有五事一者當以時飯食與衣被二者病瘦當爲呼醫治之三者不得妄撾捶之四者有私財物不得奪之五者分付之物當使平等奴客婢使事大夫亦有五事一者當早起勿令大夫呼二者所當作自用心爲之三者當愛惜大夫物不得棄捐乞匃人四者大夫出入當送迎之五者當稱譽大夫善不得說其惡向天拜者謂人事沙門道士當用五事一者以善心向之二者擇好言與語三者以身敬之四者當戀慕之五者沙門道士人中之雄當恭敬承事問度世之事沙門道士當以六意視凡民一者教之布施不得自慳貪二者教之持戒不得自犯三者教之忍辱不得自恚怒四者教之精進不得自懈慢五者教人一心不得自放意六者教人黠慧不得自愚癡沙門道士教人去惡爲善開示正道恩大於父母如是行之爲如汝父在時六向拜之教也何憂不富乎尸迦羅越即受五戒作禮而去佛說唄偈

雞鳴當早起　被衣來下牀　澡漱令心淨
兩手奉華香　佛尊過諸天　鬼神不能當
低頭遶塔寺　叉手禮十方　賢者不精進
譬如樹無根　根斷枝葉落　何時當復連
採華著日中　能有幾時鮮　放心自縱意
命過復何言　人當慮非常　對來無有期
犯過不有覺　命過爲自欺　今當入泥犁

何時有出期　覓者受佛語　持戒愼勿疑
佛如好華樹　無不愛樂者　處處人民聞
一切皆歡喜　今我得佛時　願使如法王
過度諸生死　無不解脫者　戒德可恃怙
福報常隨已　現法爲人長　終遠三惡道
戒愼除恐畏　福德三界尊　鬼神邪毒害
不犯有戒人　墮俗生世苦　今速如電光
老病死時至　對來無豪強　無親可恃怙
無處可隱藏　天福尚無盡　人命豈久長
父母家室居　譬如寄客人　宿命壽以盡
捨故當受新　各追所作行　無際如車輪
起滅從罪福　生死十二因　現身遊免亂
濟育一切人　慈傷墜衆邪　流沒于深淵
勉進以六度　修行到自然　是故稽首禮
歸命天中天　人身旣難得　得人復嗜欲
貪婬於意識　痛想無猒足　豫種後世栽
歡喜諧地獄　六情幸完具　何爲自困辱
一切能正心　三世神吉祥　不與八難貪
隨行生十方　所生輙精進　六度爲橋梁
廣勸無極慧　一切蒙神光

佛說尸迦羅越六方禮經

音釋

撐蒱撐丑居切蒱薄胡切撐蒱博戲也　摻摫摻堅奐切摫其月切　兜羽
牡光當侯切牡莫后切　纖先肝切纖爲蓋也纖絲　毦而志切毛飾也
鈃莫浮切與才同鈞兵也　噤巨禁切閉也　盪徒朗切與蕩同　怔忪
切怔怔之成切忪職容切怔忪心懼貌

中本起經卷上 次名四部僧始起出長阿含　緣一

後漢三藏法師西域曇果共康孟詳譯

轉法輪品第一

阿難曰吾昔從佛聞如是一時佛在摩竭提界善勝道場元吉樹下德力降魔覺慧神靜三達無礙度二賈客提謂波利授三自歸然許五戒爲清信士已惟昔先佛名曰定光拜吾佛名汝於來世九十一劫當得作佛字釋迦文號如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師衆祐度人如我今也吾從是來修治本心六度無極積功累行四等不倦高行殊異忍苦無量功報無遺大願果成世尊念曰吾本發心誓爲羣生梵釋請法甘露當開誰應先聞吾昔出家路由梵志阿蘭迦蘭待吾有禮二人應先念以欲行天承聖旨空中白言彼二人者亡來七日佛言苦哉阿蘭迦蘭甘露當開汝何不聞佛復惟曰甘露當開誰次應聞欝頭藍弗次應得聞方起欲行天復白言此人者昨暮命終佛言彼人長衰甘露當開不得受聞生死往

來何緣得息五道輪轉痛矣奈何佛復惟曰甘露法鼓聞于三千大千世界誰應得聞父王昔遣五人一名拘隣二名頞俾三名拔提四名十力迦葉五名摩南拘利供給麻米執侍勞苦功報應敘時五人若皆在波羅奈國於時如來始起樹下相好嚴儀明暉於世威神振動見者喜悅徑詣波羅奈國未至中間道逢梵志名曰優呼瞻覩尊妙驚喜交集下在道側舉聲嘆曰威靈感人儀雅挺特本事何師乃得斯容佛爲優呼而作頌曰

八正覺自得　無離無所染　愛盡破欲網
自然無師受　我行無師保　志獨無等侶
積一得作佛　從是通聖道

優呼問佛瞿曇如行佛告梵志吾欲詣波羅奈擊甘露法鼓轉無上輪三界衆聖未曾有轉法輪還人入泥洹如我今也優呼大喜善哉善哉如瞿曇言者願開甘露如應說法於時如來便詣波羅奈國古仙人處鹿園樹下趣彼五人五人遙見佛來便共議曰我等勤苦家室別離登山越嶺困極伶仃正坐此人供給麻米謂其叵堪用魔來戰是以委藏今故復來一麻一米我等不堪令起求食奈何能辦但爲施座各共莫起言語問訊得此不樂必自去矣是時世尊爲其五人現道神化五人身踊不覺作禮執侍如來佛告五人共要勿起今作禮何五人恚曰吾坐悉達更歷勤苦閱頭檀王綦逆違道皆由於卿佛告五人汝莫輕無上正眞如來平等覺也無上正覺不可以生死意待何得對吾面稱父字又告五人汝觀我身何如樹下五人答佛爾時憔悴今更光澤爾時處樹閉目端坐日食麻米猶謂非道況入人間身口自恣何謂爲道佛告五人世有二事以自侵欺何謂爲二殺生婬泆恃豪貪欲極身勞苦內無道迹無是二事是眞道人不於九十六術亦不捨遠是爲趣中無有兩際何謂趣中得覺慧行達於衆智六通悉覺具八正行是名趣中止宿泥洹佛說是法五人未解三人分衛二人供養爲說色苦一切衆禍皆由色欲衆好無常人亦無住譬如幻師出意爲化愚人愛戀貪而無猒幻主觀化無染無著所以者何僞而非眞佛爲二人而作頌曰

志蕩在婬行　嗜欲增根栽　貪欲態禍長
離愛則無患

三人供養二人分衛爲說貪苦好利求榮迷愚所專害行毀德一由於貪喜怒得失欲者無猒斯利危脆若雲過庭老病死來靡不分散譬如人夢寤則無見黠能捨貪乃得大安佛爲三人而作頌曰

貪欲意爲田　無猒心爲種　斷貪捨利求
無復往來憂

於是世尊因廣說法不斷分部五人便解願爲弟子佛言善來比丘皆成沙門佛告比丘行有二事爲墮邊際一者念在色欲無能淨志二者猗愛著貪不能淨志行是二事還墮邊行生不值佛違遠眞道若能斷貪精進修明可得泥洹何謂泥洹先知四諦何謂爲四一曰爲苦二曰爲集三曰爲盡四曰入道如是比丘次持覺慧一心思禪受道報應法眼已朗解彼四諦稍入道迹何謂爲苦生苦老

苦病苦死苦憂悲惱苦恩愛别苦怨憎會苦所求失苦要因五陰受盛爲苦何謂爲集所愛著集不愛亦集何謂爲盡其所有愛覺知有滅不受不染而覺皆盡何謂入道八正爲道一曰正見二曰正利三曰正言四曰正行五曰正命六曰正治七曰正志八曰正定是爲苦集以盡入道眞諦是爲無生無生者無老無老者無病無病者無死無死者無痛無痛者無上吉祥向於泥洹於時如來而作頌曰

至道無往返　玄微淸妙眞　不没不復生
是處爲泥洹　此要寂無上　畢竟不受新
雖天有善處　皆莫如泥洹

說是法已拘隣等五人逮得法眼佛告拘隣解未拘隣退座對曰未寤世尊又告拘隣過去久遠時有國王名曰惡生將諸妓女入山遊戲王令官屬住頓山下唯從妓女步陟山項王疲極卧諸妓女輩捨王取華見一道人端坐樹下諸女心悅皆前作禮道人呪願諸妹那來命令就坐爲說經法王覺求諸妓女而見坐彼道人之前王素妬害惡心内發便問道人何故誘他人婦女在此坐爲卿是何人道人豫知王意必興暴害答曰是忍辱人王拔佩劒割其兩臂而問何人答曰實忍辱人又截其耳鼻心堅不動猶言忍辱王見道人顏色不移便前悔過道人告王汝今以女色故刀截我形吾忍如地必得平等正覺當以一切智斷汝生死王唯罪深必獲重殃叩頭于地願見矜恕道人告王吾眞忍辱者血當爲乳所截平復尋如所言乳出形復王見忍證眞必全濟重宣情言若眞道成願先度我道人答曰可王解迷止辭退還宮佛告拘隣爾時忍辱道人者我身是也惡生王者拘隣是也解未拘隣拘隣退席白佛甚解世尊說是法時拘隣等五人漏盡意解皆得羅漢及上諸天八萬逮得法眼三千世界爲大震動是爲如來始於波羅柰以無上法輪轉未轉者大度一切莫不樂受

現變品第二

於是波羅柰城中有長者名阿具利有一子曰蚍（蚍此言寶稱）時年二十四稱生奇妙有瑠璃屐著足而生父母貴異字曰寶稱别作屋宅寒暑易處妓女娛樂不去左右寶稱中夜欻覺見諸妓女皆如死狀膿血流溢肢節斷壞屋宅衆具皆似塚墓驚走趣戶戶輒自開天地大冥唯覩小光趣東城門門復自開明照鹿園尋光詣佛瞻覩相好巍巍煌煌怖止迷解舉聲歎曰久在恩愛獄縛者名色械今馳趣神尊寧得解脫不佛言童子善來覺矣斯處無憂衆行畢竟前禮佛足却住一面佛爲說法逮無垢法眼退席白佛願爲弟子佛言善來比丘便成沙門明旦衆女不見夫周慞徧求歔欷並泣大家驚怖即問狀變答言不知寶稱今爲所在長者怖悸即遣馬騎四出推索父乘子車東出而求道過一水水名波羅柰度水見子寶屐脫置岸邊即尋足跡徑趣鹿園佛以方便令其父子兩不相見長者見佛尊儀相好喜懼交至忘失修敬而問佛言我子寶稱足跡趣此瞿曇寧見佛言長者若子在斯何憂不見佛爲說生死由癡恩

愛有離破二十億惡入須陀洹寶稱心解便得羅漢父子相見恩愛微薄長者歡喜退坐白佛今日心悅情有二喜一者遇佛解喜二者離愛快喜於時寶稱親友四人一名富耨二名維摩羅三名橋炎鉢四名須陀闍寶稱已作沙門驚喜毛竪曰其人德高明遠振國吾等咸歸今為沙門其道必真乃使斯人忽棄榮利共出詣佛并省寶稱即便俱行見佛景則乘本願行心喜即解頭面作禮前白佛言饑渴道化虛心日久不以鄙陋願為弟子佛言善來比丘皆成沙門為說本心意解清淨聞義心了便得羅漢是時波羅柰傍縣名曰今有五十人因事詣國聞寶稱富耨等皆作沙門又各生念諸長者子輩憍樂自恣才藝高世皆感道化瞿曇必神乃令貴族不復顧榮各各發念欲往詣佛即便俱出徑詣鹿園本願應度見佛便解願為弟子佛言善來比丘悉成沙門因順本旨速成法要垢除縛解皆得羅漢於時鹿園中間有大衆會飲食歌儛時有一女端正非凡於會中儛衆咸喜悅意甚無量女儛未竟忽然不現衆失所歡惆悵怔營乃復於彼百步現形大衆馳趣女引詣佛奄然隱焉衆人問佛向者一女並儛至此瞿曇豈見之耶佛告衆人且自觀身觀他何為色欲無常合會有離如泡如沫愚者戀著殃禍由生身為苦器衆生皆然大衆心解願為沙門佛皆授戒導見正諦皆得應真佛勑諸比丘汝曹各行廣度衆生隨所現法示導橋梁普施法眼宣暢三尊拔愛除有還入泥洹吾今獨行詣優為羅縣諸比丘受教頭面禮足遶佛三帀於是別去

化迦葉品第三

於時如來還詣摩竭提界至優為羅縣暮止梵志斯柰園明旦持鉢詣斯柰門佛現金光照其堂上梵志二女長名難陀次名難陀波羅見光歡喜尋詣佛所禮拜請佛如來昇堂教授二女二女心解歸命三尊受五戒已為清信女世尊告曰身非已有萬物皆空二女心解首戴奉行世尊唯曰吾本初學欲度衆生欲界魔王歸伏道化近尼連禪河邊有梵志姓迦葉氏字鬱卑羅年百二十聲聞高遠世人奉仰修治火祠晝夜不懈好學弟子有五百人迦葉二弟宗師其兄謂為得道各有弟子皆居下流迦葉自念吾名日高國內注仰術淺易窮窮則名頹當作良策全國大望便行求龍以術致之為作靖室而鞠龍曰若有輕突入靖室者吐火出毒以滅來者龍至御會無不放火遠近僉言大師道神迦葉由此功名日隆世尊念曰吾昔出家道逢萍沙共誓道成要先度我用一切故即便然可令察民心普注迦葉卒未可迴譬如果美而樹高無因得食唯有伐樹根蹹枝從食果必矣一切所忌咸在於龍吾先降之迦葉來從爾乃大道廣化無涯如來言曰日照天下其德有三一曰光曜除冥無不分明二曰五色雜類宣叙其形三曰開發萌芽萬物精榮如來出世亦有三焉一曰一切大智照除愚冥二曰分布五道言行所由三曰權慧拯濟利而安之衆祐念已便行起於斯柰園投暮往造迦葉未至所止便現金光樹木土石其色若

金迦葉弟子持瓶取水覩變心動怪而顧望
遥見世尊明曜天下不識何妙馳走白師師
徒皆出世尊威神明儀煌煌迦葉情悖懞懞
不寤即自惟曰若是日耶吾目得遠謂是天
人其眼復眴後思乃解曰得無是白淨王子
悉達者乎吾曆數曰白淨王子福應聖王不
樂榮位當得作佛昔聞出家其道成乎如來
忽到迦葉大喜善來瞿曇起居常安佛爲迦
葉而作頌曰
持戒終老安　信正所止善　智慧最安身
衆惡不犯安
迦葉白佛唯願屈德臨盻蔬食佛答迦葉古
佛道法過中不飯其明至心欲託一事卿不
有悋迦葉答曰恨無預備敬德虛心佛告迦
葉欲寄一宿寧見容不迦葉白佛我梵志法
寑不同室幸恕不受拒命如何佛指靖室此
復何屋迦葉答曰中有神龍性急妬惡有入
室者每便吐火燒害於人佛告迦葉以此借
我迦葉答曰實不有受恐龍爲害耳五百弟
子怔營悚息恐師許佛重借滿三迦葉唯疑

意甚無違懼必禍矣佛告迦葉三界欲火吾
已滅之龍不害我幸卒往意迦葉答曰瞿曇
德尊能居隨意即驗威神便入其室五百弟
子信龍爲害莫不涕淚可惜尊人爲龍所害
佛坐斯須龍從窟出吐毒遶佛如來化毒皆
便爲華龍見其毒作華遶佛怒盛吐火謂能
爲害熱氣歸龍鬱悶欲死舉頭視佛見相知
尊涼風趣龍尋涼詣佛火滅毒除歸命入鉢
於是如來便現火光炯然縣天迦葉弟子直
起瞻候見佛光明謂是龍火舉聲悲呼可惜
眞人竟被龍殃迦葉師徒驚共奔出五百弟
子同聲責師天地開闢未見人類妙如瞿曇
可尊可貴恨不諦觀何緣復見垂淚抆眼而
作頌曰
容顏紫金曜　面滿髮紺青　大人百福德
神妙應相經　方身立丈六　姿好八十章
項光照幽冥　何便忽無常
後來弟子謂火害佛悲喚哀慟世尊無常我
生何爲踊身赴火清涼和調還顧白師瞿曇
無恙本爲龍火定是佛光師徒踰繞側息達

明清旦如來持鉢出室迦葉大喜曰大道人
猶存耶器中何等佛告迦葉所謂毒龍已降
受法五百弟子僉言佛神迦葉内伏悋惜名
稱聊復貢高大道人實神雖爾不如我已得
羅漢也迦葉白佛願大道人留止欲相供養
明日作飯自行請佛佛言便去今隨後到迦
葉適還佛如人屈伸臂頃東適弗于逮數千
億里取樹果名閻逼滿鉢而還迦葉未到佛
已坐其牀迦葉問佛大道人從何徑來佛言
卿去後吾東到弗于逮取此果名閻逼香美
可食佛飯去已迦葉念曰大道人雖神故不
如我道眞明日食時復行請佛佛言可去今
隨後到迦葉旋還佛南行極閻浮提界取果
呵螺勒滿鉢而還迦葉未至已坐其牀迦葉
問佛何緣先到佛言南行取此美果可用愈
病佛飯去後迦葉而念此大沙門實神實妙
明旦迦葉復行請佛佛言今隨後到佛西適
瞿耶尼取阿摩勒果滿鉢而還迦葉未至已
坐其牀迦葉問佛復從何而來答曰西詣瞿
耶尼取阿摩勒果汝可食之佛飯去已迦葉

復念是大沙門所作實神明旦迦葉復行請佛佛言令隨後至迦葉反顧忽然不見佛佛已到北方鬱單越取自然粳米迦葉未至已坐其牀迦葉問佛復從何來佛答曰至北方鬱單越取此粳米卿可食之佛飯去後迦葉念此大道人神妙乃爾明旦食時佛持鉢自到其家取飯而還食已欲澡漱無水天帝釋即下以手指地自然成池迦葉晡時彷徉見池怪而問佛何緣有此佛告迦葉朝得汝飯欲澡漱無水天帝指地作池給吾用之當名此池爲指地池迦葉念曰大道人神妙功德無量後日世尊移近迦葉坐一樹下夜第一四天王俱下聽佛說法四天光影明如盛火迦葉夜起見佛前有四火清旦問佛大道人亦事火乎佛言不事也昨夜四天王來聽說法是其光耳迦葉復念是大沙門極神乃致此天明日第二天帝釋夜來聽法帝釋光明倍於四天迦葉夜起見佛前光意而獨念佛故事火也平旦問佛得無事火明倍於昨夜佛言昨暮帝釋來下聽法是其光耳迦葉復念大沙門雖神未若我道真後夜第七梵天又下聽法梵摩光影倍於帝釋迦葉見光疑佛事火晨朝問佛大道人必事火也佛告迦葉第七梵天昨夜聽法是其光耳迦葉自念是大沙門威神感動梵天下降迦葉五百弟子人事三火凡千五百火明旦然之火了不然怪而白師師曰是必佛所爲耳馳詣白佛我五百弟子令朝然火了不肯然是佛所爲乎佛告迦葉欲使然不問之至三對曰欲使然佛言可去火當然應聲皆然迦葉復念是大道人至神乃爾迦葉自事三火明日然已又不可滅五百弟子及諸事者助而滅之了不可滅疑佛所作便行白佛自事三火不可得滅佛言欲使滅乎曰實欲使滅佛言可去火當滅應聲即滅迦葉念曰大道人極神至妙所作皆諧後日迦葉五百弟子適俱破薪各各舉斧皆不得下懅行白師師曰是大沙門所爲即行白佛我諸弟子向共破薪斧舉不可得下佛言去斧當下即下得用迦葉念曰是大沙門所爲神矣後日佛還樹下見棄弊帛念欲浣之天帝釋承佛聖旨到頞般那山上取四方石一枚六方石一枚給用浣曬迦葉遊觀見池邊兩石怪而問佛令此池邊兩石妙好此從何來佛告迦葉吾欲浣濯及當曬衣天帝送石以給吾用迦葉復念瞿曇神德莫不感動佛後入指地池澡浴畢當出無所攀持池上有樹名曰迦和絶大脩好其樹曲下就佛佛牽出池迦葉見樹曲下怪而又問佛佛告迦葉吾朝入池將欲出水樹神垂曲令吾牽出迦葉復念是大道人至德多感大樹垂枝佛欲令迦葉必伏便入尼連禪河其水深駛佛以神力斷水令住高出人頭使底揚塵佛行其中迦葉見佛入水恐其没溺即將弟子乘船救佛見水褰起其下塵出見佛大喜大道人尚活耶又問欲上船不佛言當上佛念當貫船入令無漏迹迦葉復念是大沙門妙化難名時摩竭提國王使民以歲會禮往詣迦葉相樂七日迦葉心念佛德聖明衆人見者必俱棄我令其七日不現快乎佛知其意即隱七日至八日旦迦葉又念

令有餘祚供佛快耶應念忽至迦葉大喜適念欲相供養來何快也間者那行令所從來佛告迦葉汝心念言佛德聖明衆人見之必俱棄我令其七日不現快耶是故隱耳汝今念我是故復來迦葉心念佛眞至神識知人念彿知迦葉內心已伏便告迦葉汝非羅漢不知眞道何爲虛妄自稱貴乎於是迦葉心驚毛竪自知無道即稽首言大道人實神聖乃知人念寧可得從大道人化稟受經戒作沙門耶佛言大善報汝弟子卿是國師令入法服豈可獨知乎迦葉受教顧謂弟子汝聞與我共觀神化吾始信解當作沙門汝等何趣五百弟子同聲對曰我等所知皆大師恩師所尊信願皆隨從即時師徒俱共詣佛稽首白言我等皆有信意願爲弟子佛言善來比丘皆成沙門迦葉裘褐水瓶杖屣諸事火具悉棄水中是時迦葉二弟次曰那提迦葉幼曰伽耶迦葉各有二百五十弟子廬舍止處行居水邊見諸梵志衣被什物及事火具隨流漂下二弟驚愕恐兄及諸弟子爲人所害即從門徒順河而上見兄師徒皆作沙門怪而問曰大兄年高智慧明達國王臣民所共宗事我意謂兄爲得羅漢反捨梵志道學沙門法此非小事佛道豈尊德獨高乎迦葉答曰佛道最勝其法無量雖我世學未曾有得道神智如佛者也二弟聞此各謂弟子吾欲從兄汝等何趣五百弟子俱發聲言願如大師皆即稽首求作沙門佛言善來比丘皆成沙門於時如來與千比丘僧詣迦耶悉大叢樹下坐而入三昧忽然不現從東方來沒於樹下四方亦爾踊住虛空而不墮墜身出水火昇降自由諸比丘仰頭喜悅不覺如來還處本座無有覺者比丘歡喜前禮佛足退席白佛此示現者名曰何等佛告比丘是者名曰神足示現又有教授示現比丘諦聽心意識行因緣染著決正分部名曰教授示現又有說法示現比丘諦思目受色爲衰六情所受爲衰衰不止便苦生何謂苦生婬怒癡火起便有痛癢老病死畏是爲說法示現佛說法三轉時千比丘漏盡望斷皆得羅漢佛爲比丘而作頌曰

令者千比丘　長老有尊德　改邪修正見
無想入禪慧

說是法時天龍鬼神莫不樂聞

度萍沙王品第四

於時世尊欲詣羅閱祇度於君民即日羅閱祇王萍沙遣使者奉命詣佛修敬盡恭禮畢陳言國主萍沙稽首座前近承釋尊道成號佛天人雜類慶賴遇時伏惟世尊興利康寧願垂覆育照臨鄙國饑渴聖道虛心踊逸哀矜羣庶令得解脫佛勑比丘汝等速嚴當就王請比丘受教嚴畢翼從使者馳白世尊將千比丘僧令頻須波羅致樹下去城四十里王案先王遺令若佛入國當自出迎迎之者得福無量即便勑嚴車千乘馬萬匹從人七千嚴畢昇車出宮趣城門門輒自閉車馬俱蹪王甚驚怖懼有大災吾罪重也而有斯禍空中聲曰王本願人令繫在獄誓要相連是使門閉即便大赦囚人解出門霍自開得往詣佛所遙見如來相好光光即便下車却從

解劒佛知萍沙王性素憍豪剛强貢高欲令速解化王從者儀飾若王萍沙顧視從官似已無異懼佛不識頭面禮足右遶三帀禮畢自陳我是摩竭提王萍沙身也如是至三佛告王曰吾照汝心何但於形萍沙大喜即退就座羣臣庶民各盡其敬中有作禮者自名字者直揖拜者禮畢却住佛命令坐受教就席佛告萍沙宿福爲王今復增益使王國界人民忠孝富樂無憂福護有德吉無不利衆會有疑謂曰迦葉名聲先達今與佛俱誰應作師佛察衆念便告迦葉其有殺生祠祀欲望其福寧得不入於山中求道無師能得道不迦葉白佛殺生祠祀不得其福天神不食殺者得罪學道無師道終不成迦葉白佛我前事火晝夜不懈勤苦積年好術弟子凡有五百人精銳然火不避寒暑年耆根熟永無髣髴先人傳惑以授後生自稱是道唐苦無報今得佛教洗浣心垢已得羅漢佛告迦葉現汝羅漢神足迦葉受勑即入靖定身昇虛空去地數丈從腰已上火腰已下水更從腰已下火從腰已上水以水兩火衣燥不濕住空現變出沒七反從身放光五色赫弈飛從東來没佛坐前四方上下化現亦爾變畢叉手長跪白佛弟子迦葉蒙佛慈恩解脱罪縛如來特尊三界頂受佛爲迦葉而作頌曰

若人壽百歲　奉火修異術　不如遵正諦
其明照一切　若人壽百歲　學邪志不善
不如生一日　精進受正法

王及羣臣乃知迦葉是佛弟子佛告萍沙天下人眼不但視色苦樂無常身不得久天下人意多惡少善思想萬端趣欲快意能棄此志亦可得道功齊迦葉無以豪貴自恣其情無以自在貪婬無猒無以國强侵凌弱者無以瞋怒横枉無過莫聽佞言狠興暴虐佛爲萍沙而作頌曰

夫爲世間將　順正不阿枉　矜導示禮儀
如是爲法王　多愍善恕已　仁愛利養人
既利以平均　如是衆附親

佛告萍沙王莫隨婬心莫隨貪心莫隨怒心息惡全善信守眞言當念死劇老病苦劇思惟所行亦復可得迦葉神足若眼見色心當抑御好醜不動耳聽衆聲心當制持無所喜怒鼻臭香臭心當制伏情無所著口食衆味心當秉持想無所起身更所着心當制止識無可倚五陰外來制者由心六情無主陰衰無名迦葉功德修之便得人生受形多憂苦惱饑渴寒暑愚計爲樂智士見苦妻子榮利世人迷惑凡此衆事無不分散千歲萬年皆歸磨滅王聞是法歡喜無量佛告萍沙王作宮舍從來幾歲王顧問傍臣諸臣對曰造起宮室七八百年佛問諸臣凡更幾王臣即對曰更二十餘王佛問萍沙皆識諸王不萍沙答曰惟識我父不識先人佛告萍沙但地有常人無常也自愛身者不當殺害於命不當誹謗有道生死往來皆由恩愛父母自言是我所生是我之子子非父母所致皆是前世持戒完具乃得作人爲惡行者死墮地獄畜生餓鬼中自從行致不由他生罪福明正王甚思之佛告王曰兒在胎中若其盲聾瘖瘂知不耶王答佛言實不豫知佛言此兒宿命

罪行使然非父母過兒在胎中若其明聖母不豫知皆由履行清純非父母力此理明驗王善惟之世人得罪其行有三口言傷人身行暴害心專嫉妬能捨此三雖未便得泥洹天上人中豪貴自然原於人本從癡有形從形生情從情生識從識生欲從欲生有從有生父子從父子生恩愛從恩愛生憂苦展轉五道無有休止人亦不知生所從來死所趣向不識其根各相字名言是父是子唯得道者乃知其源生死因緣本從癡起一切無常

大王受持佛告萍沙君國善人謹慎忠孝廉貞敬讓才博智遠不犯王法本非貴族王何異待王答佛言聘招顯達擇能授職佛告大王道法無親唯善是輔成持五戒名清信士精進修眞見諦不迴便得須陀洹斯陀含阿
十九 那含阿羅漢各因本心道位次叙佛說是時王及國人萬二千諸天八萬皆見道迹佛謂萍沙王來已久宮遠早還牛馬人從停住勞疲比於後日吾當詣城王起禮佛受戒而退群臣從官喜前受戒當王羣臣受五戒時內外人馬寂然無聲諸婆羅門感化心伏皆前受戒歡喜而退王昇車已羣臣跪賀大王功德值佛出世并令臣等沐浴清化萍沙歸宮勑教宮中奉齋持戒國內一切信解歡喜恬利天帝華散佛上於時座中有豪長者名迦蘭陀心中念言可惜我園施與尼揵佛當先至奉佛及僧悔恨前施永為棄捐長者至心臥不安席先福追遠福德應全大鬼將軍名曰半師承佛神旨知其心念即召閱叉推逐尼揵裸形無恥不應止此鬼帥奉勑撾打尼揵拖拽器物尼揵驚怖馳走而言此何惡人暴害乃爾鬼帥答曰長者迦蘭陀當持竹園作佛精舍大鬼將軍半師見勑逐汝輩耳明日尼揵共詣長者深責所以何故改施令吾等類被手委頓不謂長者見困如此迦蘭陀心中喜悅吾願遂矣佛聖廣覆照我至心即答尼揵曰此諸鬼師強暴含瞋懼必作害不如委去更求其安尼揵懟恨即日悉去長者歡喜修立精舍僧房坐具衆嚴都畢行詣樹王樹下請佛及僧衆祐受施止頓一時大化普濟靡不忻樂

舍利弗大目連來學品第五

佛在羅閱祇竹園精舍與大比丘僧千人俱皆得應眞鬱單羅等彼有一鄉名曰那羅陀故有梵志字曰沙然精修仙行延納來學好
二十 仙弟子凡有二百五十人門徒之中有二人高足難齊一名優波替次名拘律陀才明深達研精通微沙然得病自知將終告於二賢此諸新學志存道行累鄉二人必令全志二人敬諾奉教受行是時世尊勑比丘頞俾汝行宣化往必有度所可見者其智明達自捨如來無能與論若與相見直說法本勿與酬酢以致其嗔頞俾受勑整服持鉢禮佛而行時優波替從諸弟子相隨遊觀遙見頞俾威儀庠雅未曾聞覩何所法像被服改俗須至當問二人俱前相逢中路便問頞俾章服反常何所從出豈有師宗可得聞乎於時頞俾以頌答曰

我年旣幼稚　學日又初淺　豈能宣至眞
如來廣大義　一切諸法本　因緣空無主

息心達本源　故號爲沙門

優波替方聞法義尋思至理而自惟曰吾小好學八歲從師至年十六古仙道術靡書不綜十六大國謂吾廣博未曾聞斯眞要之義今偶出遊遇此寶藏此言之妙美於甘露心悟意解便逮法眼旋還精舍忻悅無量拘律陀見彼容悅疑得甘露即問優波替得甘露耶勿違本要惠及少少優波替具向拘律陀說所聞偈一聞不解再說乃了尋思反覆亦得法眼二人議曰本願甘露今得服嘗寧可共行詣大沙門所就彼淵海沐浴清化議合心同嚴辦當發拘律陀念曰吾師臨終囑授弟子令吾成濟今便委棄義所不安便告弟子彼大沙門有甘露仙化壞裂俗網息心寂行吾欲啓請窮微反眞汝將何趣門徒對曰今得視聽是二師恩大人宗仰承命踊逸會美甘露願從下風師徒志合即出所止往詣竹園於時世尊告諸比丘今者二賢從諸弟子乘本願行欲作沙門勸成其功者傾俾力也比丘承教延望來衆優波替拘律陀等逆見如來相好暉光神動情振自惟歎曰幸哉余生得奉清誨其榮難云延趣坐前頭面禮佛禮畢加歡重喜心悅無量斯須乃進具陳情言替等罪弊隨流入淵始於今日反流極源願蒙接納得充僧次即便許可頭髮自落皆成沙門佛告諸比丘此二人者願於古佛待吾道成侍衛左右佛謂優波替高世之號華而不實復汝本字爲舍利弗拘律陀還字大目揵連因本說法逮得羅漢佛勑侍者告諸比丘暮當結戒不得他行即夜行籌數得一千二百五十人佛結戒竟比丘歡喜莫不肅然禮佛而退

還本國品第六

於是如來將歸舍夷與大比丘僧皆得應眞神靜通微明統三世衆生行原賢者舍利弗大目揵連鬱俾迦葉那提迦葉伽耶迦葉等一千二百五十上人是時迦維羅衛王閱頭檀遣梵志優陀耶來詣竹園請佛還國爾時優陀耶見佛相好明曜天地五情實喜頭腦禮足却住一面心意齊整長跪白佛父王遠謝悉達聞汝道成復度一切我獨不蒙本要當還今故遣使佛問優陀父王起居安不優陀白佛大王無恙唯思世尊佛告優陀樂此道不優陀對曰甚樂世尊佛受優陀使作沙門授其法戒優陀自念今爲弟子無緣復還王須消息因誰報命佛知優陀心念欲還行矣優陀莫親世業戀著故家優陀白佛佛當還舍夷國不佛言當還優陀受勑退跪白佛不審何日當至佛告優陀却後七日必至舍夷優陀歡喜禮佛而去於是優陀耶還至舍夷詣宮求通門監即白優陀使還在門外求見王命推問吾望優陀如渴欲飲何故稽停方白求通者坐往返推應至三然後乃前王見優陀以受法服而問優陀卿作沙門耶優陀答曰已服佛法王問優陀悉達在宮與卿獨親入出周旋無所關白今使來還何故自外詣門求通耶優陀答王佛教比丘莫親白衣戀於家居所以者何道俗異故王問優陀吾子在宮衣服極好今者爲道所著何衣優陀指衣所服如此王即墮淚曰悉達在家吾

爲作宮七寶刻鏤極世珍妙於今屋室何如我許優陀答王常處樹下諸佛世尊道法皆爾王問優陀吾子在宮茵褥綩綖錦繡細軟今所坐具皆有何等優陀答王所坐用草清素除貪王問優陀悉達在家吾爲作廚甘肥衆美今所飲食有何等具優陀答王至時持鉢往福衆生食無麤細呪願施家王聞是語即復流淚王問優陀悉達眠時吾欲覺之彈琴絃歌然後乃覺今在深山何用覺乎優陀答王如來三昧無有晝夜王問優陀吾子在宮若其澡浴八種香汁於今澡浴皆有何物優陀答王八解正水以洗心垢王問優陀悉達在國栴檀蘇合以塗子身今者爲道爲有何物優陀答王戒定慧品香熏八種王問優陀悉達在家吾爲作牀精寶四種於今坐牀何物用作優陀答王四禪爲牀息心無欲王問優陀吾子在宮士衆衛侍今者侍從皆有何人優陀答王學道弟子名比丘僧翼從世尊凡有一千二百五十人俱王問優陀悉達在家若其出遊車有四品牛羊象馬以充騎乘於今出處何所駕乘優陀答王四諦神足恭駕飛行王問優陀吾子行觀幢麾羽葆以爲光飾今者幖幟復有何物優陀答王四恩慈悲廣飾衆生王問優陀悉達每出推鍾鳴鼓觀者塡路今若遊止有何音響優陀答王佛始得道往詣波羅柰國擊甘露法鼓拘隣等五人逮得羅漢八萬諸天皆入道迹九十六種靡不欣伏無量法音聞于三千大千世界王問優陀悉達今者欲領何國優陀答王世尊所領不可勝道教授衆生無不蒙度等心普濟無所適處王問優陀吾子在國思陳正治助吾安民動順禮節莫不承風今者獨處思憶何等優陀答王世尊唯空苦樂非眞有者歸盡神靜無爲王聞是言災矣悉達一切皆有如何言無反矣悉達與人爲雠優陀白王正使智人滿於天下人有百頭頭有百舌舌解百義合此人數盡劫稱讃如來不宣其德況我所說億不及一唯佛譽佛其德乃彰王言善哉善哉佛當來不何日能至優陀白王七日當至王大歡喜即勑羣臣吾當迎佛導從鹵簿一准聖王出入法則平治道路香汁灑地城中街巷盡竪幢幡其所修治光飾盡宜車馬人從限四十里其日世尊起於竹園與大比丘僧千二百五十人俱威神感動諸天下從始入舍夷路由一水水名阿樓那度水上岸神通照察探知調達惡心內興必難開化當現神足令其信伏即昇虛空去地七仞足若蹈地其實在虛佛告比丘見彼車馬五色嚴麗正似天帝出遊觀時爾時衆人見佛及僧足步其地仰觀足跡處在空中於上稍下正至迎次與人頭齊剛強靡伏歸命和南唯有調達獨興惡念子行學道但作幻術惑人如是吾亦當復作術廣化衆人於是父王遥見佛來愛敬交至一者敬道二者愛子即下象車解劒却蓋涕零趣佛頭面禮足而頌讃曰

生時緣福德　瑞應三十二　樹傾敬稽首
道成今三禮

於是父王以偈問佛

子本在吾家　駕象名寶車　今者足蹈地

是苦安可堪

爾時世尊以頌答曰

車馬生死乘　危險安可久　叅駕五通馳

所至無限礙

於是父王以偈問佛

本著七寶衣　珍妙甚雅好　剃頭被衲服

如何不羞耻

爾時世尊以頌答曰

慚愧爲衣服　世衣增塵垢　法衣眞人服

息心名如來

於是父王以偈問曰

本用金銀器　衆味甚香美　今者行乞食

麤惡安可咽

爾時世尊以頌答曰

法味爲道食　饑渴今已除　哀世故行乞

持鉢福衆生　廿六

於是父王以偈問曰

本處別宮中　衆宮妓侍御　獨在山樹間

如何不恐懼

爾時世尊以頌答曰

生死恐畏除　今已入本無　無憂無喜想

所止名道場

於是父王以偈問曰

本在我家時　澡浴名香汁　處於山樹間

何物洗身垢

爾時世尊以頌答曰

道藏爲浴池　定水滿其淵　浴以三毒盡

三達快無雙

於是父王請佛及僧令詣王園永爲精舍佛受王意便入精舍坐尼拘類樹下廣說法教七日不懈聽者歡喜中有發大乘者有樂辟支佛行者有發羅漢意者有作沙門者各隨發心如行所得城中母人各生善念悲泣自責世尊還國男子福德獨得見佛我等罪弊不服法味何咎如是佛知母人一切心念讚言善哉乃生好心願樂聞法眞得度苦佛便語王法興難值道教難得可勑國內諸母人類樂聞法者使出聽受王即宣令欲見佛者聽城中母人咸喜俱出詣佛禮拜訖而却住於是世尊如應說法莫不解了逮得法眼王及臣民歡喜禮佛而還是時諸比丘白佛言舍夷國內男女長幼聞佛說法如心所念各得其決父王俱聽不記所得佛告比丘父王恩愛未息父子相加敬心未全是故不得明旦如來唯將目連往詣王宮上殿而坐佛勑目連現汝道力目連受教飛昇虛空出沒七返身出水火從上來下前禮佛足却侍於左父王見變心意解悅恩愛斷滅敬心內發起前禮佛甚善世尊弟子功德猶尚乃爾如來威德難可度量便發無上正眞道意是時父王每詣佛所見迦葉千人形體至陋每心不平此等比丘雖復心精無表容貌當勸宗室樂無爲者令作沙門擇取端正即令宗族明日會殿受命即到王告宗室曰阿夷相言佛不出家當作聖君王四天下左右侍從皆當端正今諸弟子類無姿觀今欲禮聘有道儀容足者充備僧數光暉世尊咸言大善聽令歡喜乞退嚴辦七日乃行調達便告行者吾等王者子弟今棄世榮出家居道整頓服飾極世之妙象馬車乘價直萬金其日嚴出觀

若填路調達冠幘自然墮地衜和離所可乘象四脚布地而作鳥鳴相工瞻曰餘皆得道二人不吉俱詣佛所悉作沙門剛强降伏莫不樂受

中本起經卷上

音釋

頞 阿葛切
伶仃 伶盧經切仃當經切伶仃行也
叵 普火切不可也
閱 欸雪切
憔悴 憔慈消切悴秦醉切憔悴憂瘁也
婬泆 泆夷質切
泥洹 梵語也此云滅度
脆 此芮切易斷也
瘖 於今切
決貸切弋五覺也
黠 胡八切慧也
猗 隱綺切倚同依也
陜 竹力切

矜 居陵切
械 下戒切桎梏也
屐 竭戟切
歔欷 歔休居切欷香衣切悲泣氣咽而抽息也
欻 許勿切
覺 居效切
悸 其季切心動也
岑 鋤簪切
惆悵 惆丑鳩切悵丑亮切悲愁也
怔忪 怔音征忪職容切心不安也
開
拯 之肯切救也
懞懂
僉 七廉切皆也
睚 五皆切
躃 必益切
眴

盼 匹莧切
寢
欝悒 欝紆勿切悒於汲切
息
悷
拒 臼許切違也
炯 古迥切明也
緊
闚 苦圭切
抆 武粉切
紺 古暗切深青赤色也
恙 餘亮切憂也
騷 蘇遭切
嗬 呼箇切
螺 落戈切
粳 古行切
勸 音勸

漯 子答切
歘
沋 時中切
伊 ...
臙 所皆切
騃 五駭切
悵 ...
祚 ...
洿 ...
躓 陟利切
彷徉 彷蒲光切徉余章切彷徉猶徙倚也
枚 莫杯切
褐 胡葛切
瘖 ...
翼從 從才用切
霍 ...
爍 書藥切
銳 以芮切利也
鬘 莫奔切
劇 奇逆切
赫 呼格切
弈 羊益切
鼽
鬃
悽
誹謗 誹方未切謗補浪切
聘 匹正切
猥 烏賄切
盲聾
閱叉 梵語也此云捷疾
尼 女夷切

剔
裸 郎果切赤體也
忻 許斤切
撾 張瓜切
酢 倉故切
嗤 赤之切笑也
拖 他計切
拽 羊列切
研 五堅切
稚 直利切
酬 市流切
刻
鏤 郎豆切
菌
褥 而蜀切
羽葆
縊
綖 以然切
慓 匹妙切
熾 昌志切
適
處
仞 而振切
鹵簿 鹵郎古切簿裴古切
蹈 徒到切
咽 伊甸切
探 他含切
幘 側革切

中本起經卷下　　　縁二

後漢三藏法師西域曇果共康孟詳譯

須達品第七

佛從本國與大比丘僧千二百五十人俱遊於王舍國竹園中長者迦蘭陁承佛降尊馳詣竹園五心禮足逡巡恭住整心白佛唯願世尊顧下薄食佛法默然已爲許可長者欣悅接足而退還家具膳莊嚴幢幡親自執事極世之味舍衛長者名曰須達此言善温與主人迦蘭陁雖未相見每信相聞行同德齊遙揖爲友須達因事來至此國推親往造時迦蘭陁親自供膳不容得出踟蹰殊久呼使而曰吾故遠至以展不面虛心在昔遲散所懷不謂今日見薄不偶事訖乃出相揖而坐不面在昔屈辱臨顧傾企之情有兼來趣明請大賓執事自逼不暇得出是使乃心滯而不叙善温問曰何謂大賓爲是婚姻國御會耶答曰同志卿不聞乎白淨王子入山六年道成號佛威相明遠神通矚幽方身丈六華色紫金明曜於世吐法陳戒精義入神所從弟子

名比丘僧居靜身正修德履道忽榮棄利義
曰眞人凡有一千二百五十人俱善溫聞稱
佛聲舉身毛竪心喜交匃逸豫待明五情内
駭轉側不寐至誠感通中夜霍明即便嚴出
方向城門顧見城左有神祠舍名曰濕波過
往跪拜禮畢旋顧奄便更冥善溫惶怖不知
所趣雖有此變心猶存佛恐畏消除空中聲
曰善哉須達心至乃爾即問空聲爲是何神
便告之曰吾是子親摩因提也問曰御生何
許奚爲此間即而答曰吾昔從佛神足弟子
大目揵連聞說經法因此福報得生天上功
德薄少別使典此見卿至心來相佐助佛者
至尊舉足中間福祐難量恨吾生存不獲覲
佛如今所見明驗眞諦天放身光照於竹園
善溫尋光逕見如來踰於所聞前拜却住微
心視相而問於佛神尊寧安佛爲須達而作
頌曰

無憂無喜相　心虛清淨安　已昇無所生
見諦入泥洹　覺正念清明　已度五道淵
恩愛網斷壞　永寂悅彼安

長者須達聞說是時因本功德便發淨意逮
得法眼歸命三尊次受五戒爲清信士前白
佛言唯願如來臨盻舍衛教授一時濟渡羣
民世尊又曰卿姓字何長跪對曰鄙字須達
侍養孤老供給衣食國人稱我給孤獨氏佛
告之曰彼有精舍容吾衆不對曰未有長者
須達承佛聖旨進前長跪而白世尊余能堪
任興立精舍唯須比丘監臨處當顧勑舍利
弗汝行營佐即受教命作禮而退還彼舍衛
周行求地唯祇園好衆果流泉奇鳥翔集地
夷木茂去城又近因往守請祇了無賣意求
之不止恚而言曰若能以金錢集布滿園爾
乃出耳重問審實爾不祇謂價高子必不及
戲言決矣復何疑哉須達辭還載輦送錢園
監不聽走白大夫須達送錢不審内不報勑
園監吾自戲言遣錢勿受二人共諍舉國耆
老馳往諫止耆老斷當地價已決不應得悔
國正清平祇不違法即聽布錢門裏不周祇
意喜曰吾得園矣道人催篤運致塡路須達
自往共詣園觀所思未周意憒不樂祇曰國
賢若悔便止答曰不悔思得伏藏畢地直耳
祇心唯佛必是至尊能使斯人竭財不恨可
戴可仰神妙如茲便謂須達勿復足錢餘地
貿樹共作精舍須達即言善哉許諾便與功
夫僧房坐具床榻茵蓐極世之妙迦施幢旛
香汁灑地備辦供具兼餚重饌燒衆名香遥
跪請佛唯願如來枉屈尊神於是衆祐與大
比丘僧千二百五十人俱遊於舍衛國應須
達請感神震動國内咸喜男女大小塡路而
出給孤獨氏及王弟祇陀前禮佛足共上精
舍佛受呪願故曰祇樹給孤獨園王國有事
急召須達赴行應會事訖馳還奉齋盡恭却
從步涉中路有人奉酪一瓶顧無所使自提
而行前逢梵志請令提之共詣精舍手自斟
酌顧命梵志汝便斟酌飯訖行澡儼然聽法
一切歡喜稱善無量梵志暮還奉齋不飡婦
怪而問不審何恨答曰不恚吾齋故耳婦重
質之何從齋來梵志答曰給孤獨氏於園飯
佛請吾往齋齋名八關其婦流淚忿然言曰
君毀遺則禍此與矣瞿曇亂法奚足採納迫

踧不已便共俱飯梵志壽筭終於夜半生於
欝多羅衛國作大澤樹神時有婆羅門等五
百人欲詣恒水三祠神池沐浴垢穢希望神
仙中道乏粮遥望彼樹想有流泉馳趣樹下
了無所見窮困斯澤饑渴委厄樹神人現問
梵志曰道士那來今若欲行同聲答曰欲詣
神池澡浴望仙今日饑渴辛哀矜濟樹神即
舉手衆味流溢衆飯飽足詣神請曰何等功
德致此巍巍神答梵志吾因舍衛給孤獨氏
持八關齋為婦所敗不卒其業來生斯澤作
此樹神若法齋法福應生天爾時樹神而作
頌曰

祠祀種禍根　日夜長枝條　唐苦敗身本
法齋度世仙

梵志聞偈迷解信受旋還舍衛路由一國名
拘藍尼國有長者字瞿師羅(此言美音)人民敬愛
言輒順承梵志過宿美音問曰道士何來今
欲所之具陳彼澤樹神功德欲詣舍衛造給
孤氏飡採法齋異遂本志美音喜踊宿行所
追亘解欲行宣令宗室及所親愛誰能共行
受齋揩式合五百人僉然應命本願相引咸
義嚴出行詣舍衛未至祇洹道逢須達遇而
不識顧問從者此何大夫對曰給孤獨氏也
梵志衆等喜而追曰吾願成矣求人得人馳
趣相見同聲歎曰久承令德注仰虛心聞有
道訓八關齋法故遠投託辛蒙示導止車答
曰吾有大師號曰如來衆祐度人近在祇洹
可共俱進造覲世尊聞命敬諾恭肅盡虔逸
嗜如來情喜內發五體投地退坐一面緣察
本心旨說法要五百梵志得阿那含便作沙
門美音宗等逮得法眼諸比丘白佛五百梵
志及諸長者得道何速世尊告曰過去久遠
時世有佛號名迦葉為衆講法說吾當來令
諸梵志於彼佛前願樂欲見當來釋迦文佛
是諸長者亦同斯願從是因緣見吾便解比
丘歡喜盡受奉行美音心惟欲請世尊佛知
其意而告之曰彼無精舍汝願不遂美音悅
解喜前白佛我有別宅願為精舍惟哀垂救
濟度羣生乞退還國修備所供頭面接足禮
畢乃去

本起該容齋品第八

爾時如來與大比丘僧千二百五十人俱從
舍衛祇洹遊於拘藍尼國美音精舍足蹈門
閫天地震動珠璣樂器不鼓自鳴蟲毒隱伏
吉瑞和清當爾日也境界人民靡不驚肅渴
仰世尊是時國王名曰優填强毅侵尅開納
佞言躭荒女樂疑網自沉又置大夫人二人
左右番上二后容姿一國少雙左夫人少字
照堂為人憍傲唯惡是從讒嫉賢良譖人無
猒右夫人字該容執行仁愛虔敬肅恭清素
約已文不加身王珍其操每事私焉照堂懷
嫉譖之至深察言觀行不納其言該容有長
老青衣名曰度勝恒行市香因歸問訊路由
精舍每過修敬減省香直合集寄聚便行飯
佛及比丘僧佛為說法盡心不忘施訖還宮
過肆取香因此功德本行所追香氣熏聞斤
兩倍常詰問理窮任實首情每減香錢飯佛
及僧法深義妙非世所聞該容聞說佛聲悚
然心歡即自念曰吾心喜踊何因得聞無量
法乎即報度勝為我說之度勝白曰身賤口

鑯不敢便宜如來尊言乞行詣佛受勑而還
便遣出宮重告之曰具受儀式度勝未還夫
人侍女側息中庭佛告度勝汝還說法多有
度者說法之儀先施高座度勝受勑具宣聖
旨該容欣悅開笥出衣積為高座承佛威神
如應說法夫人該容及諸侍女疑解破惡得
道溝港度勝應時逮得總持照堂恊恨妬憤
內發數譖非一王反辱曰汝輩妓蠱言及不
遜彼人操行執節可貴照堂心忌猶欲害之
密白王曰恒遣青衣往來佛所情蕩外交志
世間命不久停忽若電流如風過庭尊榮寶
位其若夢矣推古驗今無始不終轉輪五道
見諦反真佛為國王而作頌曰
如河駛流　往而不反　人命如是　逝者不還
雖壽千年　亦死過去　合會有離　無親可恃
世皆有死　三界無安　諸天雖樂　福盡亦喪
志堅若地　德重若山　真人無垢　寂然歸滅
快哉福報　所願皆成　上寂大人　自現泥洹
於是波斯匿復白佛言何謂自愛何謂自護
佛言善哉問也大王諦受人生於世四大合

成性愚習癡殺盜婬欺不信道行此不自愛
習善行仁覺世非常信死更生情存三尊奉
戒攝心信以篤道守禮以謙孝順以誠此人
處世自愛者也積善履德身無枉橫志行修
明上天衛護無男無女眾行歸身若入軍旅
兵刃不傷虎兕無害自護之方唯持戒行佛
為波斯匿而作頌曰
凡人為惡　不能自覺　愚癡快意　後受熱毒
生無善行　死墮惡道　往疾無間　到無資用
自愛身者　慎護所守　調心正體　福應上天
士有信行　為聖所譽　自愛如是　快解無憂
惡行危身　愚謂為易　善最安身　愚人謂難
信法奉戒　慧意能行　上天衛之　智者樂慈
仁愛不邪　安止無憂　能除恚怒　從是脫淵
王聞法言　愚解妄斷　前受五戒　羣臣從官
皆發道心　天龍鬼神　歡喜樂聞

大迦葉始來學品第十二

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園為眾說
法天龍鬼神四輩弟子嚴整具足於時摩訶
迦葉垂髮弊衣而來詣佛世尊遙見歎言善

來迦葉豫分半牀命令就坐迦葉進前頭面
作禮退跪自陳曰余是如來末行弟子顧命
分座不敢承旨大眾僉念此老道士有何異
德乃令世尊分座命之此人俊乂唯佛明焉
於是如來察眾所念欲決所疑廣論迦葉大
行齊聖世尊又曰吾以四禪禪定息心從始
至終無有損耗迦葉比丘亦有四禪因得定
意吾以大慈仁愛一切迦葉體性亦慈如此
吾以大悲濟度眾生迦葉比丘大悲如此吾
以四神三昧而自娛樂無有晝夜何等為四
一者無形三昧二者無量意三昧三者清淨
積三昧四者不退轉三昧迦葉比丘亦有是
三昧吾本樂六通今已得六通迦葉比丘亦
得六通何等為六一者四神足念二者悉知
一切人意三者耳徹聽四者見眾生本五者
知眾生所趣行六者諸漏皆盡今已無畏三
界獨尊吾以四定表彰法御何等為四一者
解定二者智定三者慧定四者戒定名色皆
滅梵迹獨存無憂喜想生死根斷迦葉比丘
亦復如是世尊又曰過去久遠時有聖王名

與諸比丘留止是國避雨三月補成衣已著衣持鉢出國而去大愛道即與諸老母等俱行追佛佛行轉到那私縣頓止河上大愛道便前稽首作禮却住白佛言我聞女人精進可得沙門四道願得受佛法律我以居家有信欲出家爲道佛言止止瞿曇彌無樂以女人入我法律服法衣者當盡壽清淨究暢梵行大愛道則復求哀如是至三佛不肯聽便前作禮遶佛而退住於門外被弊敗之衣徒跣而立顏面垢穢衣服汙塵身體疲勞歔欷悲啼賢者阿難見伯母大愛道如是即問言瞿曇彌何因弊衣徒跣面垢衣塵疲勞悲啼大愛道答言賢者阿難今我用女人故不得受佛法律是以自悲傷耳阿難言止止瞿曇彌且自寬意待我今入向佛說是事賢者阿難即入稽首佛足下長跪白佛言我從佛聞女人精進可得沙門四道今大愛道以至心欲受法律其以居家有信欲出家爲道願佛許之佛言止止阿難無樂使女人入我法律爲沙門也所以者何阿難譬如族姓之家生子多女少男當知是家以爲衰弱不得大強盛也令使女人入我法律者必令佛清淨梵行不得久住譬如稻田禾稼粗熟而有惡露災氣則令善穀傷敗今使女人入我法律者必令佛清淨大道不得久興盛阿難復言今大愛道多有善意佛初生時乃自育養至于長大佛言有是阿難大愛道信多善意於我有恩我生七日而母終亡大愛道自育養我至于長大今我於天下爲佛亦多有恩德於大愛道大愛道但由我故得來自歸佛自歸法自歸比丘僧又信佛信法信比丘僧不復疑苦不復疑集不復疑盡不復疑道乃成其信成其禁戒成其多聞成其布施成其智慧亦能自禁制不殺生不盜竊不婬泆不妄語不飲酒如是阿難正使人終身相給施衣被飲食卧具病困醫藥不及我此恩德也佛告阿難假使女人欲作沙門者有八敬之法不得踰越當以盡壽學而行之譬如防水善治堤塘勿漏而已其能如是可入我律戒何謂八敬之法一者比丘持大戒女人比丘尼當從受正法二者比丘僧持大戒半日已上比丘尼當禮事之三者比丘僧比丘尼不得相與並居同止四者三月止一處自相檢押所聞所見當自省察之五者比丘尼不得訟問比丘僧事以所聞見若比丘僧有所聞見訟問比丘尼比丘尼即當自省察六者比丘尼有庶幾於道法得問比丘僧經律之事七者比丘尼自未得道若犯戒律當半月詣衆中首過自悔以棄憍慢之態八者比丘尼雖百歲持大戒當處新受大戒幼小比丘僧下坐以謙敬爲作禮是爲八敬之法我教女人不得踰越當以盡壽學而行之假令大愛道審能持此八敬法者聽爲沙門賢者阿難受佛語已熟諦便作禮而出報大愛道言瞿曇彌可勿復愁以得捨家之信去家就戒佛說女人作沙門者有八敬之法不得踰越但當終身勤意學行之耳持心當如防水善治堤塘勿漏而已阿難便一一爲伯母說佛所教勅八敬之事言能如是者可入佛法律大愛道即歡喜而言唯諾阿難聽我一言譬如四姓

家女沐浴塗香衣莊嚴事而人復欲利益之安隱不怖以好華香珍寶結爲步搖持與其女豈不愛樂頭首受耶令佛所教勑八敬法者我亦歡心願以首頂受之爾時大愛道便受大戒爲比丘尼奉行法律遂得應眞然後異時大愛道比丘尼與諸長老比丘尼俱行詣賢者阿難而問言阿難是諸長老比丘尼皆久修梵行且已見諦云何當使爲新受大戒幼小比丘僧作禮阿難言小且待我今入問之阿難即入稽首佛足下白佛言大愛道比丘尼言是諸長老比丘尼皆久修梵行且已見諦云何當使爲新受大戒幼小比丘僧作禮佛言止止阿難當愼此言勿得說也但汝所知不如我知若使女人不於我道作沙門者外道諸異學梵志及諸居士皆當以衣被布地求哀於諸沙門言賢者有淨戒高行願行此衣上令我長得其福佛言阿難若使女人不於我道作沙門者天下人民皆當解髮布地求哀於諸沙門言賢者有戒聞慧行願行此髮上令我長得其福若使女人不於我道作沙門者天下人民皆當豫具衣被飯食臥牀病瘦醫藥願諸沙門當自來取之若使女人不於我道作沙門者天下人民奉事沙門當如事日月如事天神過踰於諸外道異學者上若使女人不於我道作沙門者佛之正法當千歲興盛佛復語阿難以女人作沙門故使我法五百歲衰微所以者何阿難女人有五處不能得作何謂爲五女人不得作如來至眞等正覺女人不得作轉輪聖王女人不得作第二忉利天帝釋女人不得作第六魔天王女人不得作第七梵天王夫此五處者皆丈夫得爲之丈夫得於天下作佛得作轉輪聖王得作天帝釋得作魔天王得作梵天王佛說是已皆歡喜奉行

無常品第十

是時如來還舍衛國在祇樹給孤獨園與大比丘僧千二百五十人俱王波斯匿心自念言佛是釋種出家處山以成無上正眞等正覺威影神妙天龍鬼神無不宗仰爲人說法上中下言悉善其聞所說莫不歡喜開福塞禍言入泥洹即便嚴出導從如常至門下車羣臣俱前直揖却坐而白佛言頃承釋子端坐六年道成號佛爲實爾不是世所美乎佛語王曰吾眞是佛世不虛傳王復言曰瞿曇自稱爲佛故非佛也佛復答王過去久遠時世有佛名曰定光授拜吾決汝於來世九十一劫當得作佛字釋迦文有三十二相八十種好十八特妙之法十種神力四無所畏一事不足不名爲佛吾今具有是故爲如來無所著正眞覺也王迷情疑重質言曰瞿曇年少學日甚淺所以者何世有婆羅門修治水火精勤苦體不去晝夜九十六術靡不經涉年高德遠不蘭迦葉六人子等名稱蓋世猶未得佛佛者實尊以是推之遲疑不信佛告王曰吾今爲王說法眞諦善聽勿疑王曰善哉佛答王曰小有四事皆不可輕何謂爲四一者太子雖小當爲正君此不可輕二者小火燒草草盡乃止此不可輕三者龍子雖小能爲風雨雷電霹靂此不可輕四者年少比丘已入道要深妙之慧能飛行教化度脫人

民此不可輕於是世尊爲王而作頌曰

太子福成　當爲正君　愚人輕慢　禍疊是生
正由心出　能重能輕　宿行所得　福自隨形
能觀本德　然後觀人　道要已備　大王思惟
小火得草　所燒無限　須彌寶山　亦從小起
智者觀物　無小無大　遇龍不避　小毒害人
比丘破惡　精進入禪　道成神通　變化度人
見諦淨無垢　已度五道淵　佛出照世間
爲衆除憂患

王聞正言垢重情莽惟疑未悟前禮佛足辭退還宮是時國內有婆羅門居富多寶老無兒子禱祠盡力末後生男其年七歲得病便亡其父憂毒臥不安席不復飲食聞佛能除憂患即詣祇洹佛問梵志有何愁憒顏色憔悴婆羅門言我年老耄止有一子捨我終亡悲憐痛毒佛告梵志人有恩愛便生憂悲梵志情迷便白佛言恩愛之樂有何憂悲佛言不然如是至三婆羅門不解走出祇洹見二人樗蒱心自念言此必智者能解我疑便問二人恩愛爲樂爲憂悲乎即答梵志天下之樂無過恩愛梵志復言吾見瞿曇向我說此二人答曰沙門瞿曇反世惑人慎無信焉國內愚者共嗤佛語乃上聞於王令王意惑便謂夫人夫人字末利便告之曰瞿曇可笑反論失理何有恩愛而生憂悲夫人對曰佛不虛言其實如此王復謂言汝尊瞿曇加是宗親其信而已夫人白王何不自往若遣智者請啓所問驗世狂惑王聞其言即召智臣那利繩汝持吾聲問訊瞿曇世人愚惑妄傳尊旨橫言恩愛而生憂悲怪其理乖是故遣信下承風化若佛有教汝諦受之臣受王命即詣祇洹禮佛却住斯須進前長跪白佛言國王波斯匿稽首座前問所不解願佛示導敢告眞言於時如來命臣就座而告之曰恩愛之本深流難盡憂悲之惱一由恩愛又告大臣吾今問卿意解便對譬如有人父母終亡妻子死盡財沒縣官此人憂惱可堪勝不大臣對曰審如尊教又告大臣古昔有人居貧窮困而其娶婦得富家女嬾惰無計日更貧乏家困餉饋欲奪更嫁妻聞家議便以語夫我家勢強必當奪卿當作何計夫聞婦言將共入房今欲與汝共死一處即便刺婦還復自剌佛告那利繩恩愛相殺何但憂悲臣受佛教禮退還宮具宣尊旨王意不悟猶嗤此言復謂末利瞿曇何故正作此語夫人白王欲啓一事願見採省王曰便說夫人問曰彼方二郡一名迦夷二名拘達盧若有白王云彼二國他王劫取王當云何王謂夫人吾之豐樂因此二國若有此問情用憂憒夫人復言太子瑠璃皇女金剛若疾若亡王當云何王答夫人此情難堪夫人問王此爲恩愛生憂悲不夫人白王賤妾鄙陋得侍幃幄一旦病亡王當云何王答末利吾情迷荒命將不全夫人復言此爲恩愛生憂苦不王意乃解即便下床遙禮祇洹歸命三尊懺悔謝過盡形竟壽首戴尊教

自愛品第十一

佛在舍衛國祇樹給孤獨園衆僧具足而爲說法國王波斯匿以日昳時道過佛所下車却蓋拱袖直前稽首于地却就王位佛問王

言從何所來衣弊形瘦手王即離席流淚對曰國太夫人背棄天下侍送靈柩安厝始還近承世尊顏臨鄙國雖以哀悴貪得表見性頑嬰疊情惑邪聲今始乃解明教至眞憂悲苦惱皆由恩愛每惟道訓世所希聞於時世尊而告王曰復坐善聽王言唯諾佛言衆生受形無老無壯無豪無賤命終之日無不分散譬如春華色無久鮮結實華落果熟離本須彌寶山劫盡爛壞大海深廣猶有枯竭人命危脆智者不怙唯有修德精進履道佛作頌曰

命如果待熟　常恐命零落　以生皆有苦
誰能致不死　如河駃流疾　往而投大海
人命亦如是　逝者不復還

世尊又告遮迦越羅典領四域飛行案行七寶導從雖壽千年亦死過去諸天食福餚饍自然至其祿盡亦復磨滅比丘破惡一心思禪榮利不移志重若山神通眞人猶復滅度如來出世權慧現身金剛德體明暉大千周帀三界濟度羣生十力世雄猶現泥洹人生世間命不久停忽若電流如風過庭尊榮寶位其若夢矣推古驗今無始不終轉輪五道見諦反眞佛爲國王而作頌曰

如河駃流　往而不反　人命如是　逝者不還
雖壽千年　亦死過去　合會有離　無親可恃
世皆有死　三界無安　諸天雖樂　福盡亦喪
志堅若地　德重若山　眞人無垢　寂然歸滅
快哉福報　所願皆成　上寂大人　自現泥洹

於是波斯匿復白佛言何謂自愛何謂自護佛言善哉問也大王諦受人生於世四大合成性愚習癡殺盜婬欺不信道行此不自愛習善行仁覺世非常信死更生情存三尊奉戒攝心信以篤道守禮以謙孝順以誠此人處世自愛者也積善履德身無枉橫志行修明上天衛護無男無女衆行歸身若入軍旅兵刃不傷虎兕無害自護之方唯持戒行佛爲波斯匿而作頌曰

凡人爲惡　不能自覺　愚癡快意　後受熱毒
生無善行　死墮惡道　往疾無間　到無資用
自愛身者　慎護所守　調心正體　福應上天
士有信行　爲聖所譽　自愛如是　快解無憂
惡行危身　愚謂爲易　善最安身　愚人謂難
信法奉戒　慧意能行　上天衛之　智者樂慈
仁愛不邪　安止無憂　能除急怒　從是脫淵
王聞法言　愚解妄斷　前受五戒　羣臣從宮
皆發道心　天龍鬼神　歡喜樂聞

大迦葉始來學品第十二

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爲衆說法天龍鬼神四輩弟子嚴整具足於時摩訶迦葉垂髮弊衣而來詣佛世尊遙見歎言善來迦葉豫分半牀命令就坐迦葉進前頭面作禮退跪自陳曰余是如來末行弟子顧命分座不敢承旨大衆僉念此老道士有何異德乃令世尊分座命之此人俊乂唯佛明焉於是如來察衆所念欲決所疑廣論迦葉大行齊聖世尊又曰吾以四禪禪定息心從始至終無有損耗迦葉比丘亦有四禪因得定意吾以大慈仁愛一切迦葉體性亦慈如此吾以大悲濟度衆生迦葉比丘大悲如此吾以四神三昧而自娛樂無有晝夜何等爲四

一者無形三昧二者無量意三昧三者清淨積三昧四者不退轉三昧迦葉比丘亦有是三昧吾本樂六通令已得六通迦葉比丘亦得六通何等為六一者四神足念二者悉知一切人意三者耳徹聽四者見衆生本五者知衆生所趣行六者諸漏皆盡令已無畏三界獨尊吾以四定表彰法御何等為四一者解定二者智定三者慧定四者戒定名色皆滅梵迹獨存無憂喜想生死根斷迦葉比丘亦復如是世尊又曰過去久遠時有聖王名文陀竭高行暉世功勳感動忉利天帝欽其異德即遣車馬詣闕迎王時乘天車忽然昇虛天帝出迎與王共坐娛樂盡歡送王還宮佛告比丘爾時天帝者大迦葉是文陀竭王則是吾身往昔天帝以生死畏座令吾並坐吾令以無上正真法御之座報昔功德佛說本昔加以聖德顯比丘迦葉一切解脫皆發無上正真道意法教名遠莫不樂受

度柰女品第十三

佛從迦維羅衛國與千二百五十比丘俱過跋耆國界度人民去至維耶離詣柰氏樹園城中有女名阿凡和利聞佛來化歡喜無量即便嚴出與五百女人俱佛勑諸比丘端意低目勿妄顧視色欲亂人唯道能制御情檢心智者必能令有女人名阿凡和利與五百女人俱欲聽說經法汝曹各護淨行持之勿放諸比丘唯諾受教阿凡和利詣門下車叉手當心低頭直前頭面禮佛却就女位世尊告曰形不久住色不久鮮命如風過少壯必衰勿恃容姿自處汙行世間迷惑禍起色欲三塗勤苦智者能閑女聞佛言心解欲止便發道意自歸三尊於時阿凡和利退坐白佛不以女賤得服法言願樂如來明日枉尊及比丘僧顧下薄食佛時默然以為許可起以頭面作禮歡喜而去是時城中有長者子五百同輩聞佛垂訓止住柰園即皆俱行詣佛聽法車馬服飾五色煒煌出城詣園人從車馬寂然如法詣門下車叉手直進禮拜陳情却坐男位佛告族姓子榮位尊豪快樂如意皆是前世福德所致令復見佛功德增益諸長者子歡喜退坐長跪請佛明日屈尊哀臨蔬食佛便告曰已先受請佛不二諾諸長者子復白佛言不審請主姓字是誰佛言向受阿凡和利請明日當往長者子白佛此是國民豈得在先佛告族姓子如來慈普不問尊卑諸長者子前禮佛足辭退還家過與阿凡和利語曰佛者至尊用一切故來化吾國飯佛及僧吾等應先男尊女卑卿當在後慎勿供辦故來相語女曰長者子無以豪強威力加弱令乞四事若見惠者不敢在先何謂為四事一者乞令我心保善莫移二者乞令命保在莫亡三者乞令財物保在無減四者乞令世尊常住教授莫詣餘國即謂女曰善心巨保命亦如是非吾能辦便相謂言此女福人先得飯佛乃覺非常甚可喜樂中有年少聡其出後當共固之便勑市監罷不作市阿凡和利遣婢市買了無所得還視庫藏衆膳備有唯乏薪炭行求不得出庫氍布香油灌之以供飯具明日至時遣使白佛城門復閉使還白言城門不開知是諸長者子所作

妄自念言法應遣使表白供辦云何得道便告鷄鵡汝行白佛鷄鵡受勑飛出其家諸長者子舉弓射之奉使請佛威神所接箭化作華便詣佛所飛鳴白言衆嚴畢辦唯願枉尊於時衆祐法導威儀足蹈門閫天地震動龍雨淹塵天樂下從諸音樂器自然而鳴佛坐飯竟行澡盥畢爲說經法五百長者子阿凡和利及五百女人逮得法眼皆受五戒已佛與比丘僧還詣柰氏樹園一切歡喜無不樂聞

尼揵問疑品第十四

佛從維耶離與千二百五十比丘僧及千優婆塞俱詣那難陀國波和離園是時國內奉事六師迷於邪行城中有豪長者字阿夷跋提弗奉事尼揵精勤第一聞佛來顧往尼揵所禮拜如常尼揵問曰卿聞瞿曇來至此不對曰已聞尼揵語曰汝往難沙門瞿曇一事當令如噎跋提弗言何謂一事乃令不對乎答曰汝難瞿曇吾聞沙門呪願一切普得飽滿猥將羣衆來適饑國費損人食此大無益跋提弗受命而退即詣佛所瞻覩神德威相赫然弟子法儀恂恂庠庠敬心踊躍拱袖進前直揖却坐而白佛言欲請一事願蒙授解佛言恣所欲問跋提弗言伏聞瞿曇饒益一切令得安隱而將大衆顧臨饑國減損民食費而無益佛告阿夷跋提弗言吾從九十一劫已來不聞勸人爲福損而無益也吾聞尊貴富樂本起布施未有唐捐費而不報者也人行仁義現世稱傳後得生天勸善代喜福祐隨身又告長者財有八危損而無益何謂爲八一者爲官所沒二者盜賊劫奪三者火起不覺四者水所沒溺五者怨家債主橫見奪取六者田農不修七者賈作不知便利八者惡子博揜用度無道如是八事至危難保八禍當至非力能制是故如來以此因緣勸人布施安置福田深堅難動水火盜賊不復得害壽終生天衣食自然佛告長者眞言至要化世愚惑若不信者自毀人本墜墮三塗若能覺識改聞易行遷神無爲所向分明阿夷跋提弗聞佛說法情喜內定退坐自陳愚癡積惑未識眞言所質非法實非鄙意尼揵所遣奉使不遜願佛垂恩原恕罪咎佛言汝能自覺此福無量長者歡喜復白佛言情闇難悟欲問所疑佛言隨意所問今當爲汝事事分別長者問曰伏聞如來慈等普救不審法教偏駮不等有得道者不得道者抱疑日久願尊開朦佛言善哉問也諦聽諦受譬如農夫宿有二業一田業高燥肥沃二田業下濕埆薄於春和時等力興功下種應時耘除草穢至秋獲實升斛懸殊佛告長者人功不偏所收不等者地厚薄故也人聞吾法信受奉行如意所得喻於沃田所收無數今比丘比丘尼優婆塞優婆夷者是也隨意深淺神通無礙人聞道言背而不信喻如下田沒溺不生今六師尼揵等是也世尊又曰譬如有人持器取水一器完堅二者穿壞若用受水完者恒滿穿者漏盡人聞道教精進修勤奉戒不違嚴勑身口喻如完器所受無限人聞道法不受不信加行謗毀忘失人本還入惡道喻於穿器無所感受佛言長者宿命善行

乃得見佛雖復尊豪然不信道者譬如狂華落不成實跋提弗心喜稱善真言感神所說至誠便發無上正真道意受戒而退國內一切皆發道心六師邪術一切皆毀廢天人龍鬼宣明法聲

佛食馬麥品第十五

於時佛從波和離園與千二百五十比丘俱還祇樹給孤獨園是日舍衛國界有郡名隨蘭然有婆羅門名阿耆達多智明慧居富無比往詣阿難邠坻家論議事訖問須達曰今此都下頗有神人可師宗者不須達答曰子不聞乎釋迦王子出家爲道道成號佛身色相好非世所見法式雅正照除心垢神通明達知衆生原諸天龍神莫不奉受每說法言精義入神非吾螢燭所能宣陳時阿耆達聞佛聖德五情內悕即便問曰今爲所在可得見不答曰近在祇樹廣開真言明日阿耆達往詣祇洹入門見佛威神光明敬心內存前禮佛足却坐一面佛爲說法歡喜踊躍即便退席請佛及僧垂化照臨一時三月佛以神旨知往古因緣默然受請阿耆達得佛許可辭退還國於是阿耆達還家嚴供極世珍美是日世尊與五百比丘僧往詣隨蘭然時阿耆達天魔迷惑躭荒五欲一者寶飾二者女樂三者衣食四者榮利五者色欲退入後堂告勑門士不得通客一時三月不問尊卑須吾有教如來到門閉而不通便至舍邊大叢樹下佛告比丘僧此郡既饑人不好道各且自便隨利分衛舍利弗受勑上昇忉利天日食自然衆僧分衛三日空還時有馬師問於阿難朝行分衛何以空還阿難答曰此國饑荒又不信福馬師而曰今有馬麥願用施佛及衆弟子減麥飯佛及比丘僧阿難得其麥分以鉢受之心用悲痛諸天名味國王供饍每謂其味不可尊口今得此麥甚爲麤惡何忍持此供養佛乎持所得麥告一老母佛者至尊法御上聖今欲飯佛倩母熟之功德無量母答阿難吾今怱務不能得爲比居一母聞歎佛尊馳出求索阿難授之即時令熟佛令呪願阿難心結佛欲解阿難意餘飯施與阿難百味香美非世所有阿難意解曰如來妙德不可思議是時世尊欲詣跋耆國先使阿難往告阿耆達阿難受勑即便往告阿耆達見阿難意猶未悟即問阿難如來今爲所在阿難報曰世尊在此爾來三月前受卿請尊無二言一時已竟告別當去阿耆達聞佛垂化不及供養悲怖交至即馳詣佛頭面作禮而自陳言愚癡罪覆違失言信願佛慈愍原其重殃佛告梵志明日至心阿耆達歡喜前白佛言願留七日得叙供養佛以歲至即便可之時日舍利弗從天來下歲節已過當詣跋耆國阿耆達取供養餘具遍散道中欲令佛蹈上而過佛告梵志飯具米糧是應食噉不宜足蹈佛受其施便爲呪願而作頌曰

外道所修事　精勤火爲最　學問日見明
衆義通爲最　人中所歸仰　遮迦越爲最
江河泉源流　大海深爲最　衆星列空中
日月明爲最　佛出於世間　受施爲上最

阿耆達心悅結解逮得法眼國人大小皆發道心前禮佛足歎喜而去於時阿難承佛威

神知諸比丘心中大疑因宜白佛如來神妙三達廣眼知衆生念因緣所起不審何故食麥一時願佛開化散解衆疑佛告諸比丘過去久遠時有大國名曰槃頭越時王字曰槃頭王有太子名曰維衛出家學道道成爲佛猶名維衛相好威德尊佛法一所從比丘六萬二千人俱時父王信佛及比丘僧嚴飾幢播極世之珍城内整頓煒煒煌煌時有梵志清潔德高從諸弟子因事入城顧聞衆人有何異節先飾乃爾行人答曰槃頭王子得道號佛王今供養道士答曰世人甚迷捐棄甘饍食此人爲如卿所說人者應食馬麥五百弟子同聲讚善中有一人而諫師曰若如彼言此人德尊應食天厨佛告諸比丘爾時高行梵志則吾身是五百弟子今汝曹是時諫師者舍利弗是吾種此栽於今始畢告諸比丘各護心口愼無放逸善惡隨人久而不捨宜修明行可從得道吾所償對於此了矣諸比丘聞經歡喜受戴奉行

中本起經卷下

音釋

逡巡 逡七倫切巡松倫切逡巡却退貌 踟躕 踟音池躕音廚踟躕行不進也
猶豫進貌也又 囑 朱欲切視也 處當 處當切丁敵切 內
不 與納同又與否同 斷當 當丑去聲 潰 古對切心亂也 貿
𥫗 侯切九切也易也 榻 他合切 餚 戶交切 饌 雜具食也 掛
斟酌 斟諸深切酌職略切斟酌也 迫 迫本切 蹙 迫子六切迫也 蠱 公戶切 遌 正作也
燮也 促切 詃 姑泫切 闡 門若限也 語 丘吉切問也 首 許救切 憒 過故切
也 猛切 也 讒 仕咸切 灉港 港古項切 溝也 姤 故妬切 敵
箇 倉切 相吏 也 憒 切 惷戇 惷丑用切戇陟降切 愚也 甘呼切
切 森 𩖰 許月切 跣 蘇典切 霹靂 霹匹歷切靂郎歷切 鉤 鎖
也 若切 日 怠之急也 㯭 筩 拘 切 擣 抽 搖 蒲 居 也 局 切 戲 也 婇
飾 式 亮切 餉 遺也 求位切 悸 懼 于非切 懆 乙 角切
切 徒結切 倒也 樞 在巨切 推也 扼 尸 切 倉 安 著 故 切 古 穴
眣 日 良 也 兕 一序 切 叉 牛 似 狀 角 魚 人 曰 肺 傻 百 人 又 日 千
氎 徒協切 毛布也 手 噎 一結切 氣不通也 驍 比角切 長也 梵語 即 給孤 之名 鄒 音 賓 長者
鸚鵡 鸚烏莖切 鵡 罔甫切 鳥名 亦 鵝 塝 薄 土 也 盥 古 玩 切 鄒 比 城
舁 比 居 謂 相 直 尼 切 比 而 居 也 倩 倉 甸 切 借 倩 也 比 居 音 比 價 制 限 也

六經同卷

佛說七知經

佛說鹹水喻經

佛說一切流攝守因經

佛說閻羅王五天使者經

佛說鐵城泥犁經

佛說古來世時經

緣三

佛說七知經

吳月支三藏法師支謙譯

聞如是佛遊於舍衛祇樹給孤獨園佛告諸比丘比丘受教從佛而聽佛告諸比丘有七法道弟子現世安隱和悅多行精進法觀令習得盡何謂七法一知法二知義三知時四知節五自知六知衆七知人諸比丘何謂知法謂能解十二部經一曰文二曰歌三曰說四曰頌五曰譬喻六曰本起七曰事解八曰生傳九曰廣博十曰自然十一曰行十二

曰章句是爲知法不解十二部經爲不知法何謂知義彼彼所說經法悉曉其義是爲知義彼彼所說不曉不解爲不知義何謂知時知是時可惟寂滅想是時不惟受行想是時可惟愼護想是爲知時不曉時宜所行爲不知時何謂知節能少飲食大小便便得消化能節出入坐起行步臥覺語嘿事從約省是爲知節不自約省爲不知節何謂自知自知己身意老多少所信所戒所聞所施所慧所解所至所入深淺厚薄事事自知是爲自知不知己意所入多少爲不自知何謂知衆能知彼衆若君子衆若理家衆若梵志衆若沙門衆若或有時至彼衆宜坐宜立宜語宜默知隨時宜是爲知衆不知相彼衆隨時宜者爲不知衆何謂知人如有兩人一人信道一人不信道信道者可稱譽不信者無稱譽信道有兩輩一人數詣道場樂沙門一人不數詣道場智略沙門數詣者可稱譽不數詣者無稱譽數詣道場有兩輩一人愛敬沙門一人不愛敬沙門愛敬者可稱譽不愛敬者無稱譽愛敬有兩輩一人親習沙門一人不親習沙門親習者可稱譽不親習者無稱譽親習有兩輩一人好問經法一人不好問經法好問者可稱譽不好問者無稱譽好問有兩輩一人側耳聽一人不側耳聽側耳聽者可稱譽不側耳聽者無稱譽側耳有兩輩一人聞法受持一人聞法不受持聞法受持者可稱譽不受持者無稱譽受持有兩輩一人聞而思義一人聞不思義聞而思義者可稱譽聞而不思義者無稱譽聞法思義有兩輩一人如經義解受法如法立一人不如經義解不受法不如法立如經義解者可稱譽不如經義解者無稱譽如經義解有兩輩一人但自安己不安他人不多安人不哀世間不利天下一人自能安己亦安他人多安天下慜傷世間利寧天人諸比丘當別知其自安己能安他人多安天下慜傷世間利寧天下者是人爲最上最長最尊極尊譬如牛乳成酪酪爲酥酥爲醍醐醍醐最上如是人者爲人中之人乃爲上行尊行極尊之行爲最勝爲上頟無上也諸比丘能見兩人爲智爲高能分別此人善此人勝是爲知人佛說是已皆歡喜受

佛說七知經

佛說鹹水喻經

失譯人名今附西晉錄

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我與汝等說水喻七事諦聽諦思念之我當說對曰如是世尊爾時諸比丘從佛聞教世尊告曰云何比丘水喻七事若人沒於水從水出頭復還沒水或出頭徧觀四方或出頭不復沒水或有人欲行出水或有人欲至彼岸或有人已至彼岸淨志得立彼岸彼云何人沒溺於水或有一人以不善法盡纏裹身純罪熟至地獄一劫受罪不可療治是謂此人常沒溺於水是謂初入水沒溺彼云何人出頭還沒入水或有一人作是沒溺有信於善法懷慙愧求其方便於諸善法皆懷慙愧彼出於水還沒溺水

是謂二人没溺於水彼云何人出水徧觀四方或有一人出水彼有信於善法有慙愧心有勇猛意於諸不善法皆有慙愧彼出水上不復没溺於水此諸賢是謂三人喻彼水彼云何人出水住或有一人作是出水有信於善法有慙愧有精進於諸善法皆懷慙愧彼於三結使盡成須陀洹而不退轉必當還所獲是謂四人喻彼出水住彼云何人出水欲至彼岸或有一人作如是出水彼有信於善法有慙愧有勇猛意於諸善法悉懷慙愧彼盡三結使貪欲瞋恚愚癡薄成斯陀含來至此間而盡苦本是謂彼人喻彼水欲至彼岸云何彼人已至彼岸或有一人便出水有信於善法有慙愧有勇猛意於諸善法皆懷慙愧彼便盡五下分結成阿那含於彼般涅槃不復來至此間是謂六人喻彼水已至彼岸彼云何人已至彼岸淨志得立彼岸或有一人而出水上有信於善法有慙愧有勇猛意於諸善法皆懷慙愧或有一人盡有漏成無漏念解脫智慧解脫於現法中疾得證通而自娛樂盡生死源梵行已立所作已辦更不復受母胎是謂彼人喻彼水已立彼岸如是比丘此七人我今與汝等說七人喻水諸世尊與諸聲聞所應當說有大慈欲使獲安隱皆使得度所謂閑居處樹下空處露坐汝等坐禪勿有懈怠令不精勤後備有悔是謂我所教勑爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說鹹水喻經

佛說一切流攝守因經

後漢沙門安世高譯

聞如是一時佛在拘留國留國聚會法議思惟是時佛告比丘比丘應唯然比丘從佛受教佛便說是智者見者比丘爲得流盡不智者不見者流不得盡何等比丘智者見者令流得盡不智不見者流不得盡但爲本觀非本觀非本觀者未有欲便有欲生已生欲欲便增生不致未生有流亦癡流便生已生有流亦癡流便增多不致癡者比丘不聞者世間人不見慧者亦不從慧人聞法亦不從慧人受教誡亦不從慧人分別解便得非本念令未生流便生已生流令增饒不致未生有流亦癡流便生已生有流亦癡流便增饒不致以不知不解如有令不可念法便念可應念法者便不念以應念法不念不應念法者便念便未生愛流便生已生愛流便增多不致未生愛流亦癡流便生已生愛流亦癡流便增多不致聞者比丘道德弟子以見慧者以從慧者受教誡亦從慧者分別解便是如有知非本念者未生愛流便生已生愛流便增多不致未生愛流亦癡流便生已生愛流亦癡流便增多不致本念者未生愛流不生已生愛流能捨未生愛流亦癡流不生已生愛流亦癡流能捨若是如有知所不應念法便不念所應念法便念以不應念法不念應念法者便念令未生愛流不生已生愛流便捨解未生愛流亦癡流不生已生愛流亦癡流便捨解亦有比丘爲七流從是生惱從是熱從是憂何等爲七有比丘有流從見斷有

流從守斷有流從避斷有流從用斷有流從忍斷有流從嘵斷有流從行增斷何等比丘流從見斷是聞比丘癡不聞者世間人不見賢者亦不從賢者解亦不從賢者解教誡令如是非本念前世我爲有不前世我爲無有不前世我爲何等前世我爲云何未來世我當有不未來世我當無有不未來世我當云何未來世我當云何爲自身爭疑有何等有是人從何來當復往至何許是要當云何以如是非本念者爲六處疑生異興結生莊有是身莊無有是身是爲疑生生自計身身見如是疑生生自計是身是我身爲是疑生身生身相見爲是疑生生非身見是身爲是疑生生計是爲是我身所覺所說所作所更所舉所起彼彼處處所作所行善惡受罪止不生亦生亦爾是比丘結令結疑令疑惡疑不正見掉疑結疑相著比丘不聞者世間人從是苦集有從是生致聞者比丘道弟子是苦如有知是集如有知是盡滅如有知是苦滅行令滅如有知如是知已如是見便三縛結畢盡一者身結二者疑結三者行願結以是三結盡便隨道得一不復墮惡處當得度世在人間天上不過七世已更七世便畢苦若比丘不知者不見者所生流從惱熱憂令從見者斷爲是流惱熱憂不復有是名爲比丘流從見斷何等爲比丘流從守斷是聞比丘行者眼見色攝眼根自守行惡露觀念本從所生比丘眼根不守攝行令從惡露觀從念本所生流惱熱憂以眼根守攝止便從惡露見本觀便所流惱熱憂便不有是爲比丘流從守斷耳鼻口身意亦爾何等爲比丘流從避斷是聞比丘行者所應從自守避弊象避弊馬避弊牛避弊狗避弊虵避深坑避蒺藜避溪避危避陂池避山避不安避河避深澗避惡知識避惡伴避惡求避惡受避惡處避惡卧具所卧具從賢者疑生如是比丘應當避如是上說不離所生流熱惱憂已得避令是流惱熱憂不復有是名爲比丘流從避斷何等爲比丘流從用斷是聞比丘行者從所用被服不綺故不樂故不貪故不嚴事故但爲令是身却蚊蚋風日曝含毒相更從亂意生亦自守所食不樂故不貪故不健故不端正故但令是身得住行道故供養令斷故痛癢新痛癢不復起令從是從差不隨罪得力安隱行令從所更卧具牀席不綺故不樂故不貪故不嚴事故但令從是是身以有劇苦瘀倦令得止亦令從所樂用樂所用不綺故不樂故不貪故不嚴事故但爲令從是是身以生有痛惱大劇甚痛不可意從斷令救令解止若比丘從不用故生流惱熱憂以從用得止爲所流惱熱憂不復有是名爲諸比丘流從用得斷何等爲比丘流從忍斷是聞比丘行者發精進行令斷惡法受清淨法行增發膽力堅精進方便不捨清淨法方便聽令是身肌肉骨銷幹壞并髓肪皮但令所應發精進所得令得膽者堅者精進方便者所求未得精進不可中止便行者比丘能忍寒熱饑渴蚊蚋風日曝令止含毒從聞不可語言憍慢意以來能忍能暇以生有含毒痛惱不可意劇痛能過止若比丘從不忍耐所生

流熱惱憂令從過令從是行不復流惱熱憂令得上是名爲比丘流從忍耐斷何等爲比丘流從嘵斷是聞諸比丘比丘已生欲令不聽不過捨嘵相却離已生瞋恚不聽不過捨嘵相却離已生殺欺盜不聽不過捨嘵相却離若諸比丘不從嘵生流惱熱憂已從嘵不生便所流惱熱憂令無復有是名爲諸比丘流從嘵斷何等爲比丘流從行增斷是聞諸比丘意畢竟覺有增念行獨坐止却猗離惡轉法分別覺亦如是精進覺亦如是喜覺亦如是猗覺亦如是定覺亦如是觀却覺行亦如是不聽不過捨嘵相却若諸比丘不行不增所生流惱熱憂已行增爲所流惱熱憂不復有是名爲諸比丘流從行增斷若有比丘所流應從見斷已從見斷若所流應從守攝斷已從守攝斷若流因從避斷已從避斷若流因從用斷已從用斷若流因從忍過斷已從忍過斷若流因從嘵斷已從嘵斷若流因從行增斷已從行增斷是名爲諸比丘一切流攝守因已壞惡愛從世間逮得度世捨縛結得要離苦佛說是從是聞比丘意受喜行得度世竟得道

佛說一切流攝守因經

佛說閻羅王五天使者經

宋三藏法師慧簡譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘善聽以置心中我以天眼徹見衆人生死所趣善惡之道或有醜惡或有勇强或有怯弱或生善道或生惡道凡人所作爲皆分別知之人身行惡口言惡心念惡謗訕賢聖見邪行邪其人壽終便墮惡道入泥犂中也人身行善口言善心念善稱譽賢聖見正行正其人壽終便生天上人間如是比丘我以天眼見人終便生天上人間如是比丘我以天眼觀天雨墮水中見一泡興一泡滅我見人死識神出生有好色者有惡色者有勇强者有怯弱者或生善處或生苦處自生自死如水泡無異復譬如人以五綵縷貫瑠璃珠因珠淨故縷色青黃赤白黑悉現分明我見人死魂神出生亦如是又如冥夜以明月珠懸著宮門有人住一面觀門中出入者皆一一見之又如居高樓上望見下人往者來者走者步者坐者立者我見人死時魂神出生端正醜惡勇强怯弱如所施行分別知之佛告諸比丘人生在世間時不孝父母不敬沙門道人不行仁義無可用心不學經戒不畏後世者其人身死魂神當墮閻王地獄主者輙持行白王言其過惡此人非法不孝父母不敬沙門道人不隨仁義無可用心無有福德不恐畏死當有所見惟大王處其罰如是閻王常先安徐以忠正語爲現五天使者而問言汝本不見世間人始爲嬰兒時僵卧屎尿不能自護口不知言語亦不知好惡者耶人言已見皆有是王言汝自謂獨不如是耶人神從行終即有生雖尚未見常當爲善自端其身端其口端其意奈何放心快志人言實愚暗不知故耳王曰汝自以愚癡作惡非是父母師長君天沙門道人過也罪自

由汝豈得以不樂故止乎今當受之是為閻
王現第一天使閻王復問子為人時天使者
次第到寧能覺不人言實不覺知王曰汝不
見世間丈夫母人年老時髮白齒墮羸瘦僂
步起居拄杖耶人言有是王曰汝謂獨可得
不老凡人已生法皆當老曼其強壯常當為
善端身口心奉行經戒奈何自放恣人言愚
暗故耳王曰汝自以愚癡作惡非是父母君
天沙門道人過也罪自由汝豈得以不樂故
止乎今當受之是為閻王正教現第二天使
閻王復問曰子為人時豈不見世間男女婦
人疾病者軀體苦痛坐起不安命近憂促衆
醫不能復治耶人言有是王曰汝謂可得不
病耶人生既老法皆當病曼身強健當勉為
善奉行經戒端身口意奈何自放恣人言愚
暗故耳王曰汝自以愚癡作惡非父母君天
沙門道人過也罪自由汝豈得以不樂故止
乎今當受之是為閻王正教現第三天使閻
王復問曰子為人時豈不見世間諸死亡者
或藏其屍或棄捐之一日至七日肌肉壞敗
狐狸百鳥皆就食之凡人以死身惡腐爛耶
人言有是王曰汝謂獨可得不死耶凡人已
生法皆當死曼在世間常當為善勑身口意
奉行經戒奈何自放恣人言愚暗故耳王曰
汝自作惡非是父母君天沙門道人過也罪
自由汝不得以不樂故止今當受之是為閻
王正教現第四天使閻王復問曰子為人時
獨不見世間弊人惡子為吏所捕取案罪所
應刑法加之或斷手足或削鼻耳鋭椋治刓
刻肌膚熱沙沸膏燒灌其形裹蘊火燎懸頭
日炙屠割支解毒痛𢘅并耶人言有是王曰
汝謂為惡獨可得解唯眼見世間罪福分明
何不守善勑身口意奉行經道云何自快心
人言愚暗故耳王曰汝自用心作不忠正非
是父母君天沙門道人過也今是殃罪要當
自受豈得以不樂故止耶是為閻王忠正之
教現第五天使者佛說已諸弟子皆受教戒
各前作禮

佛說閻羅王五天使者經

佛說鐵城泥犁經

東晉沙門竺曇無蘭譯

佛在舍衛國祇洹阿難邠坻阿藍時佛誡諸
沙門言我以天眼視天下人死生好醜尊者
卑者人死得好道者得惡道者人於世間身
作惡口言惡心念惡常好烹煞祠祀鬼神者
身死當入泥犁中身常行善口常言善心常
念善死即上天佛言人如天雨泡雨從上滴
之一泡壞者一泡成人生世間生者死者如
泡起頃佛持天眼視天下人死有上天者入
泥犁者貧者富者貴者賤者人所為善惡佛
言我皆知之譬如瞑夜於城門兩邊各然炬
火人有出者入者數千萬人從瞑中視皆見
火中出入者佛言我持天眼視天下人死有
上天者入泥犁者如人從瞑中視火中出入
者如上高樓上望下有數千家中從上視皆
見諸家佛言我見天下人死有上天者入泥
犁者如人從高樓上視諸家佛言如人乘船
行清水中皆見水中魚石所有佛持天眼視
天下人死有上天者入泥犁者如人視清水

中見下魚石有明月珠持五綵縷貫之人視珠皆見五綵別知與珠相貫穿佛言我見天下人所從來善惡變化如人視珠佛言我見天下人不孝父母不事沙門道人不敬長老不畏縣官禁戒不畏令世後世者不驚不恐如是曹人死即入泥犁與閻羅王相見即去菩歸惡泥犁卒名曰旁旁即將人前至閻羅所泥犁旁言此人於世間爲人時不孝父母不事沙門道人不敬長老不布施不畏令世後世不畏縣官願閻羅處此人過罪閻羅即呼人前對閻羅言汝爲人時於世間不念父母養育推燥居濕乳哺長大汝何以不孝父母其人即對閻羅言我實愚癡憍慢閻羅言處汝罪者非父母非天非帝王非沙門道人汝身所作當自得之是第一問第二問汝不見病困劇時羸劣甚極手足不任其人言我實見之閻羅言汝何以不自改爲善耶其人言實愚癡憍慢閻羅言是過非天非父母非帝王非沙門道人過汝身所作當自得之閻羅第三問汝不見世間男子女人老時目無

所見耳無所聞持杖而行黑髮更白不如年少時其人言我實見老人持杖而行閻羅言當此之時何以不自改爲善耶其人言實愚癡憍慢閻羅言是過非父母非天非帝王非沙門非道人過汝身所作當自得之閻羅第四問汝於世間時不見男子女人死一日二日至七日身體腐爛形貌壞敗爲蟲蟻所食爲衆人所惡汝見是何以不自改爲善耶其人言我已見之實愚癡憍慢閻羅言汝施行何以不端汝心端汝口端汝行是過亦非父母非天非帝王非沙門道人過汝身所作當自得之閻羅第五問汝爲人時於世間寧見長吏捕得劫人煞人賊不反縛送獄掠治搒問或將出城於道中格煞之或有生辜搩者寧見是不其人言我實見之閻羅言汝何以不布施作善汝爲人時何以不正汝行正汝口正汝心耶其人言實愚癡憍慢閻羅言是過亦非父母非天非帝王非沙門非道人過汝身所作自當得之對已畢泥犁旁即牽持去將詣一鐵城是第一泥犁阿鼻摩泥犁城

有四門周帀四千里中有大釜長四十里泥犁旁斂剌人內之如是無央數中皆有火人遥見之皆恐怖戰慄如是入者數千萬人泥犁旁走而內其中晝夜不得出門皆閉不開不得出人在其中數千萬歲火亦不滅人亦不死久久時遥見東門自開人皆走欲出適到門門復閉諸欲出人復於門中共鬪諍欲得出久久復遥見西門開人皆走往門復閉人復於門中共鬪久久復見南門開人皆走往門復閉人復於門中共鬪久久四門復開人得出自以爲得脫復入第二鳩延泥犁中人足著地者即燋舉足肉復生有東走者西走者南走者北走者周帀地火熱數千萬歲乃竟自以爲得脫復入第三彌離摩得泥犁中其中有蟲蟲名崛喙嘴如鐵黑頭足蟲遥見人皆帀來啄人肌骨皆盡如是數千萬歲乃竟自以爲得脫復入第四芻羅多泥犁中其中有山石刹如刀人皆走上其巔復有走下者皆欲求脫不知當如向足皆截剌地石皆如利刀如是復數千萬歲乃竟人自以爲

得脫復入第五阿夷波多桓泥犁中其中有熱風相逢避之不能得脫其人欲求死不能得死求生不能得生如是久久數千萬歲乃得出人自以爲得脫復入第六阿喻操波犁桓泥犁中多樹木皆有刺樹間有鬼人入其中者鬼頭上出火口中出火身爲十六刺遙見人來大怒火皆見十六刺皆貫人身體裂如食之皆走欲得脫走常觸是鬼如是數千萬歲乃竟得出人自以爲得脫復入第七槃莚務泥犁中其中有蟲蟲名鷄人入其中者是蟲飛來入人口中食人身體人皆走極蟲食不置人皆四面走欲求脫不能得脫如是數千萬歲乃竟得出人自以爲得脫復入第八墮檀羅泥渝泥犁中其中有流水人皆墮水中水邊有刺棘水熱過於世間湯鑊熱沸踊躍人皆熟爛走欲上岸邊有鬼持矛逆刺人復內其中不能得出入皆隨水下流復有鬼激如鉤取問之言若從何所來若爲是閻其人言我不知何所從來亦不知當若去我但饑渴欲逐飲食鬼言我與若食即取鉤鉤其上下頷口皆挓開因取消銅注人口中皆燋爛如是求死不能得死求生不能得生其人平生於世間爲人時作惡甚故求解不得解諸泥犁中人皆復得出自以爲得脫反入第七泥犁鬼逆問汝去何以復還入第五復還入第四從第四復還入第三復還入第二復還入第一阿鼻摩泥犁來至人邊見鐵城皆歡喜大呼稱萬歲閻羅聞之即問泥犁旁是何等聲旁即言是呼聲者是前過泥犁中者閻羅言是皆不孝父母不畏天不畏帝王不承事沙門道人不畏禁戒者閻羅即復呼人前對言若非然閻羅言今汝解脫去當復爲人作子者當孝順當事長年當畏帝王禁戒當承事沙門道人端心端口端身人生在世間時罪過小且輕死在地下泥犁大且重得沙門道人當承事其道當得阿羅漢者諸泥犁道皆爲閉塞一對皆畢諸泥犁中人皆得出在城外地皆復死諸死者先世宿命爲人時作惡猶有小善從泥犁還出皆生善道人從泥犁中出各自正心正口正行不復還入泥犁中泥犁中亦不呼人人更泥犁醌毒苦痛各自思惟亦可爲善佛言人死入泥犁者俠王沙門道人乃得與閻羅相見耳凡餘人者但隨孽入閻羅地獄王名也

佛說鐵城泥犁經

佛說古來世時經

失譯人名附東晉錄

聞如是一時佛遊波羅柰仙人鹿處彌時諸比丘飯食已後會於講堂而共講議設有長者所行平等有淨戒比丘奉行眞戒來入其舍從受分衛若復曰獲致百斤金何所勝乎或有比丘報之曰百斤千斤有益耶熟思計之奉戒比丘遵修正眞受其分衛念彼長者其福最上於時賢者阿那律在彼會上聞說法言答報之曰何但百千正使過此無極之寶猶不及長者供養飯食眞戒比丘所以者何憶念吾昔在波羅柰國穀米湧貴人民饑饉我負擔草賣以自活彼有緣覺名曰和里來遊其國我早出城欲擔貿草爾時緣覺著衣持鉢入城分衛中道吾負草還於城門中

復與相遇空鉢而出和里緣覺遥見吾來即自念言吾早入城此人出城今負草還想朝未食吾當隨後往詣其家乞可以過饑我時擔草自還其舍下草著地顧見緣覺追吾之後如影隨形我時心念朝出城時見此緣覺入城分衞而空鉢還想未獲食吾當斷食以奉施之即持食出長跪授之身安隱具顧上道人愍傷受之時緣覺曰穀米饑貴人民虚饑分爲二分一分著鉢一分自食爾爲應法耳身報之曰唯然聖人白衣居家炊作器物食具有耳徐炊食之早晚無在道人願受加哀一門時彼緣覺悉受飯食吾因是德七返生天爲諸天王七返在世人中之尊因此一施爲諸國王長者人民羣臣百官所見奉事四輩弟子比丘比丘尼清信士女所見供養衣被飯食牀褥卧具病瘦醫藥自來求吾吾無所望初生在家爲釋種子諸藏湧出金銀珍寶不可勝計及餘財物無能限者棄家捐業行作沙門假使爾時知其道人緣覺道成廣大其心福不可量於是頌曰

吾曾擔負草　貧窮備以活　供養於沙門
和里緣覺稱　因斯生釋種　號曰阿那律
吾便於歌舞　鼓琴瑟笛成　吾時見導師
正覺勝甘露　即發欣歡心　出家爲沙門
便知本宿命　前世所更歷　在彼忉利天
受安則七返　於此七彼七　計終始十四
在天上世間　未曾至惡道　得知人去來
生死之所趣　雖在於彼樂　不如聖道甘
以吾品定意　寂然爲一心　洗除結衆垢
道眼靚清淨　所用故出家　在家捐其業
其業以合成　以具足佛教　亦不樂於生
亦不慕求死　初不擇其時　寂然定其志
維耶竹樹間　吾命盡於彼　在於竹樹下
滅度而無漏

爾時世尊道耳徹聞阿那律比丘爲衆比丘自說宿命本所更歷所得之報從定室出詣講堂坐比丘前告諸比丘汝等共會何所講論諸比丘曰吾等普會各論罪福善惡所歸賢者阿那律自說宿命所興德本佛告諸比丘汝等以說過去世事復欲聞如來講說當來之本諸比丘曰唯然世尊今正是時應爲比丘說當來法聞則奉持佛言諦聽善思念之唯然世尊願樂欲聞佛言當來之世人當長命壽八萬歲此閻浮利人民熾盛五穀豐賤人聚落居雞鳴相聞聲女人五百歲乃行嫁耳都有三病老疾大小便有所思求爾時有王號曰爲珂主四天下爲轉輪聖王治以正法自然七寶金輪白象紺馬明珠玉女之婦藏臣兵臣王有千子勇猛多力姿容殊勝降伏他兵治四天下不加鞭杖刀刃不施行以正法人民安隱王有大車皆七寶成其輪千輻高三十二丈其車甚高威光巍巍在上舉旛令一切布施衆生飯食衣被牀卧車乘香華燈火供養沙門道人及貧窮者惠施訖竟以家之信棄國捐王捨家學道行作沙門時族姓子所以慕道下其鬚髮身被法衣獲于無上淨修梵行究竟佛教現在自然成六神通生死爲斷所作已辦了名色本爾時賢者比丘在會中即從座起偏袒右肩長跪叉手白世尊曰我當來世當爲珂王爭主四天

下自然七寶而有千子治以正法廣施一切出家學道成無著慧耶於是世尊訶詰比丘咄愚癡子當以一生究成道德而反更求周旋生死言我來世為轉輪聖王貪於七寶千子勇猛然後入道佛告比丘汝當來世得為珂王主四天下廣施一切出家成道佛告比丘後來世人其命增長八萬歲當有世尊號曰彌勒如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊如我今也天上天下諸天梵釋沙門梵志莫不歸伏從受道教普說法化上中下善分別其義淨修梵行普興道化猶如我今也其清淨教流布天上天下莫不承受其比丘眾無央數千爾時賢者彌勒處其會中即從座起偏袒右肩長跪叉手前白佛言唯然世尊我當來世人壽八萬歲時當為彌勒如來至真等正覺教化天上天下如今佛耶於是世尊讚彌勒曰善哉善哉乃施柔順廣大之慈欲救無數無極之眾乃興斯意欲為當來一切唱導亦如我今也汝當來世即當成佛號曰彌勒如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊於時賢者阿難持扇侍佛佛告阿難取金縷織成衣來當賜彌勒比丘阿難受教即往取奉授世尊世尊取已便與彌勒謂彌勒言取是法衣以施眾僧所以者何諸如來至真等正覺於世間人多所饒益救以至德彌勒即以奉眾僧時魔波旬心自念言沙門瞿曇為諸比丘講當來世今我欲往亂其法教魔即時往於世尊前以偈頌曰

我想爾時人　體柔髮姝好　眾寶瓔珞身
頭戴珠華飾

於是世尊言今魔波旬故來到此欲亂道教佛即報魔以偈頌曰

爾時世人民　無著狐疑斷　蠲除生死網
事辯無穿漏　於彌勒佛教　淨修於梵行

於是天魔復以頌偈報世尊言

我想爾時人　體衣大鮮明　栴檀以塗身
莊嚴其身首　於城雞頭末　珂王之治處

於是世尊以偈報魔曰

爾時人至誠　無我無所受　不用珍異物
心無所貪著　在於彌勒世　淨修於梵行

魔又以偈復報佛言

我想爾時人　貪寶好飲食　便工於歌舞
但樂鼓琴瑟　在於雞頭末　珂王之所處

時佛以偈復報魔言

彼人度無極　壞網無所拘　禪定行平等
欣然無所著　魔波旬當知　汝以沒於地

爾時魔波旬心自念言如來神聖以知我所住興誠憂愁不樂慚愧而去佛說是時莫不歡喜

佛說古來世時經

音釋

酪（盧各切乳漿也）酥（素姑切）醍醐（醍杜奚切醐戶吳切醍醐酥之精液也）療（力照切治病也）曉（許幺切）虺（朔鬼切毒蛇也）蒺藜（蒺秦悉切藜力兮切）蚑蚋（蚑無分切蚋而銳切）曝（蒲木切日曬也）膽（都感切連肝之府也）幹（古旱切）髓肪（髓息委切骨中脂也肪甫良切脂也）耐（奴代切）

怯苦劫切畏懦也 訕所晏切謗也 泥犂梵語也此云無有謂無有喜樂
也 泥奴低切 犂力兮切 咆匹交切水涇也 縷力主切綫也 僵居良切仆也
羸力追切尫羸也 僂力主切傴也 曼莫半切且也 狐狸戶狐
具切 狸力支切 刓五丸切削也 彿方味切彷彿也 燎力弔切焚也 炙
之石切猶曬也 哺薄故切口飼也 辜搉古胡切與辜同 搉步格切謂
以罪殺兵 支體也 釜奉甫切鎮鬲 釵楚佳切 刺七自切 戰慄
戟之忍切 髕也 恐懼也 崛魚勿切 喙許穢切口也 嶲即委切
慓竹角切 蹏也 山 常倫切 領胡感切下也 遏於葛切
啄 食也 徙 士 鶉 顉口 也
也切止 𠋫 余封切 資作也

六經同卷

佛說阿那律八念經

佛說離睡經

佛說是法非法經

佛說樂想經

佛說漏分布經

佛說阿耨颰經

緣四

佛說阿那律八念經

後漢三藏法師支曜譯

聞如是一時佛在耆枝山求師樹下賢者阿那律在彼禪空澤中坐思惟言道法少欲多欲非道道法知足無猒非道道法隱處樂衆非道道法精進懈怠非道道法制心放蕩非道道法定意多念非道道法智慧愚闇非道道法捨家佛以聖意逆知其意譬如壯人屈伸臂頃飛到其前讚言善哉善哉阿那律汝所念者爲大士念聽吾語汝大士八念善思行之當學四禪捨意觀法而無中止必獲大利不失所願何謂四禪惟棄欲惡不善之法意以歡喜爲一禪行以捨惡念專心守一不用歡喜爲二禪行歡喜已正惟如法觀覺見苦樂爲三禪行又棄苦樂憂喜悉斷而住清淨爲四禪行已學如是而後惟行八大人念四禪爲捨意法快見於行得利願疾不復中止又少欲者其義譬如王有邊臣主諸函麓滿中綵衣而汝自樂著麤弊者少欲知足隱處精進制心定意智慧捨家不以戲慢無有差跌必安隱人至泥洹門是八大人念惟四禪捨意觀法其義譬如王有邊臣監主厨宰和調五味而汝自樂乞食趣得救身不以快心其義譬如王有遊觀樓閣而汝自樂山澤樹間宴處精進無欲於世其義譬如王有邊臣主諸良藥及酪酥醍醐石蜜而汝自樂有疾以服小便取得除惱以行八念思惟四禪精進不虧心無差跌必自安隱至泥洹門佛說是已即還耆枝告諸弟子道當少欲無得多欲道當知足無蓄遺餘道當隱處無樂衆

會道當精進無得懈怠道當制心無得放逸道當定意無得亂念道當智慧無得愚闇比丘當少欲者快謂身自少欲不使衆人知我少欲義當從是比丘知足謂應器衣服牀臥疾藥得食足止不蓄遺餘義當從是比丘隱處謂避人間不入衆會遠居山澤巖石樹間如有四輩若王大臣來從問道爲說清淨欲令疾去譬如貧人負豪姓債爲主所牽挽欲離不樂潛隱遠衆義當從是比丘精進謂斷非法勤行經道未常懈倦上中後夜經行坐臥常覺寤意念淨以除五蓋義當從是比丘制心棄欲惡法坐意惟觀以斷苦樂得四禪行義當從是比丘定意謂常一心觀身觀意觀法不爲猗行攝念就道捨癡惱想義當從是比丘智慧謂知四諦苦集盡道何謂苦諦生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦恩愛別苦怨憎會苦所欲不得苦合五盛陰苦生苦者謂人隨行所墮受胞成生已出形現根入受長老者謂人根熟形變髮白齒落筋緩皮皺傴步拄杖病者謂人罪行所致疽癰瘵膿癎癩長病亦百餘種死者謂人命逝形壞溫消氣絕魂神離逝是比爲苦何謂集諦婬心樂喜而生恩愛至在貪欲令復有漏衆行滋盛以著自縛所謂愛著眼愛色耳愛聲鼻愛香舌愛味身愛細滑心愛所欲但觀其常樂在望安以爲利呼言是我有以著自縛從是故色痛想行識五陰受盛見常貪樂謂是我有以著自縛所謂色者精神所受地氣水氣火氣風氣變化爲形以所愛著令眼識色耳識聲鼻識香舌識味身識細滑意識法著作爲集諦何謂盡諦不受不入愛盡無餘縛著已解如慧見者不復有一切故世間人無所見五陰所著計數已盡愛縛都解已從慧見非常苦空非身故斷是爲盡諦何謂道諦謂八直道正見正思正言正行正治正命正志正定何謂正見正見有二有俗有道知有仁義知有父母知有沙門梵志知有得道眞人知有今世後世知有善惡罪福從此到彼以行爲證是爲世間正見以解四諦苦集盡道已得慧見空淨非身是爲道正見正思亦有二思學問思和敬思誠愼思無害是爲世間正思思出處思忍默思滅愛盡著數是爲道正思正言亦有二不漫兩舌不惡罵不妄言不綺語是爲世間正言離口四惡講誦道語心不造爲盡無復餘是爲道正言正行亦有二身行善口言善心念善是爲世間正行身口精進心念空淨消蕩滅著是爲道正行正治亦有二身不殺盜婬不自貢高修德自守是爲世間正治離身三惡除斷苦集滅受求度是爲道正治正命亦有二求財以道不貪苟得不詐怠心於人是爲世間正命已離邪業捨世占候不犯道禁是爲道正命正志亦有二不妬嫉不恚怒不事邪是爲世間正志離心三惡行四意端清淨無爲是爲道正志正定亦有二性體淳調守善安固心不邪曲是爲世間正定得四意志惟空無想不願見泥洹泉是爲道正定是爲道諦比丘捨家棄捐恩愛安靜思道無所戀慕意不隨欲淨無罣礙是爲道法義當從是賢者阿那律聞佛說經開導其意受行三月漏盡意解得三治以爲

證已自覺得羅漢便說偈曰

夫欲而無猒　樂衆以故意　是行後致苦
修惡多所著　少欲知道行　知慙不自見
是法墮清淨　遠惡致度世　道意不貪生
亦無樂死想　吾以如空定　諸苦得待時
從佛受教令　守行棄欲惡　所身患以捨
得利就無爲　自致至三治　已拔恩愛根
當於維沙隰　竹園般泥洹

佛說阿那律八念經

佛說離睡經

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時婆伽婆在婆祇尸牧摩鼻量鹿野苑中彼時尊者大目揵連在摩竭善知識村彼尊者大目揵連獨在靜處經行而睡世尊知尊者大目揵連獨在靜處經行而睡彼時世尊知尊者大目揵連獨在靜處經行睡已即如其像三昧正受以三昧意猶若力士屈伸臂頃世尊亦如是在婆祇尸牧摩鼻量鹿野苑中忽然不現至摩竭善知識村在尊者大目揵連前彼時世尊從三昧起告尊者大目揵連曰汝目揵連汝欲睡唯然世尊爲何以念而欲睡耶莫行想莫分別想莫多分別如是睡當離汝若睡不離者汝目揵連如所聞法如所誦法廣當誦習如是睡當離若不離者汝目揵連如所聞法如所誦法當廣爲他說如是睡當離若不離者汝目揵連如所誦法如所聞法意當念當行如是睡當離若不離者汝目揵連當以冷水洗眼及洗身支節如是睡當離若不離者汝目揵連當以兩手相挑兩耳如是睡當離若不離者汝目揵連當起出講堂四方視及觀星宿如是睡當離若不離者汝目揵連當在空處彷徉行當護諸根意念諸施後當具想如是睡當離若不離者汝目揵連當還離彷徉舉尼師壇敷著牀上結跏趺坐如是睡當離若不離者汝目揵連當還入講堂四疊敷鬱多羅僧著牀上舉僧伽梨著頭前右脇著牀上足足相累當作明想當無亂意常作起想思惟住汝目揵連莫樂牀莫樂右脇眠莫樂睡莫樂世間恭敬以爲味何以故目揵連我不說近一切法我亦不說不近一切法云何目揵連我說不近一切法汝目揵連我說不親近白衣住者但有論俱不與誦俱因彼論便有讒諂憍慢因有憍慢便有嫉妬因嫉妬不知息汝目揵連若有不息已三昧便遠離是爲目揵連我說此不親近法云何目揵連我說親近法目揵連當至靜處草蓐爲牀嘿然不言遠離諸惡離人衆常當坐思惟是爲目揵連我說親近法目揵連若入村乞食當莫求利報當莫求恭敬汝目揵連息利報恭敬意已當入村乞食汝目揵連入村乞食當莫以想入他家何以故目揵連居士家多有俗緣若比丘入居士家不共言彼比丘便作是念誰有向此居士論說我而令居士不共我言便有恚心有恚已便有貢高因有貢高便有不息目揵連有不息意已便遠離三昧汝目揵連若說法時當莫見勝負當作不勝意若作勝意便有多論因多論便有貢高因貢高便有嫉妬因嫉妬便有不息

目揵連不息已我說遠離三昧汝目揵連若說法時當作有益當決定說當莫非他說當如師子吼論如是目揵連當如是學於是尊者大目揵連從坐起一面著衣叉手向世尊白世尊曰唯世尊云何比丘至竟盡至竟無垢至竟行梵行此目揵連若比丘所有病痛若苦若樂若不苦不樂當觀彼痛是無常住當觀是敗壞當觀是無染當觀是盡當觀是止當觀是止住處當如是觀彼痛當觀彼痛無常住當觀是敗壞當觀是無染當觀是盡當觀是止當觀是止住便不著此世間不著已便不恐怖不恐怖已捨有餘般涅槃生便盡梵行已成所作已辦名色已有知如眞是爲目揵連比丘至竟盡至竟無垢至竟梵行至竟行梵行佛如是說尊者目揵連聞世尊所說歡喜而樂

佛說離睡經

佛說是法非法經

後漢安息國沙門安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時佛告諸比丘比丘應曰唯然比丘從佛聽佛說有賢者法比丘聽說亦有非賢者法當聽熟聽熟知熟念說比丘唯然[八]從佛受教佛便說是何等比丘非賢者法若比丘大姓喜道欲學道若有餘同學比丘非大姓比丘大姓故爲自憍身欺餘是非賢者法何等爲賢者法賢者學計是我不必從大姓能斷貪婬能斷瞋恚能斷愚癡或時有比丘非大姓家但有方便受法如說法如要行隨法行爲從是名聞故知法行隨法諦不自譽亦不欺餘是賢者法或時一者比丘色像多端正餘比丘不如便從端正故自譽欺餘是非賢者法賢者復不爾賢者自計色端正我不必從是能斷貪婬能斷瞋恚能斷愚癡或時有比丘不端正但隨法多少受行便從是得譽得名聞受法諦隨法行不自譽亦不欺餘是賢者法或時一者比丘善語言善說餘比丘不如便從善語言善說自譽欺餘是非賢者法賢者復不爾賢者學計是我不必從善美語亦不從知善美說能斷欲貪能斷瞋恚能斷愚癡或時比丘言語不善美亦不善說故但如法受教多少隨行便行是得恭敬是得名聞是法從受法行諦不自譽亦不欺[九]餘是賢者法或時是聞一者比丘年大多知識相知富饒餘比丘不如便從年大從多知識從是自譽自憍欺餘是非賢者法賢者復不爾賢者但念學計是我不必從年大故亦不從多知識故亦不從多得福故能斷貪欲能斷瞋恚能斷愚癡或時比丘年亦不大亦不多知識福亦不饒但受法欲隨法欲隨法行多少便從是得譽得名聞是從法隨法諦不自譽不自憍亦不欺餘是賢者法或時是聞一者比丘知聞經能說經知律知入通經餘比丘不如便從入故從通經故自譽自憍欺餘是非賢者法賢者復不爾賢者但計學是我不必從入故亦不從通經故能斷貪欲能斷瞋恚能斷愚癡或時有比丘無有入亦不通經但

受法隨法正求隨法行便從是得恭敬得名聞是從持法隨法行諦不自譽不自憍亦不欺餘是賢者法或時一者比丘自求不從相知求不過七家一處坐一時食從後不取餘比丘不如便從一食後不取自譽自憍欺餘是非賢者法賢者復不爾賢者但學我不必從一食後不取不從是故能斷貪欲能斷瞋恚能斷愚癡或時比丘不一食不從後不取但受法隨法正受隨法從是得恭敬從是得名聞是法隨法諦不自譽不自憍亦不欺餘是賢者法或時一者比丘土中塚間止但三領名故餘比丘不如便從名故自譽自憍欺餘是非賢者法賢者復不爾賢者但計學我不必從三領名故能斷貪欲能斷瞋恚能斷愚癡或時比丘無有三領名但受法隨法正受隨法便從是得恭敬得名聞是法隨法諦不自譽不自憍亦不欺餘是賢者法或時一者比丘露中止或時樹下或時空澤塚間在所卧具餘比丘不如便從是故自譽自憍欺餘是非賢者法賢者復不爾賢者但計學我不必從是露中樹下空澤塚間故能斷貪欲能斷瞋恚能斷愚癡或時比丘無有是上說但受法隨法正受隨法便從是得恭敬得名聞是法隨法諦不自譽不自憍不欺餘是賢者法或時比丘已得第一禪餘比丘不如便從第一禪故自譽自憍欺餘是非賢者法賢者復不爾賢者但學第一禪者佛說自知是受是法諦不自譽不自憍不欺餘是賢者法或時比丘有二禪得或有三禪得或有四禪得如第一禪說是賢者法或時比丘解空行意或時解識行意或時解非常行意或時解無有思想行意有思想行意餘比丘不如便從是得思想無有思想行便自譽自憍亦欺餘是非賢者法賢者復不爾賢者但計學無有思想行亦有思想行佛說從計我有是是受法隨法諦不自譽不自憍不欺餘是賢者法佛語比丘我已說賢者法亦說非賢者法比丘當自思惟賢者法亦當思惟非賢者法已思惟當行賢者法捨非賢者法受賢者法隨法比丘應當學是佛說是比丘受著心行

佛說是法非法經

佛說樂想經

西晉沙門竺法護譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園彼時世尊告諸比丘諸有沙門婆羅門於地有地想樂於地計於地爲我彼言地是我我說彼未知水火風天神梵天阿婆天阿鞞婆天淨有淨想樂於淨計淨爲惑彼言淨是我我說未知虛空處識處無所有處無想處或一或若干或別見聞知識得觀覺行今世至後世後世至今世彼有此想樂樂是計是我彼盡計是我我說彼未知諸有沙門婆羅門計地爲神通不樂於地不樂於地不計地爲我彼不言地是我我說彼已知水火風天神梵天阿婆天阿鞞婆天以淨爲神通不樂淨不樂淨不以淨是我我說彼已知虛空處

識處無所有處無想處或一或若干或別聞見識知得觀覺行從今世至後世從後世至今世彼盡以神通示不樂亦不樂亦不計我亦不言是我我說彼以知復次我以地為神通不樂地不樂地不以地為我我不計地我以知水火風神天梵天阿婆天阿鞞婆天彼神通不以為淨不以為淨不計淨為我我以知此虛空處識處無所有處無想或一或若干或別見聞識知得觀覺行從今世至後世從後世至今世盡已神通不樂不樂不計為我我已知此佛如是說彼諸比丘聞世尊所說歡喜而樂所因跋渠盡

佛說樂想經

佛說漏分布經

後漢世三藏法師安世高譯

聞如是一時佛在拘留國行治處名為法時拘留國人會在時佛告諸比丘比丘應唯然比丘從佛聞佛便告如是比丘聽當為說法上起亦利中起亦利遍竟亦利有利有方便具足現意行當為聽眞諦受為念聽說比丘應唯如是比丘便從佛聞便說是比丘當知漏亦當知漏從本有亦當知從漏受殃亦當知漏分布亦當知漏盡亦當知受何行令漏畢比丘當知痛亦當知痛從本有亦當知從痛受殃亦當知痛分布亦當知痛盡亦當知受何行令痛畢比丘當知思想亦當知思想從本有亦當知從思想受殃亦當知思想分布亦當知思想盡亦當知受何行令思想畢比丘當知愛欲亦當知愛欲從本有亦當知從愛欲受殃亦當知愛欲分布亦當知愛欲盡亦當知受何行令愛欲畢比丘當知行亦當知行從本有亦當知從行受殃亦當知行分布亦當知行盡亦當知受何行令行畢比丘當知苦亦當知苦從本有亦當知從苦受殃亦當知苦分布亦當知苦盡亦當知受何行令苦畢比丘當知漏亦當知漏從本有亦當知從漏受殃亦當知漏分布亦當知漏盡亦當知受何行令漏畢何等為當知漏謂有三漏一為欲漏二為有漏三為癡漏如是為知漏何等為當知漏從本有謂癡為漏本從是本有如是為知漏從本有何等為當知從漏受殃謂從癡行漏所行如從殃亦如行受或墮好處或墮惡處如是為知從漏受殃何等為當知漏分布謂墮地獄是為行異或墮畜生是為行異或墮餓鬼是為行異或墮天上是為行異或墮人中是為行異如是為知漏分布何等為當知漏盡謂癡已盡漏便盡如便盡如是為知漏盡何等為當知受行令漏畢謂是八種道行一為直見二為直更三為直語四為直行五為直業六為直方便七為直念八為直定如是為知受行令漏畢若諸比丘比丘已知漏如是知漏從本有如是知從漏受殃如是知漏分布如是知漏盡如是知受行令漏畢如是是名為比丘悔猒世間行清淨得道令漏盡畢比丘當知痛亦當知痛從本有亦當知從痛受殃亦當知痛分布亦當知痛盡亦當知受何行令痛畢何等為當知痛謂有三痛一為樂痛二為苦痛三

爲亦不樂亦不苦痛如是爲知痛何等爲當
知痛從本有謂本思望如是爲知痛從本有
何等爲當知從痛受殃謂有所思更是爲苦
如是爲知從痛受殃何等爲當知痛分布在
比丘比丘樂痛更樂痛更知苦痛更苦痛更
知不樂不苦痛更不樂不苦痛更知樂痛身
更樂痛身更知苦痛身更苦痛身更知不樂
不苦痛身更不樂不苦痛身更知樂痛念更
樂痛念更知苦痛念更苦痛念更知不樂不
苦痛念更不樂不苦痛念更知樂瘀望得樂
瘀望得知苦痛望得苦痛望得知不樂不苦
痛望得不樂不苦痛望得知樂痛不望得樂
痛不望得知苦痛不望得苦痛不望得知不
樂不苦痛不望得不樂不苦痛不望得知樂
痛家中居樂痛家中居知苦痛家中居苦痛
根四 十五
家中居知不樂不苦痛家中居不樂不苦痛
家中居知樂痛離家中居樂痛離家中居知
苦痛離家中居苦痛離家中居知不樂不苦
痛離家中居不樂不苦痛離家中居知如是
爲知痛分布何等爲當知痛盡謂念思却痛

便盡如是爲知痛盡何等爲當知受行令痛
畢謂是八種道行一爲直見二爲直更三爲
直語四爲直行五爲直業六爲直方便七爲
直念八爲直定如是爲知受行令痛畢若比
丘比丘已知痛如是知痛從本有如是知從
痛受殃如是知痛分布如是知痛盡如是知
受行令痛畢如是名爲比丘悔猒世間行清
淨得道令痛盡畢比丘當知思想亦當知思
想從本有亦當知從思想受殃亦當知思想
分布亦當知思想盡亦當知受何行令思想
畢何等爲當知思想謂有四思想一爲少思
想二爲多思想三爲無有量思想四爲無所
有不用思想如是爲知思想何等爲當知思
想從本有謂本爲思想如是爲知思想從本
有何等爲當知從思想受殃謂如思想爲如
思想行是名爲行如是爲知從思想受殃何
等爲當知思想分布謂色思想爲異聲思想
亦異香思想亦異味思想亦異身更麤細思
想亦異如是爲知思想分布何等爲當知思
想盡謂思想已盡思想便盡如是爲知思想

盡何等爲當知受行令思想畢謂是八種道
行一爲直見二爲直更三爲直語四爲直行
五爲直業六爲直方便七爲直念八爲直定
如是爲知受行令思想畢若諸比丘比丘已
知思想如是知思想從本有如是知從思想
緣四 十六
受殃如是知思想分布如是知思想盡如是
知受行令思想畢如是是名爲比丘悔猒世
間行清淨得道令思想盡畢比丘當知愛欲
亦當知愛欲從本有亦當知從愛欲受殃亦
當知愛欲分布亦當知愛欲盡亦當知受何
行令愛欲畢何等爲當知愛欲謂愛欲爲五
種欲得欲最在心欲愛色隨意可貪相近何
等爲五一爲眼可色欲得欲最在心欲愛色
隨意可貪相近二爲耳可聲欲得欲最在心
欲愛色隨意可貪相近三爲鼻可香欲得欲
最在心欲愛色隨意可貪相近四爲口得味
欲得欲最在心欲愛色隨意可貪相近五爲
身得麤細更知欲得欲最在心欲愛色隨意
可貪相近如是爲知愛欲何等爲當知愛欲
從本有謂本爲思如是爲知愛欲從本有何

等爲當知從愛欲受殃若爲所愛欲已生欲
望諍待向待便如殃思待便從是致殃隨或
好處或惡處如是爲知從愛欲受殃何等爲
當知愛欲分布謂色愛欲爲異聲愛欲亦異
香愛欲亦異味愛欲亦異身更麤細愛欲亦
十七
異如是爲知愛欲分布何等爲當知愛欲盡
謂思已盡愛便盡如是爲知愛欲盡何等爲
當知受行令愛欲畢謂是八種道行一爲直
見二爲直更三爲直語四爲直行五爲直業
六爲直方便七爲直念八爲直定如是爲知
受行令愛欲畢若諸比丘已知愛欲如是知
愛欲從本有如是知從愛欲受殃如是知愛
欲分布如是知愛欲盡如是知受行令愛欲
畢如是是名爲比丘悔猒世間行清淨得道
令愛欲盡畢比丘當知行亦當知行從本有
亦當知從行受殃福亦當知行分布亦當知
行盡亦當知受何行令行畢何等爲當知行
謂所思念向不離是爲行如是爲知行何等
爲當知行從本有謂從愛欲有爲從愛行有
本如是爲知行從本有何等爲當知從行受

殃福謂有黑行爲黑殃令致墮下有清白行
令清白福行得上上是爲知從行受殃福何
等爲當知行分布謂有黑行從黑受殃有清
白行從清白受清白福有黑白行令致黑白
殃福有亦非黑亦非清白行令從是受福行
行盡畢如是爲知行分布何等爲當知行盡
謂愛已盡行便盡如是爲知行盡何等爲當
知受行令行畢謂是八種道行一爲直見二
爲直更三爲直語四爲直行五爲直業六爲
直方便七爲直念八爲直定如是爲知受行
令行畢若諸比丘比丘已知行如是知行從
本有如是知從行受殃如是知行分布如是
知行盡如是知受行令行畢如是是名爲比
丘悔猒世間行清淨得道令行盡畢比丘當
知苦亦當知苦從本有亦當知從苦受殃亦
十八
當知苦分布亦當知苦盡亦當知受何行令
苦畢何等爲當知苦謂當知生爲苦當知老
爲苦當知病爲苦當知死爲苦當知近不相
於爲苦當知愛别離爲苦當知所求不得爲
苦當知本五陰爲苦如是爲知苦何等爲當

知苦從本有謂本爲癡癡爲苦本如是爲知
苦從本有何等爲當知從苦受殃謂癡未聞
經世間人已身中更更苦痛劇劇苦最痛所
不可意應當從是念斷爲從外求念外有爲
依外從求爲有沙門婆羅門一言二言三言
四言五言百言持呪祠令從是能得解身苦
如是求苦殃或苦殃如是爲知從苦受殃何
等爲當知苦分布謂有苦少受殃久或有苦
少受殃疾解或有苦多受殃久或有苦多受
殃疾解如是爲知苦分布何等爲當知苦盡
謂癡已盡苦便盡如是爲知苦盡何等爲當
知受行令苦畢謂是八種道行一爲直見二
爲直更三爲直語四爲直行五爲直業六爲
直方便七爲直念八爲直定如是爲知受行
令苦畢若諸比丘比丘已知苦如是知苦從
十九
本有如是知從苦受殃如是知苦分布如是
知苦盡如是知受行令苦畢如是是名爲比
丘悔猒世間行清淨得道令苦盡畢佛說如
是比丘受著意佛所說樂行從行致清淨無
爲

佛說涌分布經

佛說阿耨颰經

東晉三藏法師竺曇無蘭譯

聞如是一時婆伽婆在跋耆城名阿耨颰彼時世尊從下晡起告尊者阿難曰汝阿難來當共至阿夷陀婆池水上當共澡浴唯然世尊彼尊者阿難受世尊教彼時世尊與尊者阿難及隨從比丘俱至阿夷陀婆池水上到已在阿夷陀婆池水岸上脫衣著水岸上在阿夷陀婆池水澡浴已出在水上在水岸上拭去水彼時世尊告尊者阿難阿難有放逸者提婆達兜失其處當墮惡趣泥犁中住一劫難可救汝阿難豈不從一比丘聞此言耶我記提婆達兜當墮惡趣泥犁中住一劫難可救何以故唯世尊豈不聞此耶唯世尊我從一比丘聞此言云何賢者阿難世尊知提婆達兜意之所念所行耶為以餘方便知耶而令世尊一向記此提婆達兜當墮惡趣泥犁中住一劫難可救此阿難所從比丘或上尊或年少或下比丘少智慧而如來有所說彼而疑何以故阿難我亦不見天及世間魔梵沙門婆羅門衆天及人我如是所記墮惡趣泥犁中住一劫難可救如提婆達兜何以故阿難我一向記提婆達兜墮惡趣泥犁中住一劫難可救此阿難我不見提婆達兜有白法如毛髮若見者亦不一向記提婆達兜墮惡趣泥犁中住一劫難可救是故阿難我不見提婆達兜有白法如毛髮是故我一向記提婆達兜墮惡趣泥犁中住一劫難可救猶若阿難離城村不遠有大廁滿中糞或有一人墮中沒身不現或有人作是念憐愍之欲有饒益欲拔濟彼欲令安隱在彼大廁上周旋視之此人頗有不汙處如毛髮者我持彼便拔出之彼在大廁上周旋視彼人無有一處不汙如毛髮者而令彼人可拔濟之如是阿難我不見提婆達兜有一白法如毛髮者若有者我不一向記提婆達兜墮惡趣泥犁中住一劫難可救是故阿難我不見提婆達兜有白法如一毛者是故我一向記提婆達兜墮惡趣泥犁中住一劫難可救於是尊者阿難眼墮淚叉手向世尊白世尊曰甚奇唯世尊而令世尊一向記此提婆達兜墮惡趣泥犁中住一劫難可救如是何難如是阿難我一向記此提婆達兜墮惡趣泥犁中住一劫難可救汝阿難當從如來聽分別大人根相當增上於如來有信樂意歡喜生於是尊者阿難叉手向世尊白世尊曰今是世尊時善逝時唯願世尊為諸比丘說分別大人根相從世尊聞已此諸比丘當從阿難聽當善思念之我當為說唯然世尊尊者阿難受世尊教世尊告曰此阿難如來知一人意之所念此人與善法俱不善法俱此如來於後時知意之所念行此人善法滅不善法生此人善法滅得不善法已有善根不斷絕於此善更當得善如是此人為至意清淨法猶若阿難日欲出時所有闇冥皆悉滅盡便得

大明於阿難意云何彼日出已欲至食時所有闇冥皆悉滅便有不明不唯然世尊如是阿難如來知一人意之所念行此人與善法俱不善法俱彼如來於後時知意之所念行此人善法滅不善法生此人善法滅得不善法已有善根不斷絕當更得善法如是此人至意清淨法猶若阿難有種子不壞不破不腐不剖不爲風所中傷安隱在器中彼田居士極平治田耕犂田已下子著中天隨時雨潤於阿難意云何寧多得種子不唯然世尊如是阿難如來知一人意之所念所行此人與善法俱不善法俱彼如來於後時知其意之所念所行此人善法滅不善法生此人善法滅得不善法已有善根不斷絕於彼善更得善如是此人至意清淨法如是阿難如來說大人根相如是如來法法所趣等悉了知復次阿難如來知一人意之所念行此人與善法俱不善法俱此如來於後時知意之所念所行此人善法滅不善法生此人善法滅得不善法已有善根不斷絕一切當斷絕如是此人有法斷絕猶若阿難下晡時日欲沒所有明皆悉滅而成闇冥於阿難意云何彼日沒時非是食時所明悉滅而成闇冥不唯然世尊如是阿難如來知一人意所念所行此人與善法俱不善法俱彼如來於後時知意之所念所行此人善法滅不善法生此人善法滅得不善法已有善根不斷絕彼一切皆當斷絕如是此人有法斷絕猶若阿難有種子不壞不破不腐不剖不爲風所中傷安隱著器中彼田居士極平治田極耕犂田已下種子著中若天不隨時雨潤於阿難意云何寧多得種子不不也唯世尊如是阿難如來知一人意之所念所行此人與善法俱此如來於後時知意之所念所行此人善法滅不善法生此人善法滅得不善法有善根不斷絕者皆當斷絕如是此人有法斷絕如是阿難如來說大人根相如是如來法法相生等已知定復次阿難如來知一人意之所念所行我不見彼人有白法如毛髮者此人一向滿惡不善法著結還有苦熱之報受生老病死如是此人身壞死生泥犂中猶若阿難有種子壞破剖風所中傷不安隱著器中彼田居士不極耕地不極平治地下種子者天不隨時雨於阿難意云何寧得多種不不也唯世尊如是阿難如來知一人意之所念所行我不見此人有善法如毛髮者此人一向滿惡不善法著結還有苦熱之報受生老病死如是此人身壞已生泥犂中如是阿難如來說大人根相如是如來法法相生等悉了知於是尊者阿難叉手向世尊白世尊曰唯世尊已得此諸三種人更可得有三種人不可得說可於設不可得阿難世尊告曰此阿難如來或知一人意之所念所行此人與不善法俱善法俱此如來於後時知彼意之所念所行此人不善法滅善法生此人不善法滅得善法已有不善根不斷絕者於此善法更當得善法如是此人法當有滅猶阿難有火然而然自然而然或有人復著乾草木著中者於阿難意云何寧多火不唯然世尊如是阿難如來知一人意之所念所行此人與

不善法俱善法俱此如來於後時知彼意之所念所行此人不善法滅善法生此人不善法滅得善法有不善根不斷絕於此不善法更當得不善如是此人法當滅如是阿難如來說大人根相如是如來知法法相生定悉了知復次阿難如來知一人意之所念所行此人與不善法俱善法俱如來於後時知彼意之所念所行此人不善法滅善法生此人不善法滅得善法已有不善根不斷絕一切皆當斷絕如是此人至竟清淨法猶若阿難有火然而然自然而然或有人取火著乾地或著石上於阿難意云何火寧多然不不也唯世尊如是阿難如來知一人意之所念所行此人與不善法俱善法俱此如來於後時知意之所念所行此人不善法滅善法生此人不善法滅得善法以有不善根不斷絕一切皆當斷絕如是此人至竟清淨法如是阿難如來說大人根相如是如來法法相生等悉了知復次阿難如來知一人意之所念所行我不見此人有異行如毛髮著此人一向滿善法善行善報身生善處相應如是此人見法應當般涅槃猶若阿難有火滅涼冷無熱或有人以乾草木著中著於阿難意云何寧得火不不也唯世尊如是阿難如來知一人意之所念所行我不見此人有黑行如毛髮著此人一向滿善法行善報如是此人現法應般涅槃如是阿難如來說大人根相如是如來法法相生等悉了知此阿難謂初三種人彼一人有清淨法二種人有滅法三種人身壞墮惡趣泥犁中謂後三種人彼一入有滅法二種人有清淨法三種人見法應般涅槃此阿難我已說大人根相如世尊應爲弟子慈愍有饒益我已爲汝說今當在靜處樹下坐處當禪思莫放逸莫於後時變悔是我所說是我教授佛如是說彼諸比丘聞世尊所說歡喜奉行

佛說阿耨颰經

音釋

函麓 函胡讒切匱也麓盧谷切竹篋也
跌 徒結切過越也
債 側界切逋財也
皺 側救切數也
疽癰 疽七余切癰於容切
癇癲 癇戶間切病也癲都年切狂也
挑 他凋切撓也
諛諂 諛羊朱切面從也諂丑琰切佞言也
嘿 莫北切與默同
塚 知隴切墓也
颰 蒲撥切
剖 普后切析也

三經同卷

佛說求欲經
佛說受歲經
佛說梵志計水淨經

緣五

佛說求欲經

西晉沙門法炬譯

聞如是一時婆伽婆在婆祇尸牧摩林鼻量鹿野苑中彼時尊者舍利弗告諸比丘諸賢世間有四種人現可知云何爲四此諸賢或有人內有求欲彼內有求欲知如眞此諸賢或有人內無求欲彼內無求欲不知如眞此諸賢或有人內無求欲彼內無求欲知如眞此諸賢或彼一人內有求欲彼內有求欲不知如眞者說此人之人最弊惡此諸賢或有人內有求欲彼內有求欲知如眞者我說此人之人最勝此諸賢或有人內無求欲彼內無求欲不知如眞者我說此人之人最弊惡此諸賢或有人內無求欲彼內無求欲知如眞者我說此人之人最勝彼時有異比丘從座起一向著衣叉手向尊者舍利弗白尊者舍利弗曰云何尊者舍利弗何因何緣此前二種人俱有求欲俱有著意說一人弊惡說一人最勝耶復何因何緣此彼二種人俱有無求欲俱有無著說一人弊惡說一人最勝耶此諸賢或一人內有求欲彼內有求欲不知如眞者當知彼亦無樂行亦無進行亦無精進彼住求欲彼求欲意著命終彼求欲意著命終已亦不善終亦不生善處何以故彼求欲著意終故猶若諸賢有人若在販肆若在客作家若持銅鉢來垢穢不淨彼持來已亦不隨時洗亦不隨時拭亦不隨時摩但著塵土中如是此銅鉢但增上受垢穢如是諸賢或有一人內有求欲彼內有求欲不知如眞當知彼亦不樂行亦不進行亦不精進彼但住求欲彼內求著意命終內求著意命終已終亦不善亦不生善處何以故彼內求著求欲命終故此諸賢或有人內求欲彼內求欲知如眞當知彼樂行精進彼求欲止彼無求欲意不著命終彼無求欲意不著命終已終亦善所生處亦善何以故彼無求欲無著意故猶若諸賢有人若販肆客作家持銅鉢來垢穢不淨彼持來已隨時洗隨時拭隨時摩不著塵土中此銅鉢於後時清淨白如是諸賢或有人內有求欲彼內求欲知如眞當如彼樂行進行精進彼求欲斷無有求欲意不著命終彼無有求欲意不著命終已終亦善亦生善處何以故彼無求欲無著意命終故此諸賢或有人內無求欲彼內無求欲不知如眞者當知彼不能護眼耳意法住彼不能護眼耳意法已意有婬欲彼雜求著意命終彼雜欲雜求著意命終已終亦不善生亦不善何以故雜欲雜求意著命終故猶若諸賢有人若販肆客作家持清淨銅鉢來求已亦不隨時洗亦不隨時拭亦不隨時摩著塵土中如是此銅鉢於後時垢穢不淨如是諸賢或有人內無求欲彼內無求欲不知如眞當知彼不能護眼耳意法彼不能護眼耳意法已有婬欲意雜欲意雜欲雜求著意命終善彼雜欲雜求著意命終已終亦不善生亦

不善何以故彼雜欲雜求著意命終故此諸
賢或有人內無求欲彼內無求欲知如眞當
知彼能護眼耳意法彼護眼耳意法已亦無
欲意無欲無求意無著命終彼無欲無求無
著意命終已終亦善生亦善何以故無求無
欲意無著命終猶若諸賢有人若販肆客作
家持清淨銅鉢持來已隨時洗隨時拭隨時
摩不著塵土中如是此鉢增上清淨白如是
諸賢彼人亦如是內無求欲彼內無求欲知
如眞當知彼能護眼耳意法彼護眼耳意法
已無有婬欲彼無雜求無著意命終彼無雜
欲雜求無著意命終已終亦善生亦善何以
故彼無雜欲無雜求無意著命終故是爲諸
賢所因所緣令此初二種人求欲著意說一
人弊惡說一人最勝是爲所因所緣此後二
種人內無求欲意無著說一人弊惡說一人
最勝彼時有異比丘從座起一向著衣叉手
向尊者舍利弗白尊者舍利弗曰云何尊者
舍利弗名求欲求欲者何以故名爲求欲諸
賢以求欲無量諸惡法故名爲求欲此諸賢

或有人有求欲生少有所犯不令他知而有
所犯諸賢可知是處彼人所犯他知此意恚
此諸賢若彼恚已欲有所行但有不善此諸
賢或有人少有求欲生而有所犯但私語他
不在衆中是彼所犯諸賢可知是處彼人所
犯衆中說不在獨處在衆中說彼意恚此諸
賢彼意恚已欲有所行但有不善此諸賢或
有人有所犯欲語等已人不語不等已人有
所犯諸賢可知是處謂彼人所犯語不等人
有所犯語不等人是彼所犯是意恚此諸賢
彼意恚已若欲有所行但有不善此諸賢或
有人有求欲生我當坐世尊前我當問世尊
爲諸比丘說法不令餘比丘在世尊前問世
尊已爲諸比丘說法諸賢可知是處有餘比
丘坐世尊前問世尊已已能爲諸比丘說法
是彼意恚此諸賢意恚已欲有所行但有不
善此諸賢或有人有求欲生若比丘所入處
令我在前行不令餘比丘比丘所入處在前
行諸賢可知是處比丘所入處異比丘在前
行是比丘所入處異比丘在前行已有異比

丘在比丘前行是意恚此諸賢彼意恚已欲
有所行但有不善此諸賢或有人求欲生此
諸比丘入內已最在前坐在前受水在前受
摶食不欲令餘比丘諸比丘入內已前坐前
受水前受摶食諸賢可知是處有異比丘諸
比丘入已最在前坐前受水受摶食彼異比
丘諸比丘入已在前坐前受水前受摶食是
彼意恚彼意恚已欲有所行但有不善此諸
賢或有求欲生諸比丘食已收攝鉢器令爲
居士說法勸進教授等教授等令歡喜不令
餘比丘諸比丘食已收攝鉢器爲居士說法
勸進教授等教授等令歡喜諸賢可知是處
有餘比丘諸比丘食已收攝鉢器至令歡喜
是彼餘比丘諸比丘食已收攝鉢器至令歡
喜彼意恚已此諸賢欲有所行但有不善此
諸賢或有人有求欲生若居士入園令我共
居士談論論語不令餘比丘居士入園共居
士談論論語諸賢可知是處有異比丘居士
入園已共談論論語是彼餘比丘居士入園
已而共談論論語是彼意恚此諸賢彼意恚

已彼欲有所行但有不善此諸賢或有人有求欲生令王大臣婆羅門居士非是一人悉令識我不欲令餘比丘王大臣婆羅門居士非是一人諸賢可知是處彼餘比丘爲王大臣所識及婆羅門居士非是一人是彼餘比丘爲王大臣所識及婆羅門居士非是一人彼意恚此諸賢彼意恚已欲有所行但有不善此諸賢或有人有求欲生令我於四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷得供養莫令餘比丘於四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷得供養諸賢可知是處有餘比丘於四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷得供養是彼餘比丘於四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷得供養彼意恚此諸賢彼意恚已欲有所行但有不善此諸賢或有人有求欲生令我得衣被牀臥病瘦醫藥莫令餘比丘得衣被牀臥病瘦醫藥諸賢可知是處餘比丘得衣被牀臥病瘦醫藥是彼餘比丘得衣被牀臥病瘦醫藥彼意恚此諸賢彼意恚已欲有所行但有不善此諸賢或有人亦如是有智慧梵

行者當捨此無量諸惡不善求欲行當莫行此若與非沙門俱爲沙門行若與非智慧沙門俱爲智慧沙門不應求上座而求上座無有定而言有定與不淨俱而言有淨諸賢如是彼於智慧梵行者有如此無量諸惡不善行知有此行知與非沙門俱爲非沙門與非智慧沙門俱知非智慧沙門俱不應求上座如是求上座無有定知無定與不淨俱知不淨猶若諸賢有人若販肆客作家持銅鉢來滿中不淨復以一鉢覆其上若持至人聚中彼多人見已欲食欲得不知有不淨若彼聚人持至一處發其器若有欲食者便不欲食豈復彼持者欲食之如是諸賢有人智慧梵行者作如此無量諸惡不善與非沙門俱爲沙門行與非智慧沙門俱爲智慧沙門不應求上座而求上座無有定言有定與不淨俱而言有淨諸賢彼人如是於智慧梵行者如是無量諸惡不善法知有與非沙門俱是非沙門與非智慧沙門俱是非智慧沙門不應求上座求上座與不定俱是非定與不淨俱

是非淨諸賢如是彼人當莫親近當莫恭敬當莫承事比丘不親近恭敬者若恭敬者禮事者若禮事者彼於長夜但有失無饒益苦與惡趣相應是故諸賢如是人當莫親近當莫恭敬禮事此諸賢或有人無求欲生有所犯不欲令他知而有所犯諸賢可知是處彼人所犯若他知有犯他人知已此意無恚此諸賢意無恚已欲有所行但有善此諸賢或有人無求欲生而有所犯向他說不向衆有所犯諸賢可知是處謂彼人所犯有向衆中說不獨向他說有所犯向衆中說此意不恚此諸賢意不恚已欲有所行但有善此諸賢有無求欲生有所犯語等已人不語非等已人有所犯諸賢可知此處謂彼人所犯語非等已人不語等已人有所犯語非等已人此意無恚此諸賢意不恚已欲有所行但有善此諸賢或有人無求欲生我坐世尊前已問世尊世尊當爲諸比丘說法不欲令他比丘坐世尊前問世尊世尊爲諸比丘說法諸賢可知是處有異比丘在世尊前世尊爲諸比

丘說法有餘比丘在世尊前問世尊世尊爲諸比丘說法此意不恚此諸賢若意不恚欲有所行但有善此諸賢或有人無求欲生比丘有所至在前行彼令餘比丘在前在前行彼餘比丘有所至莫令餘比丘在前行諸賢可知是處有餘比丘諸比丘有所至在前行是餘比丘比丘有所至在前行彼意無恚此諸賢意不恚已欲有所行但有善此諸賢或有人無求欲生比丘入內已我在前受水受摶食莫令餘比丘比丘入內已最在前坐受水受摶食諸賢可知是處有餘比丘比丘入內已最在前坐受水受摶食此意無恚此諸賢意不恚已欲有所行但有善此諸賢或有人無求欲生諸比丘食已收攝鉢器命我爲居士說法教授勸進等教授等令歡喜莫令餘比丘諸比丘食已收攝鉢器爲居士說法教授勸進等教授等令歡喜諸賢可知是處有餘比丘諸比丘食已收攝鉢器爲居士說法勸進教授等教授等令歡喜此意無恚諸賢彼無恚意已欲有所行但有善此諸賢或

有人無求欲生居士入園已我共談論莫令餘比丘居士入園已共談論諸賢可知是處有餘比丘居士入園已共談論餘比丘居士入園已共談論此意不恚此諸賢彼意無恚已欲有所行但有善此諸賢或有人無求欲生令王大臣婆羅門居士非一人所識莫令餘比丘王大臣婆羅門居士非一人所識諸賢可知是處有餘比丘王大臣婆羅門居士非一人所識有餘比丘爲王大臣婆羅門居士非一人所識此意無恚此諸賢彼意無恚已欲有所行但有善此諸賢或有人無求欲生令我於四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷得供養莫令餘比丘於四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷得供養諸賢可知是處有餘比丘於四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷得供養此意無恚此諸賢意無恚已欲有所行但有善此諸賢或有人無求欲生令我得衣被牀臥病瘦醫藥不欲令餘比丘得衣被牀臥病瘦醫藥諸賢可知是處有餘比丘得衣被牀臥病瘦醫藥餘比丘得衣被牀臥

病瘦醫藥此意不恚此諸賢意不恚已欲有所行但有善諸賢如是彼人於智慧梵行者樂無量諸善法行若不知共沙門俱而言非沙門共智慧沙門俱而言非智慧沙門共上座俱而言不共上座俱與定俱而言無定與淨俱而言不淨如是諸賢或有人於智慧梵行者如此無量諸善行悉當知與沙門俱當知與沙門俱與智慧沙門俱當知與智慧沙門俱與定俱當知與定俱與淨俱當知與淨俱猶若諸賢有人販肆客作家持銅鉢來滿中飲食種種異味以一鉢覆持至人聚中彼多人見已不用食不欲得知其非彼作是言故是前器故是前器彼持至多人聚中已而發其器彼不欲食者便欲食之豈前見者不欲食如是諸賢或有人於智慧梵行者如此無量諸善行而不能知與沙門俱言非沙門與智慧沙門俱言不智慧沙門與上座俱而言非上座與定俱而言非定與淨俱而言非淨如是諸賢或有人於智慧梵行者有無量諸善行然後知與沙門俱是沙門俱與智慧

沙門俱是智慧沙門與上座俱知是上座與定俱知是定與淨俱知是淨如是諸賢此人當恭敬承事禮事比丘當親近當恭敬若恭敬者當承事若承事者常當應行常應行者彼於長夜但有饒益安樂是故諸賢如此人者當親近恭敬承事彼時尊者大目揵連亦在衆中會座於是大目揵連語尊者舍利弗曰尊者舍利弗我欲說 俞當說不耶當說汝賢者目揵連尊者舍利弗昔時在羅閱祇耆闍崛山尊者舍利弗我晨起著衣服與衣鉢俱詣羅閱祇乞食遊羅閱祇乞食時至他巧師家我見無念滿子在他巧師家見在斫治車軸彼無念滿子在巧師家作是念生此巧師取此軸斫治是處者如是此軸爲妨者爲得除彼無念滿子在巧師家作是念生彼巧師者如彼所念便以斧斫治車軸彼時無念滿子即作是言此巧師爲知我意而取此軸如其處斫治如是此軸爲增益無妨如是尊者舍利弗謂彼人諛諂幻士無信不有信懈怠無精進意念亂無有定惡智意亂諸根不定於戒行緩不分別沙門行而尊者舍利弗知其所念而爲解說尊者舍利弗謂彼人無諛諂非幻士有信信樂行精進意常定智慧學於戒恭敬多分別沙門行彼從尊者舍利弗聞說法已如快飲如快食口及意悉受持猶若尊者舍利弗若刹利女婆羅門女居士女工師女沐浴塗香著白淨衣若有人意念生慈愍欲有饒益欲令安隱若持優鉢華鬘占波華婆師華鬘阿提摩多華鬘授與彼尸、兩手受之自冠其首如是尊者舍利弗或有人無諛諂亦無幻亦不不信有信能行精進意常定智慧恭敬學戒學多分別沙門行彼從尊者舍利弗聞法已如快飲如快食口及意亦爾此尊者舍利弗甚奇而尊者舍利弗爲諸梵行者除其不善立於善中善哉賢者是爲眞人此各各所說相樂已從座起各還本處

佛說求欲經

佛說受歲經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時婆伽婆在羅閱祇迦蘭陀竹園與大比丘衆俱受歲彼時尊者大目揵連告諸比丘諸賢比丘受歲者君當說君當教授君當教戒君當愛念謂第一故何以故諸賢或有人反戾難教與惡法俱謂梵行者亦不說亦不教授亦不教戒亦不愛念彼人謂第一故云何諸賢反戾難教謂梵行與俱者亦不說亦不教授亦不教戒亦不愛念彼人謂第一故此諸賢或一人惡求與惡求俱諸賢謂彼人惡求與惡求俱者此法反戾難教如是染欲瞋恨慳嫉不捨諛諂幻無羞無恥恚結口言恚結比丘語已還報其言比丘語已向多人說比丘語已而誹說各各有所說而外說之瞋恨結而廣與惡知識俱與惡伴俱不知恩潤不知返復諸賢謂彼人不知恩潤無返復者此反戾難教是爲諸賢反戾難教法謂梵行與俱者亦不說亦不教授亦不教戒亦不愛念彼人謂第一故此諸賢比丘當

自思量諸賢謂彼人者惡求與惡求俱是我所不念我若惡求與惡求俱他亦不念我比丘作等觀當莫惡求當作是學如是染欲瞋恨結慳嫉不捨諛諂幻無恥恚結口言恚結比丘語已還報其言比丘語已向多人說比丘語已而誹說各各有所說而外說之瞋恨而廣與惡知識俱與惡伴俱不知恩潤不知返復諸賢謂彼人不恩潤無返復者我所不愛我若不恩潤無返復者他亦不念我比丘當等觀當莫為無返復當學諸賢若比丘未受歲君說君當教授君當教戒君當愛念謂第一故何以故諸賢或有人無反戾與教法俱謂梵行與俱者當為說當為教授當為教戒愛念彼人謂第一故云何諸賢無反戾與教法俱謂梵行與俱者當為說當為授當為教戒愛念彼人謂第一故此諸賢或一人無惡求不與惡求俱謂諸賢彼人無惡求不與惡求俱者此法無反戾如是不染欲不瞋恨不慳嫉不諛諂幻不無羞不無恥無恚結口不言恚結比丘語已不還報言比丘語已不

向多人說比丘語已不誹說各各有所說不外之不瞋恨而廣之不與惡知識俱不與惡伴俱不無恩潤不返復諸賢謂彼人此與教法俱是為諸賢不反戾與教法俱梵行與俱者當為說當為教授當為教戒愛念彼人為第一故此諸賢此丘當自思量諸賢謂彼人無惡求不與惡求俱者是我所念我若無惡求不與惡求俱者他亦念我比丘作等觀當莫惡求當作是學如是不染欲不瞋恨不慳嫉不捨不諛諂幻不無羞無恥無恚結口不言恚結比丘語已不還報言比丘語已不向多人說比丘語已不誹說各各有所說不外之不瞋不恨而廣之不與惡知識俱不與惡伴俱不無恩潤不無返復諸賢彼人不無恩潤不無返復者我所愛念我若不無恩潤不無返復者他亦無愛念我比丘作等觀不無恩潤不無返復當作是學此諸賢比丘觀已多有所益我為住惡求與惡求俱當不惡求與惡求俱此諸賢比丘觀而知我住惡求與惡求俱彼當不喜悅彼便進欲止此諸賢比

丘觀而知我當不住惡求與惡求俱彼便喜悅清淨白作世尊境界行見已樂行猶若諸賢有眼之士持極淨鏡自用觀面此諸賢有眼之士自見面塵垢便不喜悅彼便進欲除此垢諸賢有眼之士不自見面有塵垢彼便悅喜清淨自見已樂行如是諸賢比丘觀而知我為住惡求與惡求俱彼便欲進止此諸賢比丘觀而知我當不住惡求不與惡求俱彼便喜悅清淨白作世尊境界住見已樂行如是住染欲不住不染欲如是住瞋恨不住不瞋恨如是住慳嫉不捨不住不慳嫉不捨如是住諛諂幻不住不諛諂幻如是住無羞無恥不住不無羞不無恥如是住恚結口言恚結不住恚結口言恚結比丘語已還報其言不住比丘語已不還報比丘語已向多人說不住比丘語已不向多人說比丘語已而誹說不住比丘語已不誹說各各有所說而外說之不住各各所說不外說之瞋恨不住不瞋恨而廣與惡知識俱與惡伴俱不住不與惡知識俱不與惡伴俱不知恩潤不知返

復不住不無恩潤不無返復此諸賢比丘觀而知我住不知恩潤不知返復彼彼便不喜悅彼便欲進止此諸賢比丘觀而知我住不無恩潤住不無返復彼便喜悅清淨白作世尊境界行見此已樂行猶若諸賢有眼之士持清淨鏡自照面此諸賢有眼之上自見面有塵垢彼便不喜悅便進欲止此諸賢此有眼之士不自見面有塵垢彼即喜悅清淨自見以樂行如見諸賢比丘觀而知住不恩潤返復彼便不喜悅即進欲止此諸比丘觀而知當不住不無恩潤不無返復彼便喜悅清淨白作世尊境界行見此已樂行樂行已悅喜悅喜已身信行身信行已知安樂安樂已意定意定已知如真見如真知見如真已無猒無猒已無染無染已解脫解脫已得解脫知生已盡梵行已成所作已辦名色已有知如真賢者目揵連如是說彼諸比丘聞尊者目揵連所說歡喜而樂

佛說受歲經

佛說梵志計水淨經

失譯人名今附東晉錄

聞如是一時婆伽婆在鬱鞞羅(摩竭附邊)水岸上獨在樹下初成等覺彼時有計水淨婆羅門過中食後彷徉行至世尊所世尊遙見計水淨婆羅門從遠而來世尊見計水淨婆羅門已為彼故便告諸比丘若有二十一結著意者當墮惡趣生泥犁中云何為二十一邪見意著結非法欲欺世間邪法貪瞋恚懈怠睡眠調戲無恥疑瞋恨恚慳嫉不捨諛諂幻無羞無恥妬嫉增上嫉妬放逸意結若有此二十一結著意者墮惡趣生泥犁中猶若穢垢小兒衣彼主與染師若染師弟子持衣鹵土若牛糞若土以漬之浣濯洗令極淨雖彼染師及染弟子持彼垢穢小兒衣以鹵土以灰以牛糞以土以漬之浣濯洗令極淨彼小兒衣故有黑膩如是若有二十一結著意者便墮惡趣生泥犁中云何二十一結著意著結至放逸意著結若有此二十一結著意者墮惡趣生泥犁中若有無二十一結著意者便生善處天上云何二十一邪見意著結至放逸意著結若無此二十一結著意者便生善處天上猶若波羅柰以成衣彼主授與染師若染弟子彼染師染弟子持鹵土灰牛糞以漬之浣濯洗極令淨雖彼波羅柰以成衣彼染師染弟子以鹵土以灰牛糞土以漬之浣濯洗極令淨波羅柰以成衣極清淨白如是若有無二十一結著意者便生善處天上云何為二十一邪見意著結至放逸意著者便生善處天上邪見意結見已當棄至放逸意著結見已當棄彼意與慈俱滿一方正受住如是二三四上下一切諸方意與慈俱無二無恚極廣極大無量極分別滿諸方已正受住如是意與悲喜護俱滿一切諸方已正受住是為婆羅門內外洗淨非外淨也沙門瞿曇往詣水浴汝婆羅門瞿曇水洗者一切世間應戒故應福故應度故此瞿曇一切世間水洗者除一切惡故在水淨洗濡凡愚常樂此不得除黑黑行用彼水淨為在水何所見人作諸惡行此水何所能淨者有堅牢淨

者當持戒行行清淨行清淨行清淨常得應戒若不殺盜不妄言爲得等度梵志常住此作一切善爲得安隱汝婆羅門何須還家何須外及家汝婆羅門寧求淨善法何須弊惡水但除塵垢穢瞿曇或作是念寧求淨善法不須弊惡水用除塵垢穢已竟瞿曇已竟瞿曇我令歸世尊法及比丘僧世尊我於優婆塞從今日始盡命離殺而歸佛佛如是說彼諸比丘聞世尊所說歡喜而樂

佛說梵志計水淨經

音釋

販（方願切買賤賣貴也） 摶（徒官切手摶聚也） 耆闍崛（梵語也此云鷲峯） 耆（渠伊切） 闍（時遮切） 崛（渠勿切） 斫（之若切斬也） 鹵（郎古切鹹鹵也） 漬（疾二切漫也） 濯（直角切洗垢也）

緣五　千八

三經同卷　緣六

佛說伏婬經

佛說弊魔試目連經

佛說魔嬈亂經

佛說伏婬經　西晉沙門法炬譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園彼時居士阿那邠祁至世尊所到已禮世尊足却住一面阿那邠祁居士却住一面已白世尊曰唯世尊世間有幾伏婬而可知者汝居士世間有十伏婬云何爲十此居士或一伏婬非法行婬干彼非法求婬干（無所方便爲苦）已亦不自安身亦不安父母及妻子客使奴婢沙門婆羅門不有益事爲善得善得生天上如是居士是一伏婬復次居士或一伏婬非法求婬干非法求婬干已自安身父母妻子客使奴婢而不施沙門婆羅門爲善得善身生善處如是居士是一伏婬復次居士或一伏婬非法求干非法求干已自安隱身父母妻子客使奴婢能施沙門婆羅門爲善得善身生善處如是居士是一伏婬復次居士或一伏婬如法求財彼如法求財已不自安樂身不爲父母不爲妻子不爲奴婢亦不施沙門婆羅門爲善得善身生善處如是居士是一伏婬復次居士或一伏婬如法求財彼如法求財已而自安樂身及父母妻子奴婢不施與沙門婆羅門爲善得善身生善處如是居士是一伏婬復次居士或一伏婬如法求財彼如法求財已而自安樂身及父母妻子奴婢施與沙門婆羅門爲善得善身生善處如是居士是一伏婬復次居士或一伏婬如法求財不干彼如法求財已不干亦不自安樂身亦不施父母妻子奴婢亦不施與沙門婆羅門爲善得善身生善處如是居士是一伏婬復次居士或一伏婬如法求財不干彼如法求財不干已自得安樂身及父母妻子奴婢亦不施與沙門婆羅門爲善得善身生善處如是居士是一伏婬復次居士或一伏婬如法求財不干彼如法求財不干已自得安樂身及父母妻子奴婢不施沙門婆羅門爲善得善身生善處如是居士是一伏婬復次居士或一伏婬如法求財不干彼如法求

財不干已自得安樂身及父母妻子奴婢施與沙門婆羅門為善得善身生善處彼得錢財於中染著極染著不見禍變亦不知棄而貪食之如是居士是一伏婬復次居士或一伏婬如法求錢財不干彼如法求錢財不干已自得安隱身及父母妻子奴婢施與沙門婆羅門為善得善身生善處彼得錢財亦不染亦不著亦不於中樂亦不於中住亦知是禍變亦能棄捨而食之如是居士是一伏婬此居士彼或一伏婬非法求錢財干彼非法求錢財干已亦不自安隱身亦不安隱父母妻子奴婢亦不施與沙門婆羅門為善得善身生善處是為居士如是伏婬伏婬我說此弊惡此居士或一伏婬非法求錢財干彼非法求錢財干已自安隱身及父母妻子奴婢不施與沙門婆羅門為善得善身生善處此居士此伏婬此伏婬此小勝小勝此居士彼或一伏婬如法求錢財不干彼如法求錢財不干已自得安樂身及父母妻子奴婢施與沙門婆羅門為善得善身生善處彼得錢財不染不著不持不樂如是禍變棄捨離而食之如是居士食婬最勝最妙最上最好無上勝猶若居士有牛乳因乳有酪因酪有醍醐因醍醐有酥因酥有酪此是最勝最上妙無上說如是居士此諸伏婬如是伏婬最勝最妙極妙最上無上無上說頌偈曰

非法聚錢財　如法如法施　不施不食之
亦不施為福　二俱為慳濁　惡行食此婬
如法求錢財　欲以施為福　亦施及食之
亦能作福德　二俱不慳濁　皆有此伏婬
有能行智慧　伏婬隨所行　知變有知足
知足而食之　有能行智慧　最妙能伏婬

佛如是說居士阿那邠祁聞世尊所說歡喜而樂

佛說伏婬經

佛說魔嬈亂經

失譯人名今附後漢錄

聞如是一時婆伽婆在跋祇尸牧摩鼻量鹿野園中彼時尊者大目揵連為世尊作窟時露地彷徉教授令作彼時魔波旬自化其身令微小入尊者目揵連腹中彼時目揵連便作是念何以故我腹便重猶若食豆我寧可如其像三昧正受以三昧意自觀己腹於是尊者大目揵連離彷徉處至經行壇敷尼師壇結跏趺坐於是尊者大目揵連即如其像三昧正受以三昧意自觀己腹彼尊者大目揵連即便知之此魔波旬入我腹中於是尊者大目揵連還從三昧起告魔波旬曰魔波旬還出汝波旬還出莫觸嬈如來及如來弟子莫於長夜遭無量苦無義饒益於是魔波旬便作是念此沙門亦不知亦不見而作此言汝波旬出汝波旬出莫觸嬈如來及如來弟子莫於長夜遭無量苦無義饒益謂彼世尊有如是力如是有所能彼世尊猶不能知我見我況復弟子能知能見是事不然汝波旬汝所念我亦知之汝所作念沙門不知不見而作此言波旬出波旬出莫觸嬈如來及如來弟子莫於長夜遭無量苦無義饒益謂彼世尊有如是力如是有所能彼猶不能知我見我況復弟子能知見我是事不然於是

魔波旬復作是念此沙門爲知見我而作此言汝波旬出汝波旬出莫觸嬈如來及如來弟子莫於長夜遭無量苦無義饒益於是魔波旬即從尊者大目揵連口中出便在前立彼魔波旬却住一面已尊者大目揵連告波旬曰波旬昔過去世有如來名拘樓孫無所著等正覺我在彼時亦爲觸嬈魔我有妹名迦羅汝是彼子汝波旬當以此知汝是我妹子彼拘樓孫如來無所著等正覺魔波旬有弟子名毗樓（音犁）薩若最上最賢撈諸弟子何以故波旬而令尊者毗樓字爲毗樓薩若波旬此尊者毗樓者住梵天上能以音聲滿千世界無有弟子與聲等者與聲等者無相似者謂能說法此波旬以是故而令尊者毗樓名曰毗樓薩若此波旬以何方便令彼名薩若字曰薩若此波旬名薩若者彼依村城住早起著衣服持衣鉢詣村城乞食自護其身諸根具足意念常定彼詣村城乞食已中後而還舉衣鉢澡浴其足舉尼師壇著右肩上若至靜處若至樹下若至空處依敷尼師壇

結跏趺坐輕舉速疾入想知滅正受彼中牧羊人若見牧牛人或擔薪人或行路人若見彼速疾入想知滅正受見已作是念此沙門坐此靜處今命終我等寧可以乾草木牛糞若敷碎草木積覆其身然火當還彼牧羊人牧牛人擔薪人行路人以乾草木若敷碎草木積覆其身然火已離而還於是尊者薩若過夜已從三昧起輕舉速疾校飾其衣依城村住彼晨起著衣服與衣鉢俱詣城村乞食自能護身具足諸根意念常定若彼所見牧羊人牧牛人擔薪人行路人見已作是念此沙門在他靜處而命終我等已乾草木牛糞若敷碎草木積覆其身然火已離而還而今此尊者還復命存此波旬以是方便故名爲薩若字曰薩若（還生）於是度數（郛也）擻提旬（名也常波）作是念此剃頭沙門以黑纏形彼與禪俱與禪相應常行於禪猶若驢常荷擔繫在櫪上或不得麥禪而禪與禪相應常行於禪如是剃頭沙門以黑纏形或與禪俱與禪相應行禪猶若猫子在於鼠穴前而欲捕鼠在中禪

而禪與禪相應行於禪如是此剃頭沙門以黑纏形常與禪俱與禪相應常行禪猶若鵂狐在空墻上在中捕鼠禪而禪與禪相應常行禪如是此剃頭沙門以黑纏形常與禪俱與禪相應常行禪猶若鵄在水岸上伺魚於中禪而禪如是此剃頭沙門以黑纏形與禪相應禪而禪此云何名爲禪爲何所禪爲是何禪或亂或忘或不定我亦不見來亦不見去亦不見住亦不見終亦不見生我寧可爲婆羅門居士說如是此沙門精進當罵之當打當說非當恚之若少多罵打瞋恚說其非若意有異者此惡魔求其便索其便或得其便或得其因緣此魔波旬爲弊魔而向婆羅門居士彼沙門精進當罵之說其非當瞋恚之彼精進沙門當以木打之當以石擲或以杖撾或破彼精進沙門頭或裂衣壞鉢謂彼時婆羅門居士命終彼因彼緣身壞死生惡趣泥犂中生彼已作是念今已受此苦更或能復劇是處而我於精進沙門發於邪於是波旬取拘樓孫如來無所著等正覺弟子破

其頭壞其鉢裂其衣便往至拘樓孫如來無所著等正覺所彼時拘樓孫如來無所著等正覺在無量百衆前圍遶而爲說法拘樓孫如來無所著等正覺遥見弟子頭被打破衣鉢被壞裂從遠而來見已告諸比丘汝諸比丘當見此比丘爲弊魔向婆羅門居士說汝當取精進沙門罵之撾打當瞋恚少多撾打瞋恚意或能有若干而此弊魔求其便索其因緣求其因緣得其因緣汝諸比丘當與慈俱滿一方已正受住如是二三四上下一切諸方意與慈俱無怨無二無恚極廣極大無量極分別滿一切諸方已正受住如是意與悲喜護俱滿一切諸方已正受住當令弊魔求其便索其因緣不得其便不得其因緣於是波旬尚拘樓孫如來無所著等正覺弟子說如此言彼與慈俱滿一方已正受住如是二三四上下一切諸方意與慈俱無怨無二無恚極廣極大無量極分別滿諸方已正受住如是意與悲喜護俱滿一切諸方已正受住謂彼惡魔求其便索其因緣不能得其便不能得其因緣於是波旬弊魔作是念我以此方便不能得此沙門便不能得此沙門其因緣我寧可向婆羅門居士說汝當取此精進沙門當恭敬承事禮事供養少多供養承事禮事已若意有異而彼弊魔求其便索其便索其因緣得其便得其因緣此弊魔波旬向居士婆羅門說彼精進沙門當供養當承事禮事令婆羅門居士脫衣敷地而作是言令此精進沙門當蹈上行精進沙門當遊上行此精進沙門爲極苦行當令我等於長夜得義饒益令婆羅門居士自洗其髮以敷著地而作是言精進沙門當蹈上行精進沙門當遊上行此精進沙門爲極苦行當令我等於長夜得義饒益當令婆羅門居士手執囊種種滿中而作是言唯願諸賢當取此隨所用之當令我等長夜得義饒益令婆羅門居士信樂爲彼精進沙門自以手牽將入已家隨所欲施唯願諸賢當取此施隨所用之當令我等長夜得義饒益彼時婆羅門居士命終彼因彼緣身壞死生善處天上生於彼已便作是念我等此樂無過於是我等因向精進沙門有等見故於是波旬爲拘樓孫如來無所著等正覺弟子供養恭敬承事禮事便至拘樓孫如來無所著等正覺弟子所彼時拘樓孫如來無所著等正覺於無量百千衆在前圍遶而爲說法拘樓孫如來無所著等正覺遥見弟子他所供養恭敬承事禮事從遠而來見已告諸比丘汝諸比丘見不此弊魔波旬向婆羅門居士說當供養恭敬承事禮事恭敬彼精進沙門少多恭敬承事禮事供養意若有異彼弊魔波旬求其便索其因緣得其便得其因緣汝諸比丘當於一切行見無常住當見盡當見離當見滅當見止當見止住處而令弊魔波旬求其便索其因緣不得其便不得其因緣彼波旬爲拘樓孫如來無所著等正覺弟子說如此言此一切行見無常住見盡見離見滅見止住處彼弊魔波旬求其便索其因緣不能得便不得其因緣於是弊魔波旬便作是念我以此方便不能得精進沙門便不能得其因緣我寧可化

作年少小兒童男形像住他道邊手執大木當用擊尊者毗樓首破令血流彼時拘樓孫如來無所著等正覺依城村住晨起著衣服持衣鉢欲詣城村乞食及尊者毗樓隨從比丘於是弊魔在他處化作年少小兒童男子形像已在他道邊手執大木用擊尊者毗樓首令流血於是尊者毗樓被擊首破流血隨從拘樓孫如來無所著等正覺後於是拘樓孫如來無所著等正覺至村已以一切身力右旋顧視而視不恐不怖不驚不懅而觀諸方拘樓孫如來無所著等正覺見尊者毗樓被擊首破血流從後而來見已說言此弊魔爲非爲無猒足復次波旬拘樓孫如來無所著等正覺說言未竟彼時弊魔即以其身墮大泥犁中彼波旬在大泥犁中具有四事無樂六更身現受痛鉤鎖鎖之謂彼地獄獄卒便至弊魔所到已作是言汝若此鎖解者汝當知我在地獄中以滿百歲在地獄中彼時魔波旬便恐怖身毛皆竪尊者大目揵連即時說偈曰

云何止地獄　而令惡在中　犯佛婆羅門
及犯此比丘　名阿鼻泥犁　而令惡止中
犯佛婆羅門　及犯此比丘　鎖解則爲百
在中受苦痛　在阿鼻泥犁　令惡止其中
若有不知者　比丘佛弟子　如是受此苦
當受果之報　在於園觀中　及此地衆生
不種食稻米　當生比拘牢　極大須彌山
親近於解脫　自能分別者　身則行念持
彼山止泉中　常住於此劫　其形如金色
光明靡不照　作衆諸妓樂　是釋樂所遊
彼亦有二俱　在前而恭敬　若釋在前行
昇此高堂上　見釋所從來　各各自娛樂
若見比丘來　還顧有羞恥　若有昇堂上
則能問比丘　當知有此魔　受盡得解脫
當爲比丘記　聞說當如是　拘翼我知汝
受盡得解脫　聞說智慧記　釋得歡喜樂
比丘多作行　當爲更說此　若有昇此堂
釋者能致問　云何名爲堂　汝釋在其上
汝釋我當記　此名受報處　如是千世界
有此千世界　無有勝此堂　如此受報處

釋得自在遊　在中最清明　化一能爲百
在此報堂上　釋得自在遊　昇在此堂上
足指能動之　令天眼而觀　釋得自在遊
昇在此堂上　神足能動轉　甚深極覆藏
難動難可轉　彼有瑠璃地　聖之所居處
滑澤極柔軟　所敷極軟褥　言語亦柔軟
最勝令天王　善能作妓樂　種種若干異
諸天來會聚　趣向須陀洹　無量諸千種
及百諸那術　至三十三天　說法爲作眼
彼聞此法已　信樂則然可　我知有此法
則名曰仙人　謂至梵天上　能令諸梵問
彼梵有此見　所見亦如前　常見有常住
我當爲梵記　仙人我此見　不見不如前
我常有常住　我見報相應　梵天身在前
我今當何說　我常計有常　謂能知此世
等覺之所說　若有有所習　所生受其報
火無有是念　我當燒愚人　火燒愚人已
隨行則被燒　如是汝波旬　近於此如來
久作斯惡行　受報亦當久　汝魔莫猒佛
及莫嬈比丘　以此比丘說　魔在鼻量園

鬼有憂感念　目連所感動　恐怖極恐懼
忽然則不現一

佛說魔嬈亂經

佛說弊魔試目連經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛遊於梵祇國妙華山恐懼聚鹿苑中爾時賢者大目揵連夜於冥中經行田於平路經行往返於時弊魔往詣其所自化微景入目連腹中賢者大目揵連吾腹何故而作雷鳴猶如饑人而負重擔吾將入室正受三昧觀察其源於是目連即入其室三昧觀身即時覩見弊魔作化微景入其腹中即謂之曰弊魔且出且出莫嬈如來及其弟子將無長夜獲苦不安墜于惡趣魔心念言今此沙門未曾見我亦不知我横造妄語弊魔且出且出勿嬈如來及其弟子將無長夜獲苦不安正使其師大聖世尊尚不知吾況其弟子目連報曰吾復知卿令心所念其師大聖尚不能知況其弟子知吾所在耶魔即恐懼令此沙門已覺我矣即化微身出住其前目連告魔乃往過去久遠之世拘樓秦佛時我曾為魔號曰瞋恨吾有一姊名曰黳黑爾時汝為作子以是知之是吾姊子爾時有佛出于世間號拘樓秦如來至真等正覺有二弟子一曰洪音二曰知想最尊第一仁賢難及何故賢者名曰洪音住於梵天聲揚夫聲聞于三千大千世界何故賢者名知想若處閑居坐於樹下曠野山中如其色像三昧正受牧羊牧牛擔薪負草田居行人見之如此各相謂言於此命過吾等各各輦薪負草共闍維之如其所言即共闍維知想比丘從三昧起奮迅衣服去其埃灰更整法服持鉢入城國邑聚落而行分衛牧牛羊者負薪草人心懷驚愕各各相謂吾在曠野閑居見此比丘坐於樹下而不喘息謂之命過共積薪草而闍維之今者知想以是之故曰想識於是瞋恚魔心自念言此輩沙門自謂持戒寂然默聲思惟而行譬如狗猫思欲捕鼠靜然不動鼠出即搏沙門禪思亦復如是譬如老鶴而欲捕魚默靜聲潛思魚出則吞諸沙門等亦復如是潛思惟念專有所求譬如大驢晝負重馱至夜疲極饑渴潛思欲得食飲諸沙門等亦復如是時魔心念我寧可化於此國土長者梵志取諸持戒沙門道人撾捶罵詈裂衣破鉢破頭令起瞋恚吾因是緣得其方便尋如所念即化國中長者梵志取諸沙門持戒奉法撾捶罵詈壞鉢破頭裂其被服此諸沙門如猫捕鼠如鶴吞魚譬如鵄梟於樹間捕鼠諸沙門坐禪亦復如是如驢饑疲時諸比丘皆被毀辱低頭直行至拘樓秦佛所佛為四輩天龍鬼神廣說經道見諸比丘被毀辱來告諸比丘令瞋恨魔化諸國中長者梵志取諸持戒奉法沙門撾捶罵詈破頭壞鉢裂其衣服令心變恨起瞋恚意吾以是緣得其方便使道不成爾等於此當行四等慈悲喜護不懷怨結無瞋恨心廣大難限普安無邊等于十方雖求汝便終不能得比丘受教所在閑居曠野一心禪思行四等心意

無增減時瞋恚魔雖求持戒奉法沙門之便永不能得爾時長者梵志從受魔教毀辱持戒奉法沙門壽終之後皆歸惡趣勤苦瘦惱搒掠之處在地獄中受其化身譬如大樹其廣大如大曠野在燒鐵地裸形自投各自謂言吾等薄祐殃暴弊惡乃取持戒奉法沙門毀辱罵詈吾等於此歸命呼嗟不能得見持戒奉法沙門欲求其便因緣相見已自造此自獲其殃坐隨魔教不能護身爾時瞋恚魔心自念言因是方便求諸沙門持戒人便永不能得必當變行化諸長者梵志供養奉侍持戒沙門衣被飯食牀卧醫藥使貪供養因是之緣吾得其便尋如其計即化其國長者梵志所在行路四徼道中若在街曲見諸持戒沙門道人布髮著地令行其上皆口稱曰持戒沙門修身勤行難值難遇唯蹈吾髮使我長夜得福無量持襞衣服往造其所稽首長跪願見愍傷受此衣服罰斂盛食詣就精舍若街巷里頭供奉上供養持戒沙門難值難遇願受此供使我長夜得福無量抱之襞

之若負擔之舉之歸於其舍坐著好牀出諸飯食衣服袈裟金銀七寶而著其前長跪白曰持戒沙門難值難見願受此供唯見愍傷恣意所欲使我長夜得福無量時拘樓秦佛為諸四輩諸天龍神見諸持戒沙門道士為諸長者梵志所見供養敬爭無量告諸比丘今瞋恚魔化諸長者梵志使供養持戒沙門道士衣被飯食牀卧醫藥恣意所欲使著供養吾因是緣得其方便壞其善心使道不成汝等所由閑居巖處曠野念諸萬物所在無常雖著衣食莫以貪樂苦空非身魔雖求便終不能得諸比丘即受拘樓秦如來至真等正覺教行之如法魔雖求便永不能得魔所教化長者梵志使令供養持戒沙門由此之德皆生天上生天上已各心念言吾等供養奉法沙門持戒清淨自獲是福不由他人非天所與爾時拘樓秦佛如來至真等正覺飯食之後以日昳時與大弟子洪音俱得遊於郡縣於時弊魔化作大人為勇猛士手執大棒住于道側竊舉大棒擊洪音頭破頭灑血

其血流離爾時辟霿在世尊後如影隨形默聲無言時拘樓秦如來無極大聖還顧歎息口演此言今瞋恚魔不知節限所造大過時瞋恚魔即以此身墮沒地獄宛轉地獄如魚蝌蚪出水在於陸地譬如生剝牛皮宛轉在地痛不可言時魔波旬在於地獄宛轉毒痛又過於此億千萬倍譬若如人身得狂病走不安處時魔波旬墮大地獄苦痛無量時泥犂傍往語之言子欲知之若有一籌一籌一鳥飛現知過十千萬歲如是之比亦復難限弊魔吾在地獄壽數如是然後乃從大地獄出更復遭厄二萬餘歲爾時弊魔甚大愁毒佛為目連說此偈言

瞋魔所受罪　其地獄何類　拘樓秦佛時
化衆及弟子　所可受患惱　一切見搒治
火然自燒身　其燄而遠形　其地獄如斯
瞋恚魔所在　拘樓秦佛時　洪音大弟子
假使在佛前　及觀比丘衆　因由緣受罪
斯須得動擾　設有喜誹相　比丘佛弟子
必當獲此殃　趣於極苦患　如人投深淵

捨於大宮殿　不在玉女間　棄於天上樂
其有曉了此　比丘佛弟子　自興從已出
危害墮苦患　魔當知吾身　倚於解脫門
不天處天人　忉利名聞天　假使分別此
比丘佛弟子　自身犯非法　因此歸惡趣
其以一足指　緣六　動搖最勝宮　十　所處神足力
目連大感動　其有曉了此　比丘佛弟子
身自爲興立　安能墮惡趣　設端正有百
微妙好玉女　見比丘禪思　彼不住園觀
假使分別此　比丘佛弟子　比丘自造行
或能歸惡趣　假使等和同　詣帝釋問事
天帝爲解不　何因獲解脫　釋應時發遣
隨其所問答　若自無所著　然後得解脫
假使曉了此　比丘佛弟子　隨已所作行
自到歸惡趣　或有至梵天　難問梵天王
何因致是處　得立于梵天　梵天即答曰
隨問而發遣　令吾所立處　未曾懷邪見
從梵天普見　光明有退轉　吾今當何說
我身長存乎　假使曉了此　比丘佛弟子
身自犯非法　自然歸勤苦　其火無想念

我當燒愚癡　愚騃自興火　還自危燒身
波旬當解此　用意向如來　還自危其身
如火燒癡火　人喜爲衆惡　長夜爲己身
命來不自覺　無得嬈比丘　魔瞋莫試佛
無嬈諸弟子　長夜不安隱　必當歸惡趣
於時魔降伏　坐恐比丘故　彼聞此憂慼
應時忽不現

佛說如是諸天龍神莫不歡喜

佛說弊魔試目連經

音釋

嬈 爾沼切擾同亂也　埵 丁果切土堆也　簸 補過切　櫪 郎擊切馬櫪也
猫 莫交切　鵂狐 鵂許尤切狐戶吳切鵂狐即鵂鶹也　鵁 古肴切鵁鶄鳥名
擲 直炙切投也　拘翼 翼與職切拘翼帝釋別名也　輭 而兗切與軟同
慼 倉歷切不樂也　橫 乎孟切不順理也　姊 將几切女兄也　黯 烏感切
闍維 梵語也此云焚燒闍時遮切　緣六　奮迅 奮方問切迅息晉切　十八
喘 昌兗切疾息也　搏 伯各切擊也　吞 他根切咽下也
鵄梟 鴟赤脂切梟古堯切鴟梟不孝鳥也　拷掠 拷苦老切打也掠離灼切笞也　徼 古弔切境也
擎 渠京切舉也　歛 良冉切聚也　舁 羊諸切兩手對舉也　霴 徒對切
蝌蚪 蝌苦禾切蚪當口切蝌蚪蝦蟆子也　爓 以瞻切火光也　騃 五駭切癡

三經同卷

佛說泥犁經

佛說優婆夷墮舍迦經

佛說齋經

佛說泥犁經　緣七

東晉三藏竺曇無蘭譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘言凡有人有三事愚癡不足人所平相何等爲三事癡人所念惡所言惡所行惡今世即得其殃用身苦用念苦用憂苦何等爲憂苦癡人與智者相隨智者道說癡人行惡死當入泥犁癡人心念智者所言令我行惡死當入泥犁是爲憂苦何等爲念苦癡人見取盜財酷毒搒械縛束截手截足竹篦鞭鞊用餧虎若著橐中以火然之若以鈇鑕寸寸斬之若以著地令爲蹈之若著釜上甑中蒸之若取四肢生韋乾之癡人自念惡人所作無狀至使長吏掠治如是設令長吏知我爲惡亦當復取我如是是爲念苦何等爲

身苦癡人晨夜卧起未曾安隱心常念惡口常言惡身常行惡是惡已後病時便自見泥犁中火釜中人見人燒時見人煑時所作過惡稍來娆人譬如日中後其影稍下其人稍入泥犁中惡人即自念言我居世間喜殺生喜盗竊喜犯他家婦女喜欺人喜兩舌喜惡口喜妄言喜嫉妬喜慳貪不信有佛不信有經不信所作因有殃福不信有後世生令我死當入泥犁是爲身苦佛言設令惡人眼如我眼見惡人所趣殃過拷掠之處惡人即怖心焦破吐沸血而死佛言欲知勤苦最不可忍者獨有泥犁泥犁者極苦不可具言諸比丘長跪言願聞泥犁勤苦譬喻佛言譬如長吏捕得逆賊將至王前白言此人反逆念國家惡王勑長吏以矛刺百瘡明日問之此人何類白言尚生王言復刺百瘡明日問之此人何類白言尚生王言復刺百瘡佛語諸比丘言如此人被三百瘡寧有完處大如棗葉無諸比丘言無有完處佛語諸比丘此人被三百瘡寧毒痛不諸比丘言人被一瘡舉身

皆痛何况被三百瘡佛持小石著手中示諸比丘是石大大山爲大諸比丘言佛手中石小柰何持比山欲持比山億億萬倍尚復不如山大佛言泥犁中痛與矛瘡痛億億萬倍尚不如泥犁痛手中小石如三百矛瘡山者如泥犁中痛癡人心念惡口言惡身行惡死後墮泥犁中泥犁中有獸鬼便牽人前以鉤鉤其上齶復以鉤鉤其頷口皆挓開以取消銅灌入口中脣舌腸胃皆焦爛銅便下過去毒痛不可忍其人平生於世間時求財利逆用飲食故以消銅灌之泥犁勤苦如是泥犁中鬼取人持鉤鉤其上下頷皆挓開取燒鐵杵刺人咽中脣舌腸胃皆焦爛毒痛不可忍過惡未解故不死泥犁勤苦如是泥犁中鬼復取人上鐵山以火燒山令正赤上走下走毒痛不可忍過惡未解故不死泥犁勤苦如是泥犁中鬼復取人以燒赤斧斬其手斬其足斬其百節解斷之毒痛不可忍過惡未解故不死泥犁勤苦如是泥犁中鬼復取人以鐵釿斫人身擧身骨肉皆悉盡毒痛不可忍

過惡未解故不死泥犁勤苦如是泥犁中有鳥嘴如鐵生啄人頭噉人腦毒痛不可忍過惡未解故不死也泥犁勤苦如是泥犁中復有羣駱獸共取人裂食齧毒痛不可忍過惡未解故不死泥犁勤苦如是泥犁中鬼復取人以刀剥之從兩髆腸上至兩脅持駕鐵車持兩脅肉爲被令挽鐵車走行火上毒痛不可忍過惡未解故不死泥犁勤苦如是泥犁中鬼復取人兩脚倒擲釜中湯沸踊躍在底亦熟在上亦熟沸更上下無有不熟譬如煑豆上下皆熟覆亦熟露亦熟泥犁中人所在皆熟無有東西上下其人平生在世間時自放恣心恣口恣身所致泥犁勤苦如是泥犁中鬼復取人卧著赤地五毒治之以燒釘釘其左掌復燒釘釘其右掌復以燒釘釘其右足復以燒釘釘其左足復以燒釘釘其心下徹地毒痛不可忍過惡未解故不死泥犁勤苦如是泥犁中鬼牽人臂入泥犁城中泥犁城正四方四面有門城四面皆堅門皆有守鬼其城壁地皆鐵城用鐵覆蓋之不得令

有過泄地皆燒正赤周帀四千里東壁火焰
至西壁西壁火焰至東壁南壁火焰至北壁
北壁火焰至南壁上火焰下至地地火焰至
上諸惡人有犯此十事者皆墮是中殺生者
盜竊者犯他家婦女者欺人者兩舌者惡口
者妄言者嫉妬者慳貪者不信有佛不信有
經不信所作因有殃福如是輩人滿泥犂中
泥犂中毒痛極數千萬歲乃遥見東方門開
皆走往人足著地者即焦舉足肉復生如故
當有得脱者便過出去未當脱者門復閉其
人見有得脱出者如反不得出便極覩辟地
守門鬼言咄死惡人汝來於門下何等求言
我饑渴鬼便取鉤鉤其上下頷口皆挓開便
以消銅灌人口中脣舌腸胃皆焦爛銅便過
下去其人平生在世間時求財利不用道理
所犯惡逆故受是殃泥犂勤苦如是復有泥
犂如世間鑪炭正赤縱廣數千里人皆走出
城趣入炭火泥犂中燒炙焦熟不得休息毒
痛不可忍過惡未解故不死泥犂中勤苦如
是次復入寒冰泥犂中縱廣數千里人入其
中皆寒凍戰慄破碎摧裂毒痛不可忍過惡
未解故不死泥犂勤苦如是復次入沸屎泥
犂中周帀數千里屎即熱沸有氣走趣行之
人入其中便於其中自熟毒痛不可忍過惡
未解故不得死泥犂勤苦如是復次入膿血
泥犂中周帀數千里臭惡不可言膿血皆沸
入墮其中皆自熟爛形體壞敗爲烏鳥所食
毒痛不可忍過惡未解故不得死泥犂勤苦
如是次復入剸頭刀山周帀數千里人從膿
血泥犂走欲上山山上有刀皆割其足適欲
據割其手適欲前割其腹適欲偃割其背適
欲踞割其臏適欲傾割其脅毒痛不可忍過
惡未解故不死泥犂勤苦如是次復入劒樹
樹枝皆如劒人入其中劒刺人胷刺人脅刺
人背刺人手刺人足刺人身前後皆徹毒痛
不可忍過惡未解故不死泥犂勤苦如是次
復入鐵竹蘆縱廣數千里樹葉皆如利刀人
入其中者風至吹竹令震動葉皆貫人肌截
人骨形體無完處苦痛不可忍過惡未解故
不死泥犂勤苦如是次復有入鹹水泥犂縱
廣數千里水鹹水如鹽熱沸踊躍水中有烏
啄如鐵生啄人肌齩人骨人不能忍是痛便
度水去守泥犂鬼言死惡人汝何等求索人
言我苦饑渴鬼即以鉤鉤其上下齗口皆挓
開復以消銅灌人口中脣亦焦舌亦焦咽亦
焦腹中五臟皆焦盡銅便下過去其人不能
復忍復還入沸鹹水中苦痛如前不能復忍
復還入鐵竹蘆中苦痛如前不能復忍復還
入劒樹間苦痛如前不能復忍還入剸頭刀
山苦痛如前不能復忍還入膿血泥犂苦痛
如前不能復忍復還入沸屎泥犂苦痛如前
不能復忍復還入炭火泥犂苦痛如前不能
復忍復還入鐵城泥犂苦痛不可忍東門苦
痛亦如是南門苦亦如是西門苦亦如是北
門苦亦如是泥犂勤苦如是佛告諸比丘泥
犂苦不可勝數我略麤粗爲汝說耳佛言人
作惡在畜生中以芻草爲食舌撈齒嚼何等
爲舌撈齒嚼者牛馬騾驢象駱駝之屬如是
衆多其人平生居世間時心念惡口言惡身
行惡死後展轉來作是畜生勤苦如是佛言

有禽獸生於冥處長於冥處死於冥處何等爲生於冥處者蛇鼠狸獺蟲蛾如是之屬衆多其人平生居世間時心念惡口言惡身行惡死後展轉化來作是禽獸勤苦如是佛言有鱗蟲生於水中長於水中死於水中

爲生於水中者蛟龍魚鼈黿鼉之屬如是衆多其人平生在世間時心念惡口言惡身行惡死後以展轉化來作是鱗蟲勤苦如是佛言有蟲蚤生於臭中死於臭中長於臭中何等爲生於臭中濕地蟲溝邊蟲溷中蟲如是之屬衆多其人平生在世間時心念惡口言惡身行惡死後以來作是蟲豸勤苦如是佛言有蟲畜主食不淨人更衣逆聞其臭走行趣之言我得食何等爲主食不淨者犬豬蜣蜋臭穢之屬如是衆多其人平生於世間時心念惡口言惡身行惡死後展轉以來作是蟲畜勤苦如是佛告諸比丘蟲畜衆多我麤粗爲汝說耳佛言人作惡在薜荔中者常食沸屎尿所以常食沸屎尿者何其人平生在世間時心念惡口言惡身行惡慳貪惜飲食故在薜荔中又薜荔以膿血爲食其人平生在世間時作惡嗜美故今食膿血薜荔中有黑狗白狗主食薜荔肌肉薜荔中有烏主食其腦或有十歲未曾見水者或時百歲未曾得水者或遥見水正清欲行趣飲食水空竭或時有水化作消銅或鹹水沸如湯適欲前飲鬼便捶之在薜荔中勤苦如是佛言薜荔衆多我粗爲汝說耳佛言人在三惡道難得脫譬如周帀八萬四千里水中有一盲鼈水上有一浮木有一孔鼈從水中百歲一跳出頭寧能值木孔中不諸比丘言百千萬歲尚恐不入也所以者何有時木在東鼈在西有時木在西鼈出東有時木在南鼈出北有時木在北鼈出南有時鼈適出頭木爲風所吹在陸地鼈百歲一出頭尚有入孔中時人在三惡道處難得作人過於是鼈何以故三惡處人皆無所知識亦無法令亦不知善惡亦不知父母亦不知布施更相噉食强行食弱如此輩人身未曾離於屠剥膿血瘡從苦入苦從冥入冥惡人所更如是佛言譬如人有掩者初亡甚多至亡妻子田宅裸跣無所復有尚復負餘財主大促債以烟熏之以火炙之佛言如是掩者所亡尚爲薄步初亡甚多至亡妻子田宅復負捔餘錢爲人所熏炙如是爲一世貧數之無幾錢歲人心念惡口言惡身行惡死後在三惡道中過於是貧在三惡道中無央數正使從三惡道中得解脫復於人中生當於工匠若野處貧乞匃家作子若以手技自給不能自飽滿好衣雖在是中作子或時跛蹇聾盲不屬逮人若生於屠殺家或生於賣牛羊屠魚獵雞狗從惡道出爲是曹家作子復作惡死後當復還入惡道中

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛誡諸比丘言我以天眼視天下人生死好醜尊者卑者人死得好道得惡道者人於世間身所行惡口所言惡心所念惡常好烹殺祠祀鬼神者死當入泥犂中身常行善口常言善心常念善死即生天上佛言人如天雨水中泡起雨從上滴之一泡壞一泡成人生世

聞生者死者如泡起頃佛持天眼視一天下人有天上者有入泥犁者貧者富者尊者卑者人所爲善惡佛言我皆知之譬若冥夜於城門兩邊各然大炬火人有出者有入者數千萬人人從冥中皆見火中出入者佛持天眼視上天者入泥犁者如人從冥中視火中出入者如人上高樓下有數千萬家人從上望皆見諸家佛言我見天下人死上天者入泥犁者如人從高樓上視諸家佛言如人乘船行清水中皆見水中魚石所有佛持天眼視天下人生天上者入泥犁者如人視清水中天下有明月珠持五綵縷貫之人視珠皆見五綵別知縷知珠相貫穿佛見天下所從來生死善惡變化如人見珠佛言我見天下人不孝父母不承事沙門婆羅門不敬長老不畏事不畏令世後世不驚不恐者如是輩人死即入泥犁與閻王相見即去惡就善主泥犁卒名曰旁旁即將人導至閻王所泥犁旁白言此人於世間時爲人不孝父母不承事沙門婆羅門不敬長老不喜布施不畏令世後世不畏禁戒領王處是人過罪王即呼人前對之言若爲人時於世間不念父母養育若推燥居濕乳哺長大若何以不孝父母其人即對言我實愚癡憍慢王言處若罪過者非若父母非天非帝王非沙門婆羅門過若身所作當自得之即爲閻王第一問若不見世間人病困劇時羸劣甚極手足不任其人言我實見之王言若何以不自改爲善耶人言我實愚癡憍慢王言若身所作當自得之是亦非父母非天非帝王非沙門婆羅門過若身所作當自得之是爲閻王第二問若不見世間男女老時眼無所見耳無所聞持杖而行黑髮更白不如少年時其人對曰我實見老人持杖而行當是時若何以不自改爲善耶其人言我實愚癡憍慢王言是亦非若父母非天非帝王非沙門婆羅門過若身所作當自得之是爲閻王第三問若於世間時不見男子女人死一日至二日至七日身體腐爛形體壞敗爲蟲蟻所食爲衆人所惡若見是何以不自改爲善耶其人言我實見之愚癡憍慢若施行何以不端若行端若口端若心是亦非父母非天非帝王非沙門婆羅門過若身所作當自得之是爲閻王第四問若爲人時於世間寧見長吏捕得劫人殺人賊即反縛送獄掠治拷問或有將出於道中格殺或生辜扡者若寧見是不其人言我實見之若何以不自改爲善若爲人時何以不正若身正若口正若心正其人言我實愚癡憍慢若身所作當自得之是亦非父母非天非帝王非沙門婆羅門過若身所作當自得之是爲閻王第五問對已畢泥犁旁則牽將持出詣一鐵城是第一泥犁名阿鼻磨泥犁城有四門周帀四千里中有大釜縱廣四十里深亦四十里泥犁旁以矛剌人內著釜中煑之如是無數城中皆有火人遙望見之皆愁怖戰慄如是入者數千萬人泥犁旁趣人而內其中晝夜不得出入四面走欲求出門門皆閉不得出人在其中數千萬歲火亦不滅人亦不死久久見東門自開人皆走欲出適至門中門復閉諸欲出人復於門中共

鬭諍欲得出久久復遥見南門皆開走往門復閉人皆復於門中共鬭諍欲得出久久復遥見北城門開人皆走往門復閉人皆復於門中共鬭諍欲得出久久復遥見西門開人皆走往門復閉久久四門復開人皆走往悉得出自以爲得脫復入第二鳩延泥犁中走足著地即焦舉足肉復生如故有東走者西走者南走者北走者周帀地皆熱焦數千萬歲乃竟自以爲得脫復入第三彌離摩德泥犁中其中有蟲蟲名摇喙噍如鐵頭黑是蟲見人皆迎而啄人肉骨髓皆盡如此數千萬歲乃竟自以爲得脫復入第四崩羅多泥犁中其中有石石如利刀人皆走上其顛有走下者皆欲求脫不知當如去足皆截剥地石皆如利刀如是復數千萬歲乃竟自以爲得脫復入第五阿夷波多洹泥犁中其中有熱風風大熱過於世間爐炭風來著身焦人身體皆欲避之者常與熱風相逢避之不能得脫其人求死不能得死求生不能得生如是數千萬歲竟乃得出自以爲得脫復入第六

阿喻慞波犁洹泥犁中其中多樹木樹木皆爲刺樹間有鬼人入其中鬼頭上即出火口中亦出火合身有十六刺鬼遥見人來入大怒火皆出前食人肉十六刺皆貫人身體裂而食之人皆欲得出走者常觸是鬼如是數千萬歲乃竟自以爲得脫復入第七[十二]熱從務泥犁中其中有蟲名敫人入其中者是蟲飛來入人口中食人身體人皆走極欲求脫蟲食不置人皆四面走不能得脫如是數千萬歲乃竟自以爲得脫復入第八檀尼愈泥犁中其中有流水人皆墮水中水邊刺棘是水熱過於世間湯鑊熱沸踊躍人皆熟爛走欲上岸岸邊有鬼持矛手刺人腹內其中令人不得出人入皆隨水下流下流復有鬼鬼復徼而鉤之問言若輩從何所來若爲是間人言我不知從何所來亦不知當如去我但苦饑渴欲隨逐飯食耳鬼言我與汝食即取消銅以注人口腹中皆焦如是求死不得死求生不得生其人於世間爲人時作惡是故求解不得解諸泥犁人皆復得出自以爲得脫

還反更入第七泥犁中第七泥犁中鬼迎問若去已復還爲諸泥犁中人皆言我但苦饑渴即復入第六泥犁中從第六復入第五從第五復入第四從第四復入第三從第三復入第二從第二復入第一阿鼻摩泥犁求出逕望見鐵城皆歡喜大呼俱稱萬[十三]歲閻王聞之即問泥犁旁是何等聲泥犁旁即白言是呼聲者是前所過泥犁中去閻王言是皆不孝父母不畏天不畏帝王不敬先祖不承事沙門婆羅門不畏禁戒者閻王復見之言若莫非閻王也今若皆解脫去當復爲人作子者當孝順當善事長老當畏天當畏帝王當承事沙門婆羅門當端若心端若口端若身人生在世間罪過小且輕泥犁罪過大重若得沙門婆羅門當承事然後當得度脫諸惡道勤苦之處皆已閉塞對已畢諸泥犁中人皆得出在城外夜皆死死者先世爲人時雖作惡多猶有小善從泥犁中還者皆更正知道從泥犁中出各正心正行者不復還入泥犁也泥犁亦不呼人從惡行所致更泥犁中

酷毒痛苦亦可自思念亦可爲善佛說教如是比丘皆歡喜

佛說泥犂經

佛說優婆夷墮舍迦經

失譯人名今附宋錄

聞如是一時佛在舍衞國止城東出有女人子字無耶樓人呼爲無耶樓母佛在無耶樓母家殿上坐有一女人奉持教戒字墮舍迦以月十五日朝起沐浴有七子婦皆使沐浴著好衣日未中因飯飯已澡手將七子婦至佛所前爲佛作禮佛言就座皆却就座佛問優婆夷墮舍迦今日何等沐浴著好衣與子婦俱至佛所墮舍迦言今日十五日我齋戒我聞一月當六齋我與子婦俱共齋不敢懈慢佛告墮舍迦佛正齋法有八戒使人得度世道不復墮三惡處所生常有福祐亦從八戒本因緣致成佛何等爲佛正齋法是間有賢善人持戒一月六日齋月八日一齋十四日一齋十五日一齋二十三日一齋二十九日一齋三十日一齋齋日朝起告家中言今日我身齋家中今一日且莫飲酒莫鬪諍莫道說錢財家中事意所念口所說當如阿羅漢阿羅漢無殺意齋日持戒亦當如阿羅漢無殺意無捶擊意念當生及蟲蛾使常生如阿羅漢意是爲一戒今日與夜持殺意使不得殺持意如是爲佛一戒佛言齋日持意當如阿羅漢無貪心無所貪慕於世間無貪毛菜之意齋日如是持意如阿羅漢富有者當念作布施貧無有者當念施是爲二戒佛言齋日持意當如阿羅漢阿羅漢不畜婦亦不念婦亦不貪女人亦無婬意齋日如是持意如阿羅漢是爲三戒佛言齋日持意當如阿羅漢不妄語語不傷人意語即說佛經不語者但念諸善齋日如是持意如阿羅漢是爲四戒佛言齋日持意當如阿羅漢阿羅漢不飲酒不念酒不思酒用酒爲惡齋日如是持意如阿羅漢是爲五戒佛言齋日持意當如阿羅漢阿羅漢意不在歌舞聞亦不喜音樂聲亦不在香華氣齋日如是持意如阿羅漢是爲六戒佛言齋日持意當如阿羅漢阿羅漢不於高好牀上卧齋日如是持意如阿羅漢是爲七戒佛言齋日持意當如阿羅漢阿羅漢日中乃食日中已後至明不得復食得飲蜜漿齋日如是持意如阿羅漢是爲八戒佛告優婆夷墮舍迦是間有人頭髮有垢自沐其頭沐已其人便喜言我頭垢已去有人持八戒一日一夜者明日即喜喜者便念佛佛經戒適如是其有人心中有惡意即去善意即還佛言有人身體饒垢入水中治身垢皆去出水即喜言我垢去身輕其有人齋戒一日一夜明日即喜念佛正語自念當何時得道使我心不復動不復走使我心一志無爲之道佛言有人衣多垢以得灰浣之垢去其人即喜其有人齋戒一日一夜明日即喜便念比丘僧言比丘僧中有須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢念比丘僧如是佛言如人有鏡鏡有垢磨去其垢鏡即明其有人齋戒一日一夜有慈心於天

下心開如明如鏡者不當有瞋恚意其有人
一日一夜齋戒閔哀天下淨心自思自端其
意自思念身中惡露如是如是者不當復瞋
恚佛告優婆夷墮舍迦持八戒齋一日一夜
不失者勝持金銀珠璣施與比丘僧也天下
有十六大國一者名鴦迦二者名摩竭三者
名迦夷四者名拘薛羅五者名鳩溜六者名
般闍荼七者名阿波耶八者名阿洹提渝九
者名脂提渝十者名越祇渝十一者名遬摩
十二者名遬賴吒十三者名越蹉十四者名
末羅十五者名渝匿十六者名劍善提是十
六大國中珍寶物施與比丘僧不如齋戒一
日一夜也齋戒使人得度世道以財寶施與
不能使人得道今我得佛道本從是八戒起
佛告墮舍迦天下人多憂家事我用是故使
一月六齋持八戒若有賢善人欲急得阿羅
漢道者若欲疾得佛道若欲生天上者能自
端其心一其意者一月十五日齋亦善二十
日齋亦善人多憂家事故與一月六齋六日
齋者譬如海水不可斛量其有齋戒一日一
夜者其福不可計佛告墮舍迦且將子婦歸
誦念是正齋法八戒也優婆夷墮舍迦前爲
佛作禮而去

佛說優婆夷墮舍迦經

佛說齋經

吳　優　婆　塞　支　謙　譯

聞如是一時佛在舍衞城東丞相家殿丞相
母名維耶早起沐浴著綵衣與諸子婦俱出
稽首佛足一面坐佛問維耶沐浴何早對曰
欲與諸婦俱受齋戒佛言齋有三輩樂何等
齋維耶長跪言願聞何謂三齋佛言一爲牧
牛齋二爲尼揵齋三爲佛法齋牧牛齋者如
牧牛人求善水草飲飼其牛暮歸思念何野
有豐饒須天明當復往若族姓男女已受齋
戒意在家居利欲產業及念美飲食育養身
者是爲如彼牧牛人意不得大福非大明尼
揵齋者當月十五日齋之時伏地受齋戒爲
十由延內諸神拜言我今日齋不敢爲惡不
名有家彼我無親妻子奴婢非是我有我非
其主然其學貴文賤質無有正心至到明日
相名有如故事齋如彼者不得大福非大明
佛法齋者道弟子月六齋之日受八戒何謂
八第一戒者盡一日一夜時心如眞人無有
殺意慈念衆生不得賊害蜎動之類不加刀
杖念欲安利莫復爲殺如清淨戒以一心習
第二戒者盡一日一夜持心如眞人無貪取
意思念布施當歡喜與自手與潔淨與恭敬
與不望與却慳貪意如清淨戒以一心習第
三戒者一日一夜持心如眞人無婬意不念
房室脩治梵行不爲邪欲心不貪色如清淨
戒以一心習第四戒者一日一夜持心如眞
人無妄語意思念至誠安定徐言不爲僞詐
心口相應如清淨戒以一心習第五戒者一
日一夜持心如眞人不飲酒不醉不迷亂不
失志去放逸意如清淨戒以一心習第六戒
者一日一夜持心如眞人無求安意不著華
香不傅脂粉不爲歌舞倡樂如清淨戒以一
心習第七戒者一日一夜持心如眞人無求
安意不臥好牀卑牀草席捐除睡臥思念經

道如清淨戒以一心習第八戒者一日一夜持心如真人奉法時食食少節身過日中後不復食如清淨戒以一心習佛告維耶受齋之日當習五念何謂五一當念佛佛爲如來爲至真爲等正覺爲明行足爲善逝世間父無上士經法御天人師號曰佛是念佛者愚癡惡意怒習悉除善心自生思樂佛業譬如以麻油澡豆沐頭垢濁得除齋念佛者其淨如是衆人見之莫不好信二當念法佛所說法三十七品具足不毀思念勿忘當知此法爲世間明是念法者愚癡惡意怒習悉除善心自生用樂法業譬如以麻油澡豆浴身垢濁得除齋念法者其淨如是衆人見之莫不好信三當念衆恭敬親附依受慧教佛弟子衆有得溝港受溝港證者有得頻來受頻來證者有得不還受不還證者有得應真受應真證者是爲四雙之八輩丈夫皆爲戒成定成慧成解成度知見成爲聖德爲行具當爲叉手天上天下尊者福田是念衆愚癡惡意怒習悉除喜心自生樂衆之業譬如以淳灰浣衣垢汙得除齋念衆者其德如是衆人見之莫不好信四者念戒身受佛戒一心奉持不虧不犯不動不忘善立慎護爲慧者舉後無所悔不以有望能等教人是念戒者愚癡惡意怒習悉除喜心自生樂戒統業如鏡之磨垢除盛明齋念戒者其淨如是衆人見之莫不好信五當念天第一四天王第二忉利天鹽天兜術天不憍樂天化應聲天當自念我以有信有戒有聞有施有智至身死時精神上天願不失信戒聞施智是念天者愚癡惡意怒習悉除喜心自生樂天統業譬如寶珠常治清明齋念天者其淨如是奉持八戒習五思念爲佛法齋與天參德滅惡興善後生天上終得泥洹是以智者自力行出心作福如是維耶齋之福祐明譽廣遠譬是天下十六大國是十六國滿中衆寶不可稱數不如一日受佛法齋如比其福者則十六國爲一豆耳天上廣遠不可稱說當今人間五十歲爲第一天上一日一夜第一四天上壽五百歲彼當人間九百萬歲佛法齋者得生此天上人間百歲爲忉利天上一日一夜忉利天壽千歲當人間三千六百萬歲人間二百歲爲鹽天上一日一夜鹽天壽二千歲當人間一億五千二百萬歲人間四百歲爲兜術天上一日一夜兜術天壽四千歲當人間六億八百萬歲人間八百歲爲不憍樂天上一日一夜不憍樂天壽八千歲當人間二十二億四千萬歲人間千六百歲爲化應聲天上一日一夜化應天壽萬六千歲當人間九十二億一千六百萬歲若人有信有戒有聞有施有智奉佛法齋當命盡時其人精神皆生此六天上安隱快樂猗善衆多我少說耳凡人行善寃神上天受福無量維耶聞佛語歡喜言善哉善哉世尊齋之福德甚快無量願受佛戒從今以後月月六齋竭力作福至死

佛說經已皆歡喜受教

佛說齋經

音釋

酷苦沃切虐也 鞊他協切鞍飾也 餧於偽切飼也 鈇鑕鈇方矩切大斧也鑕職日切椹也 𧰼徐兩切與象同 甑子孕切 齶五各切齒根肉也 胃于貴切穀府也 釿舉欣切斧斤也 齘齧齘下戒切齒上下相抵也齧五結切噬也 髈蒲光切與膀同膀胱也 脅虛業切腋下也 挽無遠切牽引也 釘釘下釘字丁定切以釘釘之也 踞居御切蹲也 臗苦官切胜間也 齩五巧切齧也 齗語斤切齒根肉也 撈魯刀切取也 嚼在爵切齧也 駱駝駱盧各切駝徒何切駱駝獸名 獺他達切食魚獸也 鼈并列切 黿鼉黿愚袁切鼉徒何切 溷胡困切廁也 蟲豸蟲直弓切有足曰蟲豸池爾切無足曰豸 蝱眉庚切牛蟲也 蜣蜋蜣去羊切蜋呂張切蜣蜋食糞蟲也 薜荔梵語具云薜荔多此云餓鬼薜蒲計切荔力計切 跳他弔切躍也 跛蹇跛布火切蹇居偃切跛蹇足偏廢行不正也 獵力涉切與獵同 趂丑刃切趁也 溜力救切 渝音俞 遬蘇谷切 蹉倉何切 飲飼飲於禁切飲之也飼祥吏切食之也 蝡乳兗切蟲動貌

三經同卷

佛說苦陰經

佛說苦陰因事經

佛說釋摩男本經

緣八

佛說苦陰經

失譯人名在後漢錄

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園彼時諸比丘中後聚論皆悉會少有所因彼時有諸異道異學中後行彷徉而行至彼諸比丘所到已共諸比丘面相慰面相慰已却坐一面彼諸異道異學却坐一面已語諸比丘曰諸賢沙門瞿曇智慧說婬智慧說色痛此諸賢我等亦以智慧說婬智慧說色痛此諸賢有何差有何降有何若干此沙門瞿曇及我等俱有智慧彼時諸比丘聞諸異道異學所說亦不然可亦不訾憹不然可不訾憹已從座起而還我今聞此所說問世尊已當廣知其義便至世尊所到已禮世尊足却坐一面彼諸比丘却坐一面已如共異道異學所論盡廣向世尊說作如是向世尊說已世尊告諸比丘彼時應向異道異學作如是說云何婬氣味云何是敗壞云何是棄云何色氣味云何是敗壞云何是棄云何痛氣味云何敗壞云何是棄此諸比丘應作是答異道異學彼聞已各各相視外當更求論必當瞋恚恨恚已默然面不悅身支節汗背其面不能答變其面當默然從座起便即還何以故我不見天及世間魔梵沙門婆羅門衆天及人聞我所說與我等者知其義若從如來如來弟子若彼聞此此間聞已云何婬氣味謂因五婬若生樂若生喜如是婬氣味此中多有敗壞云何婬敗壞此族姓子或以工技以自存命若耕作若販賣若客書若學筭若學數若學作詩若學首盧若教書若應官募使寒寒所逼熱熱所逼强忍饑渴爲蚊虻蠅蚤所嗤彼忍此而求錢財彼族姓子作如是起作如是行作如是勤行彼作如是而不能得財物便憂慼不樂啼哭自搥自打而愚癡作如是言我爲癡行爲不得彼族姓子便起便勤

修作行彼便得果彼得錢財便守護之極藏
舉之令我此財莫令王奪我莫令賊盜莫令
火燒莫令腐壞莫令出利失利彼守護錢財
而爲王所奪賊所盜火所燒而敗壞出利不
得利彼便憂慼不樂啼哭自搥自打增益愚
癡復次彼長夜所可愛喜念恚敗壞失此令
現身是苦陰因婬故緣婬故增上婬故是婬
因緣衆生因婬緣婬增上婬因婬故母共子
諍子共母諍父共子諍子共父諍兄共妹諍
妹共兄諍彼共鬪諍母說子非子說母非父
說子非子說父非兄說妹非妹說兄非況復
人人耶此是今現苦陰因婬故緣婬故增上
婬故此衆生因婬故緣婬故增上婬故王王
共諍婆羅門婆羅門共諍居士居士共諍賤
人工師賤人工師彼各各共鬪諍各各作種
種鬪具或以棒或以石或以刀或以仗於中
死死苦此是現苦陰因婬故緣婬故增上婬
故此衆生因婬故至增上婬故使著鎧便執
弓箭或著皮鎧持極利刀相圍聚鬪彼於中
或以象鬪或以馬或以車或以步兵或以女

人或以士夫於中或有死死苦此是現苦陰
因婬故緣婬故增上婬故此衆生因婬故至
增上婬故著鎧至持極利刀詣極高城而欲
伐之彼於中或吹貝或擊鼓或舉聲喚呼或
以搥或以戟或以鈹或以利輪或以箭相射
或下亂石或以弩或以銷銅注之於中死死
苦是爲現苦陰因婬故至增上婬故此衆生
因婬故至增上婬故至王城邑或穿墻破藏
或盜他物或截他道壞他城破他村殺他人
被有司執之驅使作種種苦行或截其手或
截其足或截手足或截其耳或截其鼻或截
耳鼻或截其髻或截其髮或截髻髮或著函
中或衣裹殺或著沙石上或著草上或著鐵
驢口中或著鐵師子口中或著銅釜中或著
鐵釜中或段段割之或利叉刺之或卧熱鐵
牀上以熱油灑之著臼中以鐵杵擣之若以
龍噬若以杖撾若以棒棒將至標下以刀梟
首是現身苦陰因婬故至增上婬故此衆生
因婬故至增上婬故作身苦行口意苦行彼
時若得患病苦卧在牀上卧在座上或卧蔭

中身有痛極苦極痛不樂命欲斷謂彼身苦
行口意苦行彼終時倒懸向下猶若冥時日
欲没大山大山間彼山影倒懸向下如是彼
身苦行口苦行意苦行彼時命終倒懸向下
彼作是念此身苦行口意苦行倒懸向下本
不作行本不作福我多作衆惡謂趣作惡作
貪作兇暴不作福行不作善行亦不作有所
歸我必墮其趣此便有變悔變悔已終亦不
善生亦不善此是現苦陰因婬故至增上婬
故此衆生因婬故至增上婬故作身苦行作
口意苦行彼作身至意苦行已彼因彼緣身
壞死時生惡趣泥犂中此是後身苦陰因婬
故至增上婬故是爲婬敗壞云何棄婬若有
於婬有求欲當止求欲當度婬欲棄此婬欲
是爲棄婬諸有沙門婆羅門如是氣味婬者
於中有敗壞棄捨不知如眞彼豈能自棄婬
耶復能止他耶如與住俱豈能止婬是事不
然諸有沙門婆羅門如是氣味婬知是敗壞
能棄捨知如眞彼自能止婬亦能止他如與
住俱能止婬者有是處云何氣味色若刹利

女婆羅門女工師女庶人女若十四十五女於此時容色具足彼時形色有樂有喜爾時氣味色此中多有敗壞云何色敗壞當如見妹老耄年過齒落髮墮傴背執杖伸縮而行於意云何前好容色寧敗壞不唯然世尊復次當如見妹病若患若卧牀上若卧座上若卧蔭中病悉著身極苦極患不樂命欲斷於意云何前好容色寧敗壞不唯然世尊復次當如見妹若死一日至七日若烏啄若鵄啄若狗食若狐食若火燒若埋若蟲於意云何前好容色寧敗壞不唯然世尊復次如見妹死屍若骨若青若蟲若食若骨白於意云何前好容色寧敗壞不唯然世尊復次若見如妹屍無有皮肉但筋相連於意云何前好容色寧敗壞不唯然世尊復次若見如妹死屍骨節處處分解散在異處脚骨在一處蹲骨髀骨腰骨脊骨肩骨項骨髑髏骨各在一處於意云何前好容色寧敗壞不唯然世尊復次若見如妹死屍骨正白如貝若青鴿色若赤油潤若腐碎於意云何前好容色寧敗壞不唯然世尊是為色敗壞云何棄色謂於色有求欲當止求欲度一切求欲棄此色諸有沙門婆羅門如是氣味色於中敗壞無棄捨不知如眞豈能自止色耶復能止他乎如與住俱豈能止色耶是事不然諸有沙門婆羅門如是氣味色知敗壞棄捨離知如眞者彼能自止色亦能令他止如所住能止色者有是處云何氣味痛此比丘於婬解脫至住四禪正受住於彼時亦不自壞亦不壞他此無壞已於中便得樂何以故我說不恚得樂痛是為痛氣味長云何痛敗壞謂痛是無常苦盡法是為痛敗壞云何痛棄謂痛求欲止求欲度求欲是棄痛若沙門婆羅門如是氣味痛不知敗壞不知棄捨不知如眞彼豈能自止痛耶復能止他乎如與住俱棄痛者是事不然諸有沙門婆羅門如是氣味痛知是敗壞棄捨知如眞者彼能自止痛亦能令他止如與住俱能止痛者有是處佛如是說彼諸比丘聞世尊所說歡喜而樂

佛說苦陰經

佛說苦陰因事經

西晉沙門釋法炬譯

聞如是一時婆伽婆在釋覊底(刹帝利種也)迦惟羅婆(城名)尼拘蔞園中於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所到已禮世尊足却坐一面釋大力士却坐一面已白世尊曰如世尊所說法我悉知謂三意念著結婬意著結瞋恚愚癡意著結如是唯世尊所說法我悉知今此已生婬欲法著其意已生瞋恚愚癡法著其意是故唯然世尊我作是念我有何法未盡而令生婬欲而著其意生瞋恚愚癡法而著其意汝大力士法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家汝大力士若此法盡者汝亦不在家汝必能信樂出家棄家學道汝大力士彼法未盡故而令汝在家不信樂出家棄家學道於是釋大力士從座起一面著衣叉手向世尊白世尊曰如是我今於世尊有信樂唯願世尊善為說法謂見法令疑盡故此大力士有五婬欲愛念愛色近婬染著眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知細滑

染著衆中而自娛樂愛樂氣味於中樂如是
大力士氣味婬於中多有敗壞云何大力士
於婬多有敗壞此大力士若族姓子若學工
巧以自存命若耕田若販賣若傭書若學數
若學算若學印若學詩若學守璽若敎書若
應王募彼寒寒所逼熱熱所逼肕忍饑渴爲
蚊虻蠅蚤所蛆彼求錢財彼族姓子如是起
如是作如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼
不樂啼哭自搥自打增益愚癡勤修不得果
彼族姓子如是起如是作如是勤行彼便得
錢財得錢財已便守護之莫令此錢財令王
奪我莫令賊盜莫令火燒莫令腐壞莫令出
利失利彼守護錢財而爲王所奪賊所盜火
所燒而腐壞出利不得利彼便憂慼不樂啼
哭自搥自打增益愚癡復次長夜所可愛喜
悉敗壞失是爲大力士此今現身是苦陰因
婬故至增上婬故是婬因緣此大力士衆生
因婬至增上婬因婬故母共子諍子共母諍
父共子諍子共父諍兄共妹諍妹共兄諍彼
共鬪諍母説子非子説母非父説子非子説

父非兄説妹非妹説兄非況人人耶此大力
士是今現苦陰因婬故至增上婬故此大力
士因婬故至增上婬故王王共諍婆羅門婆
羅門共諍居士居士共諍賊人賊人共諍工
師工師等諍彼各各共鬪諍作種種鬪具或
以拳或以石或以刀仗於中或有死死苦是
爲大力士此現苦陰因婬故至增上婬故此
大力士衆生因婬故至增上婬故便著鎧便
執弓箭或著皮鎧持極利刀相圍聚鬪彼於
中或以象鬪或以馬或以車或以步兵或以
女人或以士夫於中或有死死苦是爲大力
士現苦陰因婬故至增上婬故此大力士衆
生因婬故至增上婬故著鎧至執弓箭著皮
鎧持極利刀詣極高城而欲伐之彼於中或
吹貝或繫鼓或舉聲喚呼或以鐵杵或以戟
或以利輪以箭相射或下亂石或以弩或以
銷銅注之於中死死苦是爲大力士今現苦
陰因婬故至增上婬故此大力士衆生因婬
故至增上婬故至王城邑或穿墻破藏或盜
他物或截他道壞他城破他村殺他人被有

司執之驅使作種種苦行或截其手或截其
足或截手足或截其耳或截其鼻或截其舌
或截其髻或截其髮或截其髻髮或著函中
或衣戮殺或著沙石上或著草上或著鐵驢
口中或著鐵師子口中或著銅釜中或著鐵
釜中或段段割之或利叉手刺之或卧熱鐵
牀或以熱油灑之著臼中以鐵杵擣之若以
龍蛆若以杖撾若以棒棒將至標下以刀梟
首是爲大力士現身苦陰因婬故至增上婬
故此大力士衆生因婬故至增上婬故作身
苦行口意苦行彼時若得患病苦卧在牀上
卧在蔭中身有病極苦痛不樂命欲斷謂彼
身苦行口意苦行彼終時倒懸向下猶若冥
時日欲沒大山大山間彼山影倒懸向下如
是謂彼身苦行口苦行意苦行彼時命終倒
懸向下彼作是念此身苦行口苦行意苦行
倒懸向下本不作行本不作福我多作衆惡
謂趣作惡作貪作兇暴不作福行不作善行
不作有所歸必墮其趣此便有變悔變悔已
終亦不善生亦不善是爲大力士現身苦陰

因婬故至增上婬故此大力士衆生因婬故至增上婬故作身苦行口意苦行彼作身苦行已口意苦行已彼因彼緣身壞死時生惡趣泥犂中是爲大力士此是後身苦陰因婬故至增上婬故是爲大力士五氣味婬多有苦敗壞此聖弟子不以等智見如眞而於婬作惡不善法亦不喜樂謂無上息如是大力士聖弟子與婬法相應復次大力士我少氣味婬知有苦知是敗壞謂我知見如眞亦不於婬作惡不善法住於護安樂謂無上息如是我大力士不與婬法相應此大力士我一時在羅閱祇鞞陀隷止右脇七葉窟中此大力士從下晡起我至止右脇邊我於中遥見諸尼揵常不坐常跪極苦痛行我到彼所到已作如是言何以故汝尼揵作如此常跪常坐作如此極苦行彼答我言瞿曇有師尼揵親族子彼作是言汝諸尼揵本作惡行令作此苦行當消彼惡行謂今身業行口意業行有惡當不爲我語彼曰云何汝諸尼揵汝師尼揵親族子能信能任彼不不疑彼師耶彼作是言此瞿曇我彼師尼揵親族子我不疑彼師能信能任我答彼曰如是如汝等尼揵有尼揵有彼尼揵本作惡行作極苦行彼尼揵終已當來生人間亦當復在此尼揵中學當如此常跪不坐作苦行如今汝衆皆當爾彼作是言此瞿曇不從善行得善報彼王頻浮婆安樂住汝沙門瞿曇不能爾汝諸尼揵爲爾不是而作斯言何以故爲是凡愚不定不善無猒無足而作斯言王頻浮婆常住於善當得安樂沙門瞿曇、、已爾汝諸尼揵應當先明我云何爲常安樂住而言王頻浮婆沙門瞿曇耶汝諸尼揵我當爲汝說我爲善安樂住非摩竭王頻浮婆者耶及汝應當作是言摩竭王頻浮婆常安樂住非汝沙門瞿曇所能及此沙門瞿曇我今問汝誰爲善安樂住爲摩竭王頻浮婆耶爲沙門瞿曇耶於尼揵意云何彼摩竭王頻浮婆爲得口意自在不七日七夜得身一向安樂不不也唯瞿曇若六五四三二一日一夜得意口自在不身爲一向得安樂住不唯瞿曇不也於尼揵意云何我爲得意口自在不一日一夜身爲善安樂住不唯然瞿曇二三至七日七夜爲得意口自在不身爲一向善安樂住不唯然瞿曇於尼揵意云何我等誰爲常善安樂住摩竭王頻浮婆耶爲我耶如汝從沙門瞿曇所說知其義沙門瞿曇爲善安樂住非摩竭王頻浮婆此大力士少氣味婬知多有苦是敗壞中多有敗壞謂此聖弟子不能以智慧見如眞而於婬作惡不善法不入喜樂謂無上息如是大力士聖弟子與婬法相應復次大力士我少氣味婬多有苦知是敗壞謂我以智慧等見如眞亦不於婬有不善法但住於護以自樂謂無上息如是我大力士不與婬法相應佛如是說彼大力士諸比丘聞世尊所說歡喜而樂

佛說苦陰因事經

佛說釋摩男本經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在釋羈瘦國行在迦維羅衛兜泥拘類國園坐於樹下是時有釋人名曰摩男到佛所前以頭面著佛足爲禮白佛言我常聞佛語輙著意中我聞佛說人心有三態有婬態有怒態有癡態我從聞以來常著意我自念無有婬態心自爲正無有怒態心自爲正無有癡態心自爲正我自念常持是三者意不動何因緣殊不解佛言若婬心怒心癡心解者何因緣復與妻子共居若有貪心故其有賢者自思惟雖有緣小苦耳久後大樂與妻子共居須臾樂耳久後大苦其有賢者知世間樂少苦多佛言諸比丘得阿羅漢道知世間樂少苦多我故求佛道者但念世間樂少苦多我爲菩薩時常念樂少苦多摩男言獨佛阿羅漢有是念耳佛告摩男聽我言以著心中入於世間何等爲樂凡有五樂人所貪喜眼貪好色即著心中晝夜念之以好色貪著耳聞好聲鼻聞好香舌喜美味身得細輭即著心中以好色貪著如是五者天下人所貪天下樂著皆出是五事知當出幾何憂世間人或作田家從得生活或作工師用得生活或作賈市用得生活或作長吏用得生活或作畜牧用得生活或作畫師用得生活是人寒者忍寒熱者忍熱苦者忍苦饑者忍饑渴者忍渴俱坐貪意俱忍是寒溫饑渴自怨言我治生若干歲苦欲死殊不得錢財與寒苦共居或得病瘦佛告摩男是爲一苦二事者貪婬之意中有人或作田家或作工師或作市賈或作長吏或作畜牧或作畫師行治生忍寒熱饑渴致貪錢財以得富饒復懷憂恐畏縣官亡其錢財或恐火起燒其錢財或恐賊劫取其錢財或恐乘船船沒亡其錢財或恐貿賣亡其錢財或恐貧家親屬持毒藥毒之或親子散亡錢財是人常與重憂共居晝夜懷憂無有解已時中復有人持錢財行或逢縣官或逢水火或貿賣財物不還或埋置地中不知其處或有來誣謗之或有親子用父錢財其人自念我從少小治生忍寒熱饑渴忍勤苦致錢財今復亡失從是憂念或病或死皆坐財故是皆貪意五樂所致是爲二苦三事者世間人坐錢父與子諍兄與弟諍夫與婦諍或知識朋友共諍或諸家內外共諍背後相說惡露是皆貪樂所致世間人坐錢財故王者與王者鬪道人與道人鬪田家與田家鬪工師與工師鬪皆坐錢財故口相罵杖相捶刀相斫或相傷殺皆坐貪所致是爲三苦四事者世間人從軍受取官錢公知當行鬪戰生死無期皆貪心故行從軍以受官錢不得復休便鬪或傷頭或截頭或傷臂或截臂或傷脚或截脚展相奪命是皆貪所致是爲四苦五事者世間人貪意夜行穿人室壁或於道中劫人攻人城郭爲吏所得或截頭或截手或截脚或辜磔或割其肌或以火燒之或以大推推其額或斬其腰是皆貪意所致是爲五苦世間人坐錢財轉相欺口亦相欺身亦相欺相欺時自以爲可自用無有過罪不知殃毒在後當入地獄其有若賢者若沙門婆羅門自思惟世間

五樂多耶憂苦多乎佛告摩男我爲善薩時常念世間樂少苦多以是故求無爲之道其有人欲言世間樂者皆不知生死之道若世間有賢善心意無貪之志復欲教人莫令貪是最爲大德佛告摩男我嘗至王舍國有山名設提班擥瞿阿墮夫婁沛施我見諸尼揵種有被髮行者僂行者坐地者卧地者身體無衣皆被鹿皮佛遥見之前與尼揵語若何因緣作是曹被髮行何因緣於地坐卧亦無衣被自毒如是諸尼揵對佛言我曹先世行惡所致令我今世困苦如是行惡未盡故耳佛言若何因緣聞知是事先世所爲從人聞耶自知之乎諸尼揵言亦不知亦不聞亦不事師佛言若用是困苦故得脫於生死乎若亦不從人聞亦不事師若空自困苦爲寧可棄若所爲來事佛道佛言我但惜若身念若子孫後世皆當復法效若曹所爲諸尼揵皆瞋恚佛所言王萍沙用是沙門瞿曇爲內國中佛告諸尼揵若曹勿恚王萍沙見受我經戒不敢妄有所說佛告諸尼揵若曹寧能正坐七日七夜不飲食不語言如是爲樂耶王有宮關妓樂爲樂耶尼揵言沙門瞿曇爲樂佛言何以爲樂萍沙見國何以故不樂尼揵言我曹少憂用是故沙門瞿曇勝王萍沙佛告諸尼揵王萍沙有婬之意有怒之意有癡之意亦欲伏諸傍臣復欲伏外諸民晝夜計念當治誰當繫誰佛言其有婬者亦欲自殺亦欲殺人瞋怒者亦欲自殺亦欲殺人癡者亦欲自殺亦欲殺人諸尼揵皆前到佛所白佛言我曹亦無婬態亦無怒態亦無癡態寧可作沙門佛言當歸報若父母諸尼揵言我曹辭家學道便與父母決佛言若曹且受五戒歸諸尼揵皆受五戒一者不殺二者不盜三者不犯他家婦女四者不欺五者不飲酒諸尼揵受五戒著衣舉髮正行各自歸家佛告摩男若聞經婬意怒意癡意若言我持佛教若熟思惟是五事寧與世間等不摩男言我當歸思惟諷誦是經典日當到佛所摩男前爲佛作禮而去

佛說釋摩男本經

音釋

訾㦬 訾將几切毀也㦬莫結切輕㦬也
募 莫故切招也
蠅蚤 蠅余陵切蚤子皓切
鎧 苦亥切甲也
搥 直追切與捶同
戟 紀逆切支兵也
鉞 王伐切大斧也
擣 都皓切舂也
傴 於武切曲也
縮 所六切斂縮也
蹲 市兖切腓腸也
髀 皮彼切股也
[革奇] 荊犄切
蔞 落侯切
磔 側革切裂也
擥 盧致切

六經同卷

佛說鞞摩肅經
佛說婆羅門子命終愛念不離經
佛說十支居士八城人經
佛說邪見經
佛說箭喻經
佛說普法義經

佛說鞞摩肅經

宋三藏求那跋陀羅譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園於是鞞摩肅(姓也)異學中食後彷徉而行至世尊所到已白世尊曰唯瞿曇形色極無上妙此迦旃延云何爲色妙此瞿曇謂色妙極妙更無有妙最勝者最妙最好彼色最妙彼色最上最好猶若迦旃延有人作是說人中有妙者我欲婬之或有作是言汝謂此人中妙者字是姓是像是若長若短若中若端正不端正若白黑若刹利女婆羅門女居士女工師女東方南方西方北方問已不能報汝不知不見謂此人中妙至北方而言欲婬此迦旃延汝所言彼色爲最妙彼色爲最上彼色無上問色已不能知猶若瞿曇閻浮檀金巧工師子極磨治淨著白器中形色極妙色有所照是故瞿曇我作是說色爲最妙色爲最勝彼色爲最勝彼色無上彼色最上是故迦旃延我還問汝隨所思還報之於迦旃延意云何此閻浮檀金巧師子極磨治淨著白器中形色有照謂此即照蟲於闇冥時色妙色有所照誰光最勝最上最妙最好說此瞿曇即照蟲於閻浮檀金光明最勝最上最好最妙說於迦旃延意云何即照蟲於闇冥時光明有所照謂油燈明於闇冥時光明有所照誰光明最勝最妙最好最上唯瞿曇油燈光明於即照蟲光明最勝最上最妙最好於迦旃延意云何謂油燈光明於夜闇冥有所照謂此大火積於夜闇冥光明有所照誰光明最勝最上妙好唯瞿曇火積光明於油燈光明最勝上妙好於迦旃延意云何謂火積於闇冥時光明有所照謂星過夜半天晴無雲曀光明有所照誰光明最勝上妙好唯瞿曇星光明於火積光明最勝上妙好於迦旃延意云何謂星過夜半已天晴無雲蔽光明有所照謂月夜欲半天無雲蔽光明有所照誰光明最勝上妙好唯瞿曇月光明於星光明最勝上妙好於迦旃延意云何謂月夜欲半天晴無雲蔽光明有所照謂日於夏時日中光明有所照誰光明最勝上妙好唯瞿曇日光明於月光明最勝上妙好此迦旃延彼多有天諸謂如是威神極有所能光明所不及我本在中坐本在中有所說我不作是說光明最勝光明最上光明最妙汝迦旃延謂即照蟲光明最下最不如而說言是最上最勝最妙耶問光明已而不能知於是鞞摩肅異學被世尊面責默然住無有言身面汙迴面無言默然住於是世尊面責鞞摩肅已還欲令言告鞞摩肅異學曰復次迦旃延有五姓欲愛念愛色近婬染著眼知色耳知聲鼻

知香舌知味身知細滑此迦旃延或有愛色或有不愛色謂或有一於色歡喜具滿喜意所念亦滿於彼色於餘色不欲不思不欲得不願求是彼色最爲妙最爲上此迦旃延或有一愛聲香味細滑或有一不愛滑或有一細滑者歡喜具滿喜意所念亦滿於彼細滑更餘細滑不欲不思不欲得不願求是彼細滑最上最妙於是鞞摩肅異學叉手向世尊白世尊曰甚奇瞿曇而沙門瞿曇無量方便爲我說婬樂求婬樂猶若瞿曇草木因火然火因草木然如是我沙門瞿曇以無量方便說於婬說婬樂求婬樂止迦旃延汝爲不善於此長夜作異見作異忍作異欲作異求我此所說等與等知其義此迦旃延我弟子諸比丘晨起及暮常不眠卧常行講論必成尊道具足分別生得盡梵行已成所作已辦名色已有知如真我此所說等與等知其義於是鞞摩肅異學於世尊極瞋恚極懷恨不欲喜說世尊誹世尊罵世尊如此沙門瞿曇爲非罵說已白世尊曰此唯瞿曇或有一沙門

婆羅門不知還去世不知當來世無量生世間而記說聖生已盡梵行已成所作已辦名色已有知如真是故瞿曇我作是念云何或一沙門婆羅門不知過去世不知當來世無量生世間而記說聖生已盡梵行已成所作已辦名色已有知如真於是世尊作是念念此鞞摩肅異學於我極瞋恚極懷恨不歡喜誹謗我罵詈我此沙門瞿曇我罵說之而白我曰此瞿曇或有一沙門婆羅門不知過去世至知如真世尊知已告鞞摩肅異學曰此迦旃延或一沙門婆羅門不知過去世至知如真彼時應作是言置過去世置當來世不應念一生復次迦旃延我作是說置過去世置當來世不應念一生我弟子諸比丘不諛諂亦不幻質直行我教授之我爲說法如所設則能學近於法知有善猶若迦旃延年少童男彼父母或繫手足於彼時有智生彼父母解手足彼但憶解不憶縛如是迦旃延我作是說置過去世至知有善猶若迦旃延因油燈炷炷則得然或有人不更著油不更易

炷前者皆盡後亦不益不久速滅如是迦旃延我作是說置過去世至知有善猶若迦旃延有十積木二十三十四十五十六十積木火燒然而然則知有大火積或有人更不著薪不著草不著牛糞不著糉不著掃不久皆盡亦不更著不久速滅如是迦旃延我作是說置過去世至知有善說此時鞞摩肅異學遠塵離垢諸法眼生於是鞞摩肅異學見法得法了法清淨法離邪疑更無尊天不復信他離諸猶豫得立果於世尊境界得無畏法從座起頭面禮世尊足唯世尊我寧可得於世尊學道受具足爲比丘於世尊所行於梵行此比丘當行梵行彼鞞摩肅則於世尊學道受具足爲比丘尊者鞞摩肅學道受具足知法至成阿羅漢佛如是說鞞摩肅聞世尊所說歡喜而樂

佛說鞞摩肅經

佛說婆羅門子命終愛念不離經

後漢安世高譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園彼時有異婆羅門有一子命終愛念不離彼命終亦不能食亦不能飲亦不著衣亦不塗香但至塚間而啼泣彼啼泣憶念在抱上於是彼婆羅門彷徉而行至世尊所到已共世尊面相慰勞面相慰勞已彼婆羅門卻坐一面已世尊告曰何以故汝婆羅門諸根不常定此瞿曇我意根云何意根當定我有一子而命終愛念不離彼命終我不能食不能飲不著衣不塗香我但在家啼泣啼泣時憶念在抱上如是如是婆羅門此婆羅門愛生已則有憂慼苦不樂云何瞿曇豈當爾愛上已當有憂慼苦不樂耶此瞿曇愛生已當有歡喜愛念再三世尊告彼婆羅門曰如是如是婆羅門此婆羅門愛生已則有憂慼啼泣不樂再三彼婆羅門白世尊曰云何瞿曇豈當爾愛生已有憂慼不樂耶此瞿曇愛生已但有歡喜愛念於是彼婆羅門聞世尊所說亦不樂不說非不樂不然可已從坐起便還彼時祇洹門外有諸戲人共戲彼婆羅門遙見祇洹門外有諸戲人共戲見已作是念世間聰明者此是最勝我寧可所可共沙門瞿曇論者盡當向彼戲人說之於是彼婆羅門便至彼諸戲人所到已所可共世尊論者盡向彼戲人說之如是說已彼諸戲人報彼婆羅門曰此婆羅門豈當爾愛生已則有憂慼苦不樂耶此婆羅門愛生已當有歡喜愛念於是彼婆羅門作是念此諸戲人語與我等迴頭已即便去彼所論則廣聞次第徹王宮王波斯匿聞之沙門瞿曇作是言愛生已則有憂慼苦不樂王波斯匿聞已告末利夫人曰此末利我聞沙門瞿曇作是言愛生已則有憂慼苦不樂如是如是大王愛生已則有苦憂慼不樂此末利我聞汝師言弟子亦爾汝末利彼沙門瞿曇是汝師而令汝作是言愛生已則有憂慼苦不樂此大王聞我所說不信者便可自往若遣使於是王波斯匿告那梨鶱伽婆羅門曰汝那梨鶱伽往彼沙門瞿曇所到已以我言問訊沙門瞿曇無量問訊安隱輕舉有力不作如是言此瞿曇王波斯匿無量問訊安隱輕舉有力不實沙門瞿曇作是言愛生已則有憂慼苦不樂耶此那梨鶱伽若彼沙門瞿曇作是說汝當善受持誦習之何以故彼不虛說彼那梨鶱伽婆羅門速受王波斯匿教已至世尊所到已共世尊面相慰勞面相慰勞已卻坐一面彼那梨鶱伽婆羅門卻坐一面已白世尊曰此瞿曇波斯匿王無量問訊安隱輕舉有力不實沙門瞿曇作是言愛生已則有憂慼苦不樂耶此那梨鶱伽我還問汝隨所有力當還報之於那梨鶱伽意云何或有人母命終彼母命終意狂亂裸形不著衣隨彼遊行作如是言我不見母我不見母此婆羅門當知之愛生已則有憂慼苦不樂如是父兄姊妹若婦命終彼婦命終已則意狂亂裸形不著衣隨彼遊行作是言我不見父及婦此婆羅門當知此愛生已則有憂慼苦不樂此婆羅門昔有一人婦還歸家彼親屬欲奪與他人彼婦人

聞之親屬欲持我與他人彼婦人聞已速便走還還至已夫所到已語彼夫曰君當知我親屬欲持我與他人君所應爲者今當爲之於是彼人作極利刀持彼婦人手還入屋中作如是言當共同去當共同去斷彼女人命亦自斷命此婆羅門當知此愛生已則有憂慼苦不樂於是那梨鴦伽婆羅門聞世尊所說善受持誦習已從坐起繞世尊已離世尊還至王波斯匿所到已白王波斯匿曰實爾大王彼沙門瞿曇作是說愛生已則有憂慼苦不樂於是王波斯匿告末利夫人曰實爾末利彼沙門瞿曇作是說愛生已則有憂慼苦不樂是故大王我還問王隨所有力當報之於大王意云何愛鞞留羅大將不此末利我愛彼鞞留羅大將此大王彼鞞留羅大將是敗壞是變異生苦憂慼不樂不此末利鞞留羅大將有敗壞變異則有憂慼苦不樂此大王當以此知之愛生已則有憂慼苦不樂於大王意云何愛賢首大將愛一奔陀利大象愛婆夷提女愛婆沙利諦隸夫人愛迦尸人民不此末利愛迦尸拘薩羅人民此大王迦尸拘薩羅人民亦是敗壞有變異生苦憂慼不樂不此末利諸五娗欲自娛樂者皆因迦尸拘薩羅人民此末利迦尸人民敗壞變異者我命不全況當不生苦憂慼不樂此大王當知此愛生已則有苦憂慼不樂於大王意云何今寧愍妾不此末利我亦愍汝此大王妾亦有敗壞有變異寧可不生苦憂慼不樂耶汝末利敗壞有變異我亦當生憂慼苦不樂此大王以此當知之愛生已則有憂慼苦不樂此末利從今日始彼沙門瞿曇因此事當爲我師我爲弟子此末利我今歸彼世尊法及比丘僧我於彼世尊持優婆塞從今日始離於殺今自歸佛如是說王波斯匿遙聞世尊所說歡喜而樂

佛說婆羅門子命終愛念不離經

佛說十支居士八城人經

後　漢　安　世　高　譯

聞如是一時諸上尊比丘在波羅梨弗都盧城雞園中世尊般涅槃不久於是十支居士八城人多有財物詣波羅梨弗都盧治生於是十支居士八城人持錢財物盡買盡買已極歡喜得盈利極大歡喜意極悅豫出波羅梨弗都盧城已至雞園中到已禮諸上尊比丘足却坐一面彼十支居士八城人却坐一面是諸上尊比丘爲說法勸進等勸進教授等教授以無量方便爲說法勸進至等教授等令歡喜已默然住於是彼十支居士及八城人聞諸上尊比丘所說法勸進至等歡喜已白諸上尊比丘曰此諸上尊今尊者阿難在何所住我今欲見此居士彼尊者阿難在毗舍離獼猴水岸上欲見者當往見之於是十支居士八城人從坐起禮諸上尊比丘足繞諸上尊已離諸上尊還至彼尊者阿難所到已禮尊者阿難足已却坐一面彼十支居士八城人却住一面已白尊者阿難曰此阿

難我欲有所問聽我所問當問居士聞已知之此尊者阿難彼世尊有智有見如來無所著等正覺以眼見第一義說一法聖弟子所住於有餘處有漏盡意解脫不此居士彼世尊有智有見如來無所著等正覺以眼見第一義說一法聖弟子所住有餘處有漏盡意解脫云何尊者阿難彼如來無所著等正覺眼見第一義說一法聖弟子所住有餘處有漏盡意解脫此居士聖弟子所聞於婬解脫至住四禪正受住彼依入法法相觀行止彼依入法法相觀行上住可有是處彼所住得有漏盡不住彼所得有漏盡彼自樂法彼自愛法彼自習法彼自敬法得歡喜五下結盡得化生彼般涅槃成阿那含不還此世間是爲居士彼世尊有智有見如來無所著等正覺眼見第一義說一法聖弟子所住有餘處有漏盡意解脫復次居士聖弟子所聞意與慈俱滿一方已正受住如是二三四上下一切諸方意與慈俱無怨無二無恚極廣極大無量極分別滿諸方已正受住如是意與悲喜護俱滿一切諸方已正受住彼依入法法相觀行止住可有是處住彼已得有漏盡不住彼處得有漏盡若彼以法樂以法愛習行法敬法得歡喜法五下結盡得化生於彼處般涅槃成阿那含不還此世間是爲居士彼世尊有智有見如來無所著等正覺眼見第一義說第一法聖弟子所住有餘處有漏盡意解脫復次居士聖弟子所聞度一切色想至有想無想處正受住彼依入法法相觀行止至有漏盡意解脫於是十支居士八城人白尊者阿難曰甚奇尊者阿難我等問尊者阿難一甘露門而爲說十二甘露門甚多尊者阿難於此十二甘露門依各各甘露門當安隱自御之猶若尊者阿難離城村不遠有重閣若重閣房邊有十二門或有人入中少有所爲或有人生無有義不饒益不安隱不快樂或有以火燒重閣此尊者阿難彼人於十二門隨彼意安隱出如是甚奇尊者阿難我等問尊者阿難一甘露門而爲說十二甘露門此尊者阿難爲甚多當於十二甘露門依各各甘露門各各當出之此尊者阿難彼諸婆羅門與惡法俱施與師物況當我等今於大師當不以財施之於是十支居士八城人於其夜饌具淨妙飲食於其夜饌具淨妙飲食已隨時數座數座已請雞園中比丘僧眦舍離比丘僧皆悉聚之雞園中諸比丘僧眦舍離諸比丘僧皆悉聚已以淨妙飲食手自授與以淨妙飲食手授與已知食訖收攝鉢器行澡水以五百種物買房施與尊者阿難以爲私有彼尊者阿難施與招提僧阿難如是說十支居士八城人聞尊者阿難所說歡喜而樂

佛說十支居士八城人經

佛說邪見經

失譯人名今附宋錄

聞如是一時尊者阿難在羅閱祇城迦蘭陀竹園世尊般涅槃不久於是有異邪命是尊者阿難總角友中食後行彷徉而行至尊者

阿難所到已共尊者阿難面相慰勞面相慰勞已却坐一面彼邪命却坐一面已語尊者阿難曰我欲有所問聽我所問當問賢者邪命聞已知之此阿難彼沙門瞿曇棄邪見除邪見不記說世間有常世間無常世間有邊世間無邊命是身是命異身異有如此命終無有命終有此無有此無有命終此阿難彼之沙門瞿曇知邪見應如此知耶此婆羅門彼世尊有智有知見如來無所著等正覺棄邪見除邪見不記說世間有常至無有命終

此婆羅門彼世尊有智有見知此邪見如來無所著等正覺應如此知此阿難彼沙門瞿曇棄邪見除邪見不記說世間有常至無有命終云何阿難彼沙門瞿曇知此邪見此云何知此婆羅門彼世尊有智有見如來無所著等正覺棄邪見除邪見不記說世間有常至無有命終此婆羅門此邪見者相應等相應如是趣如是生及後世此婆羅門彼世尊如是知有知有見如來無所著等正覺知邪見當如是知是故阿難我今歸汝汝婆羅門莫歸於我如我所歸世尊汝自當歸之是故阿難我今便歸彼世尊法及比丘僧我於彼世尊爲優婆塞從今日始離於殺今日歸尊者阿難如是說彼邪命聞尊者阿難所說歡喜而樂

佛說邪見經

佛說箭喻經

失譯人名今附東晉錄

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園彼時尊者摩羅鳩摩羅獨在靜處有是念生謂世尊棄邪見除邪見不記說世間有常世間無常世間有邊世間無邊命是身是命異身異有如此命終無有命終有此無有此無有命終我不能忍我所不用我所不樂世尊若一向記世間有常者我當從行梵行若世尊不一向記世間世間有常者論已當離去如是世間世間有邊世間無有邊命是身是命異身異有如此命終無有命終有此無有此無有命終若世尊一向記我言眞諦餘者愚癡者我當行梵行若世尊不一向記我言眞諦餘者愚癡者我問已當離還於是尊者摩羅鳩摩羅從下晡起至世尊所到已禮世尊足却坐一面尊者摩羅鳩摩羅却坐一面已白世尊曰唯世尊我在靜處有是念生請世尊棄邪見除邪見不記說世間有常乃至無有命終此者我不欲我不能忍不能樂若世尊一向知世間有常者世尊當記之世尊若一向不知世間有常者但直言我不能知如是世間無常至無有命終若世尊一向知我言眞諦餘者愚癡世尊當記之若世尊不知我言眞諦餘者愚癡者直言我不能知此摩羅鳩摩羅我前頗向汝說若我記世間有常汝便從我行梵行耶不也唯世尊如是世間無常至無有命終若我記我言眞諦餘者愚癡者汝當從我行梵行耶不也唯世尊汝摩羅鳩摩羅前頗向我說若世尊一向記

世間有常者我當從行梵行耶不也唯世尊
如是世間無常至無有命終若世尊記我言
眞諦餘者愚癡者我當從行梵行耶不也唯
世尊此摩羅鳩摩羅我本不向汝說汝本不
向我說汝愚癡人無所因而默耶於是尊者
摩羅鳩摩羅面被世尊責默然無言身面汙
迴其面默然無言彼時世尊面責摩羅鳩摩
羅已告諸比丘若有愚癡人作是念我不從
世尊行梵行要令世尊一向記世間有常彼
愚癡人不自知中間當命終如是世間無常
至無有命終我不從世尊行梵行要令世尊
記我言眞諦餘者愚癡彼人不自知中間命
終猶若有人身中毒箭彼親屬慈愍人欲令
安隱欲饒益之求索除毒箭師於是彼人作
是念我不除箭要知彼人已姓是字是像是
若長若短若中若黑若白若刹利族若婆羅
門族若居士族若工師族若東方南方西方
北方誰以箭中我我不除毒箭要當知彼弓
爲是薩羅木爲是多羅木爲翅羅鵽摇梨木
我不除毒箭要當知彼筋若牛筋若羊筋若

犛牛筋而用纏彼弓我不除毒箭要知彼弓
弝爲白骨耶爲黑棘耶爲赤棘耶我不除毒
箭我要當知彼弓弦爲牛筋羊筋犛牛筋耶
我不除毒箭要當知彼箭爲是舍羅木爲是
竹耶爲是羅蛾梨木耶我不除毒箭要當知
彼箭筋爲是牛筋羊筋犛牛筋耶而用纏箭
耶我不除毒箭要當知彼毛羽是孔雀耶爲
是鶬鶴耶爲是鷲耶取彼翅用作羽我不除
毒箭要當知彼鐵爲是婆蹉耶爲是婆羅耶
爲是那羅耶爲是伽羅鞞耶我不除毒箭要
當知彼鐵師姓是字是像是若長若短若中
若黑若白若在東方若南方若西方若北方
彼人亦不能知於中間當命終如是若有愚
癡人作是念我不從彼世尊行梵行要令世
尊記世間是常彼愚癡人不自知於中間當
命終如是世間非是常世間有邊至無有命
終若有愚癡人作是念我不從彼世尊行梵
行要令世尊作是記我言眞諦餘者愚癡彼
愚癡人不自知於中間當命終世間有常有
此邪見亦當於我行於梵行如是世間無常

至無有命終此邪見者亦當於我行梵行世
間有常有此邪見不應從我行梵行如世間
無常至無有命終有此邪見不應從我行梵
行世間有常無此邪見亦當從我行梵行如
是世間無常至無有命終無此邪見者亦當
從我行梵行世間有常無此邪見不應從我
行梵行如是世間無常至無有命終無此邪
見不應從我行梵行世間有常有生有老有
病有死有憂慼啼哭不樂如是此大苦陰是
習如是世間無常至無有命終有生有老至
大苦陰是習世間有常此不可記如是世間
無常至無有命終此不可記云何不可記此
非是義亦非法非是梵行不成神通不至等
道不與涅槃相應是故不可記云何是我所
一向記此苦我一向記苦習苦盡住處我一
向記何以故我一向記此是義是法得成神
通行梵行至等道與涅槃相應是故我一向
記之所可不記者當棄彼我所記者當持之
佛如是說彼諸比丘聞世尊所說歡喜而樂

佛說箭喻經

佛說普法義經亦云具法行經

後漢安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時賢者舍利曰請比丘聽說法上頭亦善中要亦善要善善解分別具淨除聽賢者行名具法行當爲聽善心諦念比丘應如賢者言從賢者舍利曰聽賢者舍利曰便說十二時聚會能致賢者道何等爲十二一爲自能教身二爲亦能教餘三爲墮人中四爲墮賢者中五爲根足六爲不墮世間業七爲見賢者喜八爲佛亦有九爲亦說法十爲以說法能受十一爲能聽外受十二爲如得能依方施是賢者十二時聚會爲得賢者道從是行若經欲說異人者當爲二十品說何等爲二十一爲善說二爲多說三爲前後說四爲次第說五爲歡喜說六爲可說說七當爲解意說八當爲除懃說九當爲莫訶失說十當爲調說十一當爲應說十二當爲莫散說十三當爲法說十四當爲隨衆說十五當爲等意說十六當爲助護意說十七當爲莫窮名故說訴十八當爲莫利事故說十九當爲莫從說說自現二十莫從說說調餘若賢者比丘欲爲餘人說說當爲是二十品說說舍利曰復謂比丘欲聞法者當有十六業何等爲十六一當爲有時可聞二當爲多聞三當爲向耳聽四當爲事五當爲莫評諱六當爲莫訶失七當爲莫求長短八當爲法恭敬九當爲說法者恭敬十當爲莫易法十一亦莫易說法者十二亦莫自易身十三當一向心十四莫餘意十五正持心十六覺一切念可聞法正若賢者欲得聞法當爲案是十六行可聞法何等爲十六一爲時時可聞法二爲可多聞法三爲耳聽可聞法四爲事可聞法五爲不得訶可聞法六爲莫求長短可聞法七爲敬法可聞法八爲敬說經者可聞法九爲莫易法可聞法十爲莫易說法者可聞法十一爲莫易自身可聞法十二爲向一心可聞法十三爲莫有餘意可聞法十四爲正橫意可聞法十五爲一切一意可聞法十六爲念定意可聞法若賢者欲得聞法當爲案是十六比可聞法已聞法如上說便生信可意從是致到無爲已聞如是法便生賢者愛無所欲最從是致無爲已聞如是法便生喜意受爲從是致無爲已聞如是法便捨惡著意爲定意爲從是致無爲已聞如是法得捨疑見復明爲最持至無爲已聞如是法便見陰無所有便見陰空便見陰輕以見便意解便意淨便意止便意解脫如是爲從是致無爲已聞法如是一切世間行見空不復住住便愛盡離滅便可無爲意轉意止得解脫爲從是致無爲已聞法如是意欲行相從行獨坐斷妄得第一願爲從是致無爲已聞如是法爲淨眼見四諦爲從是致無爲已聞如是法爲滿行爲從是致無爲已聞如是法賢者道弟子爲不惱說者亦從聞得樂亦不已敬法亦隨安隱自所求欲滿便是爲十法所從黠行致何等爲十一爲若善若善知識二爲若善戒三爲若善同學四爲若知受意五爲若受教六爲若問七爲若聞經八爲若聚說經九爲若驚怖

因緣得驚怖十爲已著驚怖本觀是時本觀便斷一切惡法能斷從本觀已能却是法便定意得自在皆從本觀故如諦從本已捨道弟子便可行十思想何等爲十一者念不淨思想二爲非常思想三爲以非常爲苦思想四爲以苦爲非身思想五爲穢食思想六爲一切天下不欲樂思想七爲念死思想八爲不明思想九爲却意思想十爲滅思想念不淨思想賢者爲隨十四邪法何等爲十四一爲本聚共居失意二爲本聚見貪三爲疾欲四爲不淨思想不知義行五爲不能得觀不淨六爲行惡業人共從事七爲不識是者八爲不事九爲不問十爲不守根十一爲食不知足十二爲初夜後夜不隨行十三爲不能獨坐思惟十四爲如有不能得觀非常思想賢者爲墮世間欲非常苦思想者爲墮六惡法何等爲六一爲不足二爲不精進三爲不信四爲欲五爲不欲閑處坐六爲不得如有觀苦非身思想者見身雜穢食思想者爲味愛不行著一切不樂世間思想者以世間萬

物貪欲可行爲邪死思想爲隱命離行宴思想賢者爲隨十一邪何等爲十一一爲疑二爲不念三爲麁身四爲睡眠五爲過精進六爲離精進七爲妄喜八爲怖九爲非一思想十爲無有計十一爲熟觀色却思想者爲欲令離道滅思想者若意在法令離道是所賢者令離道未壞欲壞爲三法多何等爲三一者欲二者斷三爲坐行不淨思想賢者爲行十四法多何等爲十四一爲本聚不共居二爲止意三爲不見本聚四爲自守五爲不疾欲六爲淨思想不相隨七爲淨思想不觀八爲世間行人不欲共九爲不欲受世間行十爲自守根十一爲不貪知足十二爲初夜後夜行不睡眠十三爲猒欲獨坐十四爲如有觀不淨想行多作賢者從是行爲斷愛欲非常想行多作爲從是斷愛欲非常苦想已習已行已多作爲從是斷曹曹苦非身想已習已行已多作爲從是所見身斷穢食想已習已行已多作爲從是斷愛所世間不樂想已習已行已多作從是斷世間端正死想已習

已行已多作意著壽從是斷明想已習已行已多作從是致黠見劫想已習已行已多作從是斷愛滅想已習已行已多作從邪得離如是諦受賢者道弟子爲二十法令不得隨道何等爲二十一爲不行道共居二爲不問三爲所行不知所應四爲曹曹五爲惡行六爲貪意七爲多事八爲寡精進九爲相壞自歸十爲形十一爲冰矜十二爲顛倒十三爲失意十四爲貪十五爲不善群共居十六爲不守根門十七爲飯食不知足十八爲上夜後夜不應行十九爲不喜思惟獨坐二十爲如有不觀是二十事賢者令離道未斷欲斷者有十一法爲多何等爲十一一爲欲二爲得三爲見便四爲有瞻五爲無有費六爲勝七爲得法相八爲隨九爲問十爲獨自守十一爲如有不觀如是政已舍賢者道弟子爲二十法多何等二十一爲行道共居二爲問三爲所行知所應四爲不曹曹五爲互行六爲不在貪七爲少事八爲不捨精進九爲無有損十爲不隨形十一爲不冰矜十二爲不

顛倒十三爲守意十四爲不貪十五爲善群共居十六爲守根門十七爲飯食知足十八爲上夜後夜能行十九爲喜思惟獨坐二十爲如有觀若已是賢者當復二十二時處已作沙門行道者爲疾是處當爲觀何等爲二十二一爲已受不端正二爲已爲異業三爲我命依他人四爲至命盡當爲求衣飯食病瘦藥作具五爲至命欲已覆六爲至命人間身欲樂已作沙門爲疾觀是七爲莫爲我身傷壞八爲能得獨樂空中九爲不隨罪受食十爲莫爲我身失戒十一爲莫爲我黠同道爲論議十二爲令我道應四德課中得令我命盡時設同道者有問令我得說莫令我即時暫欲行道者當觀是十三爲令我得觀陰非常十四爲令我得觀陰無所有十五爲令我得觀陰不重爲意還依止脫行道者急觀是十六爲令我世間行空不著愛盡離滅無爲意歡喜受止得脫已離形疾時處當爲觀十七爲生者從生未得度十八爲老從老未得度十九爲病從病未得度二十爲法當死從死法未得度譬形急當觀是二十一爲一切我愛共會當別離或亡或人取去或死不得久住已譬形當爲急時處分別觀二十二爲各自從行得各自從行本各自從行受苦各自作善惡從所行受已譬形當爲急時處觀已是二十二行已習已行已多作爲滿沙門亦行者所思已沙門所行者思滿便能滿七思何等爲七一爲常行不止得入二爲不轉三爲不爭四爲直念五爲不起憍慢意六爲但在世間求衣食七爲止意得自在是爲賢者所意心識從長無有數日夜爲色聲香味細滑爲在世間不能得制故已能制得止便入甘露種已當爲是賢者二十種行未得道者當爲恐意何等爲二十種一者無有入空二爲不學死三爲投渚四爲不畏方五爲不知不知畏方六爲不知道七爲不得定意八爲後世苦九爲賢者難得會十爲閑世間門世間人無有異十一爲未作橋梁令得中避獄十二爲未解惡處十三爲著疑無有數十四爲未得作世間要十五爲不黠癡時死十六爲甲不能爲乙故作十七爲不作者亦不應作十八爲不作亦有吉凶十九爲已作不得忘二十爲但自行有但自行隨但自行本但自行歸已若人自行善惡在所有但當爲受行器世間人當從是恐意已從是二十因緣意惡復惡恐復恐却離復却離爲有二十種行意疾止何等爲二十一爲念意想意便疾止二爲意中知意疾止三爲意已十意疾止四爲政想知意疾止五爲政止想意疾止六爲從政起想意疾止七爲攝想意疾止八爲助想意疾止九爲守想意疾止十爲行四意止意疾止十一爲四斷意意疾止十二爲四神足意疾止十三爲離不可行意疾止十四爲當近行處意疾止十五爲當有依從學意疾止十六爲當諷誦亦有解意疾止十七爲當有悲傷意意疾止十八爲當有多道喜意疾止十九爲當識事意疾止二十爲當行是意疾止如是政使身賢者道弟子當有十一橫當識是何等爲十一一爲聚會二爲多食三爲多事四爲多說五爲多睡眠六爲

喜部行七爲樂共居八爲助樂身九爲輕十爲貪婬十一爲不喜郡縣共居是賢者行攢未斷當爲斷已當復學十互何等爲十一爲定意互二爲定止互三爲定起互四爲止互五爲制互六爲護互七爲本互八爲護攢互九爲方便互十爲入互如是入互者道弟子爲有十三德何等爲十三一爲已念如來便得喜信故生喜二爲法亦爾三爲學者亦爾四爲自持戒亦爾五爲他人持戒亦爾六爲自身得亦爾七爲他人得亦爾八爲自身施亦爾九爲他人施亦爾十爲道多除苦十一爲世間多說經令得思十二爲從無有數行惡還十三爲從無有數善法行令入生喜已信能有喜種如是喜道弟子當依四法行令五法滿何等爲四法依一者爲法依二爲欲依三爲更進依四爲獨坐依莫餘欲著何等爲五法滿爲道用一者爲喜二爲愛三爲依四爲樂五爲定如是喜行者道弟子能得滅八瘡何等八一爲欲瘡二爲瞋恚瘡三爲愚瘡四爲憍慢瘡五爲愛瘡六爲癡瘡七爲利恭敬名聞瘡八爲疑不了了瘡行者已爲是八瘡能没能滅便爲得度世不學十法何等爲十一爲不學直見二爲直治三爲直聲四爲直行五爲直有六爲直方便七爲直念八爲直定九爲直度十爲直黠已是十不學法從是因緣得直相逢便捨五種直六種隨一守四猗不少諦已捨厄不著來止身行止聲行止心行止意慮度最黠度無有餘已行已名爲最賢者是所賢者後意心識從遠來不作不聚不復會便盡是要斷苦上頭所說賢者聽說法上亦善中亦善要亦善有利有入最俱淨并淨說要道名爲俱利法因緣是所上頭說爲是故說賢者舍利弗說如是比丘至心受如是念所說

佛說普法義經

音釋

曀 於計切陰曀也 麩 甫無切麥皮也 翅 式利切 犛 莫交切犛牛也 長

弝 必駕切弓弝中手執處也 鶬 七岡切鶬鴰鳥名 諄 章倫切告曉也 瞢 武亘切目不明也

五經同卷

佛說廣義法門經

佛說戒德香經

佛說四人出現世間經

佛說諸法本經

佛說瞿曇彌記果經

緣十

佛說廣義法門經 此經出中阿含一品

陳三藏法師眞諦譯

如是我聞一時淨命舍利弗住舍衛國祇陁樹林給孤獨園與大比丘衆俱是時淨命舍利弗語諸比丘諸比丘言大德舍利弗舍利弗言長老我今爲長老說法初善中善後善義善語善純一無雜圓滿清淨今爲汝等顯示梵行謂廣義法門是故汝等今當諦聽一心恭敬善思念之此廣義法門長老有十二種難難隨順道時能起方便爲證得聖法何

等十二一自勝得二他勝得三生人道四生聖地五性得利根六得成正見七善作資業八善處生信九值佛出世十佛正轉法輪十一正法在世未滅十二依佛教於正法中如理修行長老是十二種離難隨順道時能起方便爲證得聖法長老能說比丘若欲爲他說於正法與法及義相應此語應說謂恭敬次第相攝相應生他歡喜及以欲樂滿足正勤不損惱他所說如理相應無雜隨順聽衆此言應說有慈悲心有利益心有隨樂心不著利養恭敬讚歎若正說法陰時不得自諂自高不得毀呰他人長老若人欲聽正法具十六相乃可聽受何等十六一隨時聽二恭敬三欲樂四無執著五如聞隨行六不爲破難七於法起尊重心八於說者起尊重心九不輕撥正法十不輕撥說者十一不輕已身十二一心不散十三欲求解心十四注心諦聽十五依理正思十六憶持前後而聽正法佛聖弟子若能如此恭敬諦聽信根生長於正法中心得澄淨以此爲先則於涅槃生歡

喜心及求得心以此爲先則於涅槃滅除惑障心離於愛著以此爲先則於涅槃捨離疑惑生得一定心以此爲先則於涅槃起迴向心爲修正直見以此爲先則於涅槃起迴向心爲修觀行爲熾然修爲應隨道法爲滅助道障法爲得安住心爲得第一義以此爲先於一切行法寂滅證得眞空愛滅離欲於無生涅槃得入成住信樂之心以此爲先則於涅槃及陰無常得入成住信樂之心以此爲先則於涅槃及四聖諦法眼清淨爲生慧眼以此爲先則於涅槃而得解脫以此爲先則於涅槃解脫知見皆得圓滿長老由能如此如理一心諦聽正法諸聖弟子則不損惱能說法者已能了別正說言味即是依法供養大師證得已利及以涅槃是聽法人有十種法生起能成熟般若何等爲十一親近善友二能淨持戒三心欲求解四樂受善教五樂供養說者六依時難問七諦聽正法八恒修正法九於可猒惡恒生猒心十已起猒心如理能起四種正勤何等名爲依理正勤謂於善法心

無懈怠恒練治心淨諸惡法若心未得定令得自在若心未通達令得了達如此則名依理正勤長老若聖弟子自如此依於道理而起正勤有十種相應法修行何等爲十一不淨想二無常想三於無常觀於苦想四於苦法中觀無我想五猒惡食想六於一切世間無安樂想七生光明想八觀離欲想九觀滅離想十觀死想長老有十四法能違能障此不淨想何等十四一共女人一處住二失念心觀視女人三恒起放逸四生重欲心五數習淨想六不數習不淨想七恒共作務人聚集而住八隨彼所行九不樂聽正法十不問正法十一不能守護六種根門十二食不節量十三獨住空處不得安心十四不能如實觀察一不淨想者二無常想者謂愛著行法爲障三於無常苦想者有六法爲障何等爲六一懈怠二懶惰三恒樂住息四放逸五不能隨行六不能如實觀察四於苦無我想者我見爲障五猒惡食想者貪味爲障六於一切世間無安樂想者於世間希愛欲爲障七

生光明想者有十一法爲障何等十一一疑
惑二不能思量三身麤重四睡弱五正精勤
太過六正精勤下劣七心濁八心驚九生種
種想十多言說十一於色起最極瞻視八觀
離欲想者有欲爲障九觀滅離想者隨法執
想爲障十觀死想者愛壽爲障如此等障未
曾伏滅爲滅此障有三種法最多恩德何等
爲三一樂修二滅離三多住前二長老有十
四法於不淨觀最多恩德一不共女人一處
住二不失念心觀視女人三恒不放逸四不
生重欲心五數習不淨想六不數習淨想七
不共作務人住八不隨其所行九樂聽正法
十樂聞正法十一守護六根門十二節量食
十三獨處心得安住十四能如實觀察長老
一不清淨者若事修習則能滅除欲塵愛欲
二無常想者若事修習能滅一切行法愛著
三於無常觀苦想者若事修習能除懈怠及
懶惰心四於苦法中觀無我想者若事修習
能除我見五猒惡食想者若事修習能滅貪
味六於一切世間無安樂想者若事修習能

滅世間希有愛欲七生光明想者若事修習
則能生長智慧及見八觀離欲想者若事修
習能除有欲九觀滅離想者若事修習能滅
一切有爲法攝十觀死想者若事修習能除
壽命貪愛長老若聖弟子如此如理正修正
勤有二十法是勤修障何等二十一與不修
觀人共住二不樂聽問三不得非隨順教四
自成聾瘂五有多求欲六多事七不如法立
資生八捨荷負善法九值八種難十隨流散
動十一高慢十二不受善教十三失念十四
放逸十五不住正士十六不守根門十七不
節量食十八初夜後夜不覺悟修行十九獨
住空處不得安心二十不能如實觀察長老
如此二十種障未曾伏滅此障有十一法於
伏滅此障有多恩德何等十一一信樂修行
二觀修功德三能行難行四能制伏自心五
心無退墮六了達正法實相七不輕已身八
樂聽無猒九問難決疑十獨處空閑心得安
住十一能如實觀察長老諸聖弟子若能如
此修習正勤有二十法最多恩德何等二十

一與修觀人共住二樂聽問正法三得隨順
教四自不聾瘂五無多求欲六無多事七如
法立資生八不捨荷負善法九不遭八難十
不隨流散動十一心無高憍十二能受善教
十三不失正念十四心無放逸十五住在正
士十六能守護根門十七能節量食十八初
夜後夜恒覺悟修行十九獨處空閑心得安
住二十如實觀察長老有二十二處出家之
人應數數觀察何等二十二一自念我今色
形醜陋已捨在家可愛等相此第一事出家
之人應數觀察二自念我今已著壞好色衣
三自念我身裝飾異於世間四自念我資生
繫屬四輩五自念我今依他恒時應須求覓
資生謂衣服飲食卧具治病藥具六自念我
今盡形壽於人間欲塵已受禁制七自念我
今盡形壽於人間遊戲喜樂等事永受遮制
八自念我今依戒爲當訶責自身爲當得不
九自念我同行善友爲當於法律中不訶責
我耶十自念我今將持此身爲當得不被傷
害不十一自念我今受用國土飲食得不空

果不十二自念我今獨處空閑得安心住不十三自念我今何所得此日夜得過度十四自念我今於一切行寂滅處證得空處及愛滅處離欲滅無生涅槃得入成住信樂之心十五自念我今於陰無常想陰無所有相於陰虛相於陰無實相於陰壞相得入成住信樂之心十六自念我今於四沙門果中為當已證得隨一沙門果由此證得臨命終時聰明同行善友來責問時我以無疑畏心生喜樂心應當記自所得若自記時為如理不十七自念我今未離生法於未來世未度隨處託生十八自念我今未離老相十九自念我今未離病災二十自念我今未離死災未度死法二十一自念我今與一切所愛念樂惜別離各處不相應不相聚不相知決定應有二十二自念我今屬業受業控制由業為因以業為依我所作業若善若惡隨自有業決定受報如此等處出家之人應數數觀察若出家人數數觀察二十二處於沙門名則得圓滿若沙門名得圓滿已於七種相則得圓滿何等為七一恒修不息相二得恒教他不疲猒相三得無貪著相四得無瞋恚相五得正念相六得無增上慢相七得一切資生為成就此故能得定如此七相皆得圓滿長老此心意識長時於色遊戲聲香味觸亦復如是色聲香味觸之所生長老此之心由不正思惟於甘露界不可安立長老有二十相凡夫之人以此諸相數數應須怖猒自心何等二十一我今空虛無有勝德二我今應當死無制伏死三我當墮最底下四我今應行有怖難方五我今不識無怖畏方六我今不了光等直路七我今不得離散定心八我當來受生苦不可忍九善緣聚集不可恒得十能殺害者恒隨逐我十一六道對我無有遮蔽十二我今未得解脫四趣十三我今未離無量見類十四我今未作提塘為遮未來無間業流十五我今未作無始生死相續後際十六若不故心造諸善業終不成作十七無有他人為他造業十八若不造作則無安吉十九若已作業此業無必有果報二十我今無知無明所覆必有死災以是義故凡夫之人以此諸相數數應須猒怖自心若凡夫人以此二十相猒惡怖畏遮制自心復於二十種法速得依住何等二十一正思修心相心疾得住二思心次第相三思一心住相四入三摩提相五出三摩提相六得抑下心相七得拔起心相八得捨置心相九得遠離不應行處十得正事行處十一正受正教十二多習猒惡相十三多習喜樂相十四能得法門勝智十五正依止師尊十六正修善行心疾得住十七正修阿那波那念十八正修不淨觀十九正修四念處二十正修四聖諦觀於此實相中心疾依住長老諸聖弟子若能如理修習正勤復應知有十一種障礙法為難何等十一一數數集眾二愛重飲食三恒戲起造作四恒戲言說五恒戲眠臥六恒戲雜話七恒戲不獨離八愛惜己身九心恒散動十心恒放逸不樂修行十一住非士處長老此十一種名障礙法未曾伏滅為滅除故有十勝智決應修學何等為十一三摩提勝智二

住定勝智三出定勝智四抑下勝智五拔起勝智六捨置勝智七善進勝智八善退勝智九方便勝智十引攝勝智長老諸聖弟子若能得此十種勝智復有十三喜樂依止法依內生起何等十三一若有信心人正思大師爾時喜樂即依內起是名第一有信心人喜樂依止二正思正法三正思惟僧四正思惟自他清淨戒五正思惟自他捨施善法六正思惟自他修道所證得法爾時依內即生喜樂七應作是念世尊為我滅衆苦法依此正念爾時依內即生喜樂八應作是念世尊為我生長衆多安樂利益法九應作是念世尊為我遮制斷隔無量有礙惡法十復作是念世尊為我生長無量助道善法有信心人由此四念爾時於即生喜樂長老諸聖弟子若能數得十三喜樂依止四法復有五法至修圓滿何等為依止四法一信樂二精進三獨處空閑心得安住四於修及滅心無猒極何等五法至修圓滿一心安二心喜三心猗四心樂五心定長老如此五法生長圓滿故復有八刺即離滅壞何等為八一欲刺二瞋刺三癡刺四慢刺五愛刺六見刺七無明刺八疑刺由此八刺離滅壞故諸聖弟子則得十種無學聖法何等為十一無學正見二無學正覺三無學正言四無學正業五無學正命六無學正精進七無學正念八無學正定九無學正解脫十無學正解脫知見長老諸聖弟子由能證得十無學法恒得相應無有退失是聖弟子五分所離六分應相一法守護得四依止捨一諦偏執出過尋覔無濁思惟寂靜身行善解脫心善解脫慧獨住清淨所作已辦如此則說名勝文夫長老是最後心意識非色聲等所資生長緣無所有是時託後受生悉皆永斷是名苦永斷後際由此說義故所以說名廣義法門長老我已為汝等說法謂初善中善後善義善語善純一無雜圓滿清淨已為汝等顯示梵行所謂廣義法門我先許說如此等言即今已說時淨命舍利弗說此經已時聰慧同行無量徒衆未證眞義今得證未得沙門道果今皆已得歡喜踊躍信受奉行大德舍利弗如此正說

佛說廣義法門經

佛說戒德香經

東晉天竺三藏竺曇無蘭譯

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時賢者阿難閑居獨思世有三香一曰根香二曰枝香三曰華香是三品香唯隨風香不能逆風寧有雅香隨風逆風者乎賢者阿難獨處思惟此義所歸不知所趣即從坐起往詣佛所稽首足下叉手前白佛言我獨處思惟世有三香一曰根香二曰枝香三曰華香此三品香唯能隨風不能逆風寧有雅香隨風逆風者乎佛告阿難善哉善哉誠如汝問有香眞正隨風逆風阿難白佛願聞其意佛言若於郡國縣邑村落有善男子善女人修行十善身不殺盜婬口不妄言兩舌惡口綺語意不嫉恚癡孝順父母奉事三寶仁慈道德

威儀禮節東方無數沙門梵志歌頌其德南西北方四維上下沙門梵志咸歌其德某郡國土縣邑村落有善男子善女人及奉行善敬事三寶孝順仁慈道德恩義不失禮節是香名曰隨風逆風靡不周照十方宣德一切蒙賴佛時頌曰

雖有美香華　不能逆風熏　不息名栴檀
衆雨一切香　志性能和雅　爾乃逆風香
正士名丈夫　普熏于十方　木櫁及栴檀
青蓮諸雨香　一切此衆香　戒香最無上
是等清淨戒　所行無放逸　不知魔徑路
不見所歸趣　此道至永安　此道最無上
所獲斷穢源　降伏絕魔網　用上佛道堂
昇無窮之慧　以此宣維義　除去一切弊

佛告阿難是香所布無礙須彌山川天地不礙四種地水火風通達八極上下亦然無窮之界咸歌其德一身不殺盜婬世世長壽其命無限不盜竊者世世富饒又不忘遺財寶常存施為道根不淫泆者不犯他妻所在化生蓮花之中不妄言者口氣香好言可信之不兩舌者家常和合無別離業不惡口者其舌常好言辭辯通不綺言者人聞其言莫不諮受宣用為珍不嫉妬者世世所生衆人所敬不瞋恚者世世端正人見歡然除愚癡者所生智慧靡不諮請捨于邪見常住正道從行所得各自然生故當棄邪從其真妙佛說如是時諸比丘聞之歡喜作禮而去

佛說戒德香經

佛說四人出現世間經

宋天竺沙門求那跋陀羅譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園爾時王波斯匿乘羽葆車羣臣圍遶出舍衛城便往園中至世尊所頭面禮足在一面坐欲聽說法時世尊告波斯匿王有四人出現世間云何為四或復有人先醜而後妙或復有人先妙而後醜或復有人先醜後醜或復有人先妙後妙云何人先醜後妙或復有人生卑賤家若旃陀羅家若魁膾家若工巧家若剔鬚髮家貧窮家無穀米處食不充口雖復得食臭穢弊惡生如此家顏色醜弊人不喜見為人輕慢身行善口行善意行善彼已身修善行口修善行意修善行若見沙門婆羅門已便起謙卑意承事恭敬不失時節若見供養者見已便歡喜踊躍命終時生善處天上譬如有人從地至小牀從小牀至大牀從大牀至馬從馬至象從象至大講堂以是故我說此人先醜後妙如是彼人先醜後妙云何人先妙後醜若有人生豪尊家或剎利大姓家婆羅門大姓家或長者大姓家或王家或太子家或大臣家及諸大家顏色端正無有比色如桃華彼人便身行惡口行惡意行惡彼若見沙門婆羅門諸長宿彼見已無恭敬心亦不禮事亦不與言論彼若有供養者見已便起嫉妬心此是邪見猶豫見所攝此便有邪見無施亦無福亦無受者亦無善惡行亦無今世後世無父無母世無阿羅漢等修妙行者疾得證通娛樂其中彼以有此成就惡邪見若命終時生三惡趣獄中猶

如彼人從講堂轉下至象頂從象至馬從馬至大牀從大牀至小牀從小牀首足墮地由是故我說彼人先妙後醜如是彼人先妙後醜彼云何人先醜後醜或有人生卑賤家或旃陀羅家或魁膾家或工巧家或剔鬚髮家及餘貧賤無有飲食雖復得食臭穢難嘗生如此家彼身行惡口行惡意行惡彼已身行惡口行惡意行惡若見沙門婆羅門諸尊長者亦不恭敬亦不禮事亦不與共言論彼是邪見與猶豫見相應彼便有是見無施無福亦不受者亦無善惡行報亦無今世後世無父無母世無沙門婆羅門等行業者無阿羅漢於今世後世疾得證通娛樂其中彼與惡見相應命終時生三趣入地獄中譬如人從冥至冥從暗至暗由是故說此人先醜後醜如是彼人先醜後醜彼云何人先妙後妙若有人生豪尊家生刹利大姓家或婆羅門大姓家或長者大姓家或王家或太子家大臣家極富饒財多寶彼人極端正無比色如桃華彼身修善行口修善行意修善行彼身已修善行口已修善行意已修善行彼若見沙門婆羅門諸尊長者若見便恭敬禮事供養供給若見有人來供養承事禮敬便發歡喜心彼與等見相應無顛倒相彼有是見有施有福有受者有善惡行有今世後世有父有母有沙門婆羅門等修梵行者阿羅漢於今世後世疾得證通娛樂其中彼已成就善見命終時生天上譬如人從講堂至講堂從觀至觀遊一宮殿至一宮殿由是故我說彼人先妙後妙如是彼人先妙後妙如是大王有四人出現於世爾時世尊便說偈言

大王人貧賤　得信好布施　見沙門梵志
及諸乞求者　承事禮恭敬　等修諸善業
見施常歡喜　乞者亦惠施　是施微妙業
更不受瑕穢　如是王此人　彼臨命終時
生三十三天　先醜而後妙　大王人有財
無信懷嫉妬　常欲行非行　邪見無有師
見沙門梵志　及諸乞求者　誹謗常罵詈
慳貪如無財　見施往遏絕　乞者不惠施
彼命非妙業　彼人受瑕穢　如是王此人
臨欲命終時　必生入地獄　先妙而後醜
大王人貧賤　無信慳貪心　常欲行非行
邪見無有師　見沙門梵志　及諸乞求者
誹謗常罵詈　慳貪言無財　見施而遏絕
乞者不惠施　彼命非妙業　彼人受瑕穢
如是王此人　臨欲命終時　必生地獄中
先醜而後醜　大王人饒財　好信常布施
見沙門梵志　及諸乞求者　承事禮恭敬
等修諸善業　見施常歡喜　乞者亦惠施
是世微妙業　更不受瑕穢　如是王此人
臨欲命終時　生三十三天　先妙而後妙

是故大王當作是學如是大王當作是學先妙而後妙莫學先醜而後醜如是大王當作是學爾時波斯匿王聞佛所說歡喜奉行

佛說四人出現世間經

佛說諸法本經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘聽吾說諸法本對曰唯然世尊曰若有外道異學有來問者何謂法本當荅言

欲爲諸法本何謂習更爲習何謂同趣痛爲同趣何謂致有念爲致有何謂明道思惟爲明道何謂第一三昧爲第一何謂最上智慧爲最上何謂牢固解脫爲牢固何謂畢竟泥洹爲畢竟如是諸比丘欲爲諸法本更爲諸法習痛爲諸法同趣念爲諸法致有思惟爲諸法明道三昧爲諸法第一智慧爲諸法最上解脫爲諸法牢固泥洹爲諸法畢竟諸比丘當學是常當有去家之想念非常想念非常苦想念苦非身想念穢食想念不淨想念無忘想念一切世間無樂想念知世間邪正想念則世間有無想念世間所習所取歡樂變失及其歸趣當如事以正見知之諸比丘念是爲斷愛棄欲入正慧得苦際佛說經已皆歡喜受行

佛說諸法本經

佛說瞿曇彌記果經

劉宋三藏法師慧簡譯

聞如是一時婆伽婆在釋䩭瘦迦維羅衛城尼拘盧園中與大比丘衆俱受歲彼時大女人瞿曇彌至世尊所到已禮世尊足却住一面大女人瞿曇彌却住一面已白世尊曰惟世尊可有是處女人得爲四沙門果不令女人於此法律信樂出家棄家學道不止瞿曇彌不須爾女人不得於此法律信樂出家棄家學道汝瞿曇彌常可剃頭被袈裟至竟行清淨梵行於是大女人瞿曇彌爲世尊所制禮世尊足遶世尊已離世尊還彼時諸比丘爲世尊作衣世尊不久至釋䩭瘦當受歲受歲竟三月作衣竟已成衣與衣鉢俱遊諸人間彼大女人瞿曇彌聞諸比丘爲世尊作衣世尊不久當至釋䩭瘦受歲受歲竟三月作衣已成衣與衣鉢俱遊人間彼大女人瞿曇彌聞已至世尊所到已禮世尊足却住一面彼大女人瞿曇彌却住一面已白世尊曰惟世尊可有是處令女人得四沙門果令女人於此法律信樂出家棄家學道不止瞿曇彌不須爾女人不應於此法律信樂出家棄家學道汝瞿曇彌剃頭被著袈裟至竟行清淨梵行於是大女人瞿曇彌已被世尊再所制禮世尊足遶世尊離世尊還彼時世尊在釋䩭瘦受歲受歲已竟三月作衣已成衣與衣鉢俱遊於人間行大女人瞿曇彌聞世尊在釋䩭瘦受歲受歲已竟三月作衣已成衣與衣鉢俱至人村間行大女人瞿曇彌聞已與諸老女人俱隨世尊後隨世尊後彼時世尊次第遊行到那婆提住那婆提者尼舍彼時大女人瞿曇彌至世尊所到已禮世尊足却住一面大女人瞿曇彌却住一面已白世尊曰惟世尊可有是處令女人得四沙門果不令女人於此法律信樂出家棄家學道不止瞿曇彌不須爾女人不得於此法律出家棄家學道汝瞿曇彌剃頭被著袈裟至竟清淨行梵行於是大女人瞿曇彌爲世尊三所制禮世尊足遶世尊已離世尊而還彼時大女人瞿曇彌不洗足身有塵土身疲憒啼泣在

門前立尊者阿難遥見大女人瞿曇彌不洗足身有塵土身坌憒啼泣門前立見已作是言何以故瞿曇彌不洗其足身有塵土身坌憒啼泣在門前立如是惟尊者阿難女人不得於此法律不得信樂出家棄家學道汝瞿曇彌住此間我當往至世尊所到已當白世尊於是尊者阿難至世尊所到已禮世尊足却住一面尊者阿難却住一面已白世尊言惟世尊可有是處令女人得四沙門果令女人於此法律信樂出家棄家學道不此阿難止不須爾女人不得於此法律信樂出家棄家學道此阿難若於此法律女人得出家信樂出家棄家學道者梵行者不得久存猶若阿難有家多有女人少有男人寧廣有產不不也惟世尊如是阿難若於此法律女人得出家信樂出家棄家學道者梵行者不得久存猶若阿難成就稻田成就麥田中間若有雹雨爲不饒益彼因彼雹雨故令彼敗壞如是阿難若有於此法律女人信樂出家棄家學道者梵行者不得久存惟世尊大女人瞿曇彌是有所益世尊母命終因此長養乳哺如是阿難如是阿難此大女人瞿曇彌多有所饒益我母命終此以乳哺長養我此阿難我亦饒益大女人瞿曇彌彼依我歸於我歸於法歸比丘僧於佛無疑於法無疑於衆無疑於苦集盡道無疑具足信戒聞施具足智慧棄於殺離殺不與取邪婬妄言至棄飲酒離飲酒此阿難若有人依因於人歸於佛歸於法歸比丘僧不疑佛不疑法不疑比丘僧不疑苦集盡道具足信戒聞施具足智慧棄殺離殺不與取邪婬妄言至棄飲酒離飲酒此阿難此人有所作盡命衣被牀卧病瘦醫藥於彼人不能報復次阿難女人當施設八重法令女人不得犯女人當盡命持此戒猶若阿難巧水底行若巧弟子入於深水中而施羅網於中護水截水不令流如是阿難女人者當行八重法令女人不得犯女人當盡命與戒俱云何爲八此阿難比丘尼當從比丘求索具足是爲阿難我施設女人初重法令女人不得犯令女人當盡命與戒俱此阿難比丘尼當從比丘半月當受禮節是爲阿難我施設女人二重法令女人不得犯令女人盡命當與戒俱此阿難若無比丘者比丘尼不得受歲坐是爲阿難我施設女人三重法令女人不得犯令女人盡命當與戒俱阿難若比丘尼若至受歲當與二僧俱以三事受歲見聞知是爲阿難我施設女人四重法令女人不得犯令女人當盡命與此戒俱此阿難若比丘不容比丘尼不得問比丘契經毗尼阿毗曇阿難若比丘聽比丘尼當問比丘契經毗尼阿毗曇是爲阿難我施設女人五重法令女人不得犯令女人當盡命與此戒俱此阿難若比丘尼不得識比丘見聞知阿難比丘當識比丘尼見聞知是爲阿難我施設女人六重法令女人不得犯令女人盡命與此戒俱此阿難若比丘尼有所犯僧伽婆尸沙當於二僧中當半月掃灑是爲阿難我施設女人七重法令女人不得犯令女人當盡命與此戒俱阿難若比丘尼受具足至百歲當向初受具足比丘接足禮之當恭敬

承事是爲阿難我施設女人八重法令女人不得犯令女人盡命當與此戒俱是爲阿難我爲女人施設此八重法令女人不得犯令女人盡命與此戒俱此阿難大女人瞿曇彌當與此八重法俱者當於此法律學道當受具足爲比丘尼於是尊者阿難聞世尊所說善思惟念誦習受持禮世尊足遶世尊離世尊而還至大女人瞿曇彌所到已語大女人瞿曇彌作是言已得瞿曇彌女人當於此法律信樂出家棄家學道瞿曇彌世尊作是言當行八重法女人不得犯女人當盡命與此戒俱云何爲八瞿曇彌比丘尼當從比丘求受具足是爲瞿曇彌世尊爲女人初施設此一重法令女人不得犯盡命當與此戒俱至此瞿曇彌若比丘尼受具足百歲當向具足比丘接足作禮當恭敬禮承事是爲瞿曇彌世尊爲女人施設此八重法令女人不得犯令女人當盡命與此戒俱是爲瞿曇彌世尊爲女人施設此八重法令女人不得犯令女人當盡命與此戒俱此瞿曇彌能與此八重法俱者當於此法律學道受具足爲比丘尼如是尊者阿難當聽我喻智慧聞喻已知其義猶若尊者阿難若刹利女若婆羅門女若工師女若庶人女極澡浴塗香著白淨衣或有人作是念憐愍欲有所益欲令安隱或以優鉢羅華鬘或以瞻蔔華鬘婆師華鬘阿提年多華鬘授與之彼以兩手受之舉著頭上如是尊者阿難世尊施設八重法我當盡命頂受之汝大女人瞿曇彌當於此法律學道受具足爲比丘尼於是大女人瞿曇彌於後時共諸耆宿比丘尼衆與諸比丘尼上尊長老皆與俱共行梵行共至尊者阿難所到已禮尊者阿難足却住一面大女人瞿曇彌却住一面已白尊者阿難曰尊者阿難當此比丘尼是上尊長老皆行梵行此諸比丘是新成學道未久入此法律未久此諸比丘當向此諸比丘尼如長老當爲作禮承事止瞿曇彌我當往至世尊所到已當以此言白世尊令隨尊者阿難於是尊者阿難至世尊所到已禮世尊足却住一面尊者阿難却一面已白世尊曰惟世尊今日此大女人瞿曇彌與諸比丘尼俱是上尊長老皆行梵行來至我所到已禮我足却住一面大女人瞿曇彌却住一面已語我曰惟尊者阿難當知此諸比丘尼是上尊長老皆行梵行此諸比丘是新成學道不久於此法未久令此諸比丘當向此諸比丘尼如長老如長老當爲作禮承事止阿難當護此言汝莫復作是言汝阿難當知如我所知一句不可解況復作如斯言此阿難女人不於此法律信樂出家棄家學道者婆羅門居士當以衣敷地以衣敷地已當作是言此諸沙門有戒行沙門當在上行沙門精進甚奇我等當於長夜得義饒益汝阿難若女人不於此法律信樂棄家出家學道婆羅門居士當敷頭髮著地當作是言令沙門在上行令沙門在上住沙門戒行甚難我等當於此長夜得義饒益若阿難女人不於此法律信樂出家棄家學道者婆羅門居士當在道路手執種種囊滿中物當作是言此諸賢當持此隨意飲食我等於長夜得義饒

益安隱此阿難若女人不於此法律信樂出家棄家學道者婆羅門居士當信彼諸沙門戒行當以手把之入著已家種種施與隨諸賢取用我等於長夜得義饒益故隱樂此阿難若女人不於此法律信樂出家棄家學道者如此日月極有威神極有威神極有所能彼戒行沙門所有光明能勝於彼況復弊惡異學所能及阿難若女人不於此法律信樂出家棄家學道者遺法當住千歲今已五百歲減餘有五百歲此阿難無有是處不可容女人終不得五事不得成如來無所著等正覺及轉輪王不得爲釋不得爲魔不得爲梵無有是處可有是處男子得五事得成如來無所著等正覺得爲轉輪王得爲釋魔梵者可有是處佛如是說尊者阿難聞世尊所說歡喜而樂

佛說瞿曇彌記果經

音釋

撥北末切綫泣 醜陋醜昌九切惡也陋落候切鄙也 控苦貢切控勒也 魁膾魁苦回切膾古外切魁膾爲首宰殺者 剔他歷切揥剃也 瞪懵瞪都鄧切懵武亘切瞪懵目不明也 雹蒲角切雨冰也 鬈其選切 瞻蔔梵語也此云黃華瞻職廉切蔔蒲北切

佛說梵志阿颰經

吳月支國優婆塞支謙譯

聞如是一時佛與五百沙門俱遊於越祇到鼓車城外樹下坐比聚有豪賢梵志名費迦沙明曉經書星宿運度所問皆答有五百弟子弟子中第一者名阿颰阿颰問師言今有佛來人稱其德名蓋天下不識斯何人也費迦沙言吾聞是釋種國王太子厭與無師自著經化阿颰言若無師者名譽何美又國王子多憍婬好樂安有塗行降志乞食誨人不倦將是真人乎願師可行觀其道德費迦沙言不然我世豪賢聰叡多才彼爲新出義當來謁吾不宜往阿颰言我聞天帝釋與第七梵皆下事之所教弟子悉得五通輕舉能飛達視洞聽知人意志及生所從來死所趣向此蓋天師何肯來謁費迦沙言經說帝王生子有三十二相者立即當爲飛行皇帝王四天下自然七寶一金輪寶二白象寶三紺馬寶四玉女寶五神珠寶六理家寶七賢將寶當有千子皆才明勇武一人當千兵仗不用

其世泰平若棄天下當爲自然佛以無爲化度度人得道彼豈是耶汝且往觀有此相者其審是佛吾當事之阿颰言願與同志共行師言大善即與五百弟子俱到皆下車揖讓佛佛使就座五百人盡坐獨阿颰左右彷徨微覩佛相佛知其意亦起併行阿颰住佛亦住阿颰坐佛亦坐阿颰乃問佛言本事何等道除鬚髮被袈裟持鉢何應佛言吾求道已來歷世久遠不可稱紀常奉諸佛行菩薩道所事師友無復央數除鬚髮者爲終身戒捐棄貪愛無復飾好使人不欲已已亦不欲人袈裟法服古賢旌表解釋蟠結無復世念鉢爲應器宜道人用節身約省非義不受也斯皆無爲清淨之像今我作佛爲天下師自恣汝意欲問勿難阿颰言我等所事師費迦沙世世聰明名昇遐遠又是梵種特勝餘人天下雖貴爲王亦有不仁而我種者獨不好殺佛言吾本用惡殺故求佛無爲之道汝梵志種但口貴仁數雖手不殺心皆有殺今我爲佛身口意淨一切不殺用天下人皆好不殺故教以仁義阿颰問言今佛棄捐妻子自絕種嗣殆不若我師世世繼嗣也佛言天下人姓本末各異衆人前世曾爲我子吾亦曾爲一切人子會輙有離種姓無常或時怨仇相從爲親或時親屬復爲怨仇因緣離合一切如幻父母妻子本非我親吾亦非彼有世人但以是義非我而爲罪惡爲後受苦昔我故世時曾爲刹利王名爲鼓摩休有四子一名郁鉗二名虔尼三名度四名淳王尚未崩四子諍立王聞愁憂念四子諍當殺人民即委國東去行自念人生無幾而憂反長今我爲王欲得子姓既已有子還欲相伐有嗣如是何益於人吾不忍見恐殺無辜但當捨家作沙門耳即此入山就道人迦比校止草廬又有道人摩離王問其本何緣學道摩離自說娶妻無子顧慕諸家故作沙門王言異我吾爲國王有子四人身尚未死而子國亂不忍見之故爲道耳摩離意解乃遂精進如是阿颰正使子賢父老病亡子不能却生時爲惡死入地獄子不能得代用是故我常以慈心救濟人物道成得佛度脫天下阿颰言佛爲難及今天下有四種人君子梵志田家工技去彼獨我梵種爲眞且貴其餘三輩皆事我種佛言假使汝種爲眞貴者儻婦無子婢而生男當舉之不曰當舉之今汝祖母現取婢子爲後可爲眞貴耶阿颰默然五百弟子皆起住言瞿曇沙門何毀我種阿颰才智亦能相難佛言皆默然若其才智當自辯之佛問其祖至三無對金剛力士舉杵言佛重問汝何故不對阿颰懼曰實如佛言五百人言佛聖智明阿颰母者信釋家婢我等從今請不復敬佛言不然世或母賤而子賢貴阿颰賢人不可毀也若使梵種娶刹利女生子長大當學父家學母家耶皆曰當學父家佛言如是母賤何損若子長大明經行高踰於父者汝加敬之若梵志女爲刹利婦生子長大知外家賢而不肯學自效父家射獵殺生汝當敬不皆曰不當佛言如是用爲問母若使阿颰有子復賢才秀絕世汝當奈何皆曰當著上座設父母俱是梵種生子不肖無所中

直汝當奈何皆曰當著下座佛言如是素是有常耶若梵志子殺盜犯法吏當捕不曰當捕之汝何不拒言我種貴不應收捕曰現有罪何得言種佛言今我爲佛師民仁孝告之正言去欲怒癡有常之態諸爲惡者我輙教令不殺盜婬妄語飲酒祠祀事邪人宿爲惡身當受罪烹殺祠天爲過滋甚無所補也且夫天意清仁豈食人食乎有德致祐非殺爲福是以天下賢智世主聞佛經戒皆自割絕願不爲惡其持戒死精神上天若能至心清淨即得沙門四道一曰溝港二曰頻來三曰不還四曰應真又天下君王雖行正欲平亦責民租稅貪惡不除今我爲佛都使天下無復情欲得無爲道我求道以來其劫無數每生有願願棄愛欲修沙門行無適無莫於天下人賢明君子聞佛經戒靡不奉行其不承者復皆有悔能制意志無復貪欲便斷生死憂哭之道不相追戀而得離苦當天下無常人如水泡一成一壞莫能自存佛問阿颰汝師以何教戒對曰師戒不得殺人殺牛不得盜金銀不婬師家及弟子婦不得飲酒年四十八乃得取婦我師教人盡此八戒未知佛戒復何義也佛言樂聞者聽若族姓子來自陳說貪樂佛戒我隨其能而授與戒欲居家修道者名曰清信士當持五戒一不好殺禽獸蟲蟻蜎動之類無所剋傷以身況彼不加刀杖心念爲仁口不及殺二不偷盜貪殘人財欺升秤尺如圭銖分不得侵人心存于義口不教取三不好欲婬犯人婦女不觀華色不聽好音樂心修禮禁言不失法四不妄語譖入人罪笑而後言言必誠信心不漏慢口無毀譽五不飲酒縱情酗醟心不好嗜口無味嘗酒有三十六失勿以勸人是名爲我清信士之戒也佛言我不呼人人自來請敬受戒轉敷教去惡就善天下賢智欲作沙門我每先問何緣覺悟夫爲人子當以孝敬安養爲務而欲爲道當報父母父母聽許然後爲說沙門之戒有二百五十戒終身清淨得無不能中道而廢失供養恩若人固請信意不轉堪奉法律爾乃與戒沙門之戒慈仁爲本不得殘殺蜎動之類哀念人物踰於赤子亦不怨訟求直於人常念所生及師友恩精進求道欲度父母沙門不得貪餘妄取人財見諸寶貨當如糞土人與不受受者不留轉賙窮乏常爲人說不貪之德沙門不得有婦繼嗣防遠女人禁閉情態行見好色目不逆送老者比母次者如姊妹若心不止當觀惡露以却婬行行起生死皆由癡愛沙門不得妄言訛語譖入人罪見聞如實非義勿傳和解諍者兩說其善徐言惟止無宣人私沙門不得吟詠歌曲弄舞調戲及論倡優當勤精思習故知新沙門所說言必法師其所不聞不得意造晨夜誦經不得謬誤精行道要以除衆穢爲人說法思合義意沙門不得妄卧好牀衣不文綵食不著味不用金銀朱漆之器但應瓦鐵之鉢沙門不得飲酒思嘗氣味不得服藥酒及詣酒家沙門不得以諸華香塗身燒熏衣服思念持戒沙門不得買使奴婢借債僮客或人進與一不得受沙門不得畜養六畜車轝騎乘快心恣意沙門不得儲

貯米穀朝朝乞食不過七家一家不得乃到二家帀七家不得應但飲水沙門入聚當如鳥食飽而棄去不顧其餘若不得食心亦不恨沙門捨家止不懷安不慕好舍其惟山澤樹下而已沙門不得遊廬園圃墾殖苗稼思樂種作沙門不得論說樂他水菜一心惟道不應念餘沙門不得議道國邑墟隙好惡有所高下沙門不得誣謗同道基業田宅穀粮衣食彼有此無沙門不得卧談食語不得豫知國中政事治軍行師攻奪可否沙門不得說諸畜生形態好惡此愚人談非道法儀沙門不得自稱解經說彼不通自伐非賢不當貢高沙門講法不得言我經利汝經緻礙我戒行淨汝戒行織不得言我師明汝師不明佛經一統其歸無二壯志自抗不當毀譽不得言我世大姓汝種孤窶不得自說曾與其謀以不如我不得轉自相平其好牀机被枕卧具碁有櫛梳不得照鏡摩鬚念著細滑不得覩長者鬪諸賊人及畜生鬪不得效以手拳相加不得摴蒱博弈觀效諸戲懈卧謀食不得念到某方某郡從彼還此計其道里不得作男女醫及牛馬醫不得教人當吐下莫吐下不得習弄兵杖彈丸擲戲不得學相男女貧富貴賤有相無相及相六畜儀形之狀不得考占水旱災變歲之豐儉一不得知沙門過日中不得食衣食粗踈心不以怨鉢常佩左脇下其所行處不憂飢寒身常與鉢俱如鳥有翅口不妄食六情常端耻志不昇不恨身苦願在經戒目不眄色耳鼻舌身所更好惡其心不動節食將身不飢不飽卧趣息體假寐不久抗志清邈恒在泥洹譬如孝子早喪父母哀號思慕無須臾忘斯我沙門守志行道坐即禪思興則諷詠覺寤精進匪違戒行是爲佛弟子佛告阿颰如此戒者有二百五十今粗說耳沙門攝意不使放逸閑居靜處去婬怒癡以就智慧常用慈心愍傷天下捐棄眠卧貪欲之態一心信法不復疑惑乃得羅漢羅漢者爲已應眞譬如人居常貧負債治生獲利歸畢歡喜復如罪人久繫獄中又如長者方便得出亦如奴婢免爲良民及病連年醫療得愈又如商人從澁難道得重貨歸此五譬喻人皆歡喜而我沙門亦猶若此自念生死久繫五陰更苦無量今得解脫何謂五陰一色二痛三想四行五識此五覆人令不見道沙門自思覺知無常身非其身愚癡意解心無所著色陰已除是第一喜沙門思念自見身中五藏不淨貪欲意解善惡無二痛陰已除是第二喜沙門精思見恩愛苦不爲漏習無更樂意想陰已除是第三喜沙門思惟身口意淨無復喜怒寂然意定不起不爲行陰已除是第四喜沙門自念得佛清化斷諸緣起癡愛盡滅識陰已除是第五歡喜也

佛告阿颰我沙門捐棄諸欲奉行經戒以斷生死則於今世無復憂哭相戀之意吾不貪人人亦不貪我吾而以道慈念一切欲使度脫夫爲道一世苦身不爲道者其苦彌長如人沐浴但可外淨心垢不除得應眞者衆惡都除凡人志心道人心一如石在地日炙不消雨漬不澤風吹不動出其凡俗得成至道

心意已冷無復熱婬譬如蓮華出於汙泥根華常冷塵水不著沙門自念父母養子恩極一世佛開天下使人得道自見本末五道生死知人壽命意志已止所爲自恣欲上天即上入海即入譬如以香灌浴死人不能使香教惡人善不能必善人心惡者身口得惡外學家言但恣則身無有眞道道人聞此終不應答知凡人意想見皆倒愚不解道以正爲邪不別眞僞聖人愍之故加慈愛沙門持齋如人衣新衣坐起愼護不欲點汙故持戒者常與心諍使百惡來終不聽受父母生子幼化以道長犯罪死不可怨親譬如踞牀有木無繩不能得坐子無明師亦不得道如此儒士吾前世時多事賢聖所受非凡皆無爲師也得羅漢者能自陳說於某處得溝港於某處得頻來及不還至應眞爲都解脫不復生死具知閑狹如觀好畫分別五彩見天下人皆有三毒憍慢放逸貪味之態自知已解不復貪天上生亦不樂人中但念衆生欲令解脫凡人未聞宜諦受學如持絲綖貫瑠璃珠

五色悉現道眼見人魂神生所從來死趣何道知某人死神墮地獄某墮畜生某墮鬼神某入人形某死上天道成自知斷此五處已得所願視身如土聽取我形破碎亦可以明眞僞如入清水沙礫珠寶所有悉見豫知天下一人爲百百人爲一所以然者一人生子轉至玄孫興盛爲百或時百人死亡空傷更餘有一沙門得道具見好惡知何人死當生善道亦知何人當墮惡道自見身中四氣分數知人壽命苦樂長短本從不明心識爲行行受名色但因緣寄託生母腹中更相愛念父母言我子子言我父母精神展轉皆不自識宿命善者復生爲人則富貴長壽其不善者則苦短命各由其本行天地人物一仰四氣一地二水三火四風人之身中強者爲地和淖爲水溫熱爲火氣息爲風生借用此死則歸本計其本末各自爲地凡人不覺天地之間生者如夢命祿至短擾擾而死譬如風吹海水波浪相逮生死亦然往來無休沙門得道悉知天地成敗終始一劫中事身所更

來亦知久遠無數劫事乃知天下得道神仙無及佛者自知意志本有萬端今事成一常悲衆人爲貪欲恚婬怒癡醉交亂胷中或作恩愛不知此要得道達視如人鑑鏡飛行無礙石壁皆過能上須彌手捫日月能令身中別出水火能沒地下從一方出能行空中坐卧自在能使魔王梵釋諸天無不傾倒譬如陶家燒作瓦器盛水不漏凡人如坏得道如瓦可爍可濕浸漬不碎如鍛金師任作何器得神足者亦復如是在所變化陶冶之家鬱火成器我之沙門鬱意成道如乾牛皮卷之有聲舒亦有聲濕以脂膏卷舒皆輭道意如是一切柔輭無復剛強譬於高樓見聞下人歌舞鍾鼓諸六畜聲道耳如是亦聞天上音樂亦聞餓鬼地獄飢渴痛聲具見人心有欲態者無欲態者無諸喜怒憎愛愚智強弱易化難化好道不好道皆分別知之如人喜沐浴摩身不適復更熟摩道眼觀知可度者即持佛經開解發與意悉善者復得爲人行高者死得上天若持戒淨便得沙門四道其得

道者知一世十世百世無數世事亦知天地終始劫成劫敗則知無數劫身所從生彼將生父母姓字彼時異壽數多少知彼時從人道上作天從天道下作人或從人入地獄從地獄作畜生作餓鬼從餓鬼出作人或從人復作鬼神從鬼神入地獄上作天悉分別知自思惟如人遠客憶念故鄉具識所有覩見五道自知已解道力自在欲壽百歲千歲萬歲至無數劫皆能欲不食十日百日一歲百歲可至無數欲食即食如登高樓聽視下人東西南北坐立語聲一切聞見道人自知意志已淨善惡皆棄如人好過誤犯法吏以取鉤鉗頸徇令其人慚欲疾免離得羅漢者着身如是羅漢有二輩一輩爲滅一輩爲護所謂滅者自憂得道即取泥洹護者憂人唐脫天下譬如水清其中沙石魚鼈自現道意以淨悉見天下心識所有沙門如是汝師教誠寧能爾不阿颰對曰此實難及佛言我見世間亦有道士不知佛法隱居藪澤食於果蓏言不用師當得自然此得道乎對曰不得

佛言道從心得當有師法是爲癡妄信道一也復有道士採取百草枝葉華實服食方藥自用可仙汝師弟子亦信此乎對曰不信是爲癡妄信道二也或有道士委棄父母著鹿皮衣臥止草蓐被髮不食拜天求道徒自困苦無所成獲汝效此乎對曰不效是爲癡妄信道三也亦有道士深居閑處題門有道然事水火日月五星烹殺祠天博類求福汝爲此乎對曰不爲是謂爲癡妄信道四也佛告阿颰天地開闢已來有大梵志道士二十三人名爲耆居留耗盡陀迦夷阿柔迦晨譯耆頞超鹹毛已蜜監化阿倫表曇耆額譯淚迦桀纂伏阿敗搮蹎優祭波利僥頸陂佉天下城郭皆是此二十三人共所造也今費迦沙何如此輩人對曰不及佛言汝師何長能爲帝王作師令帝王得道耶對曰不能汝等能爲太子大臣長吏作師使得道耶對曰不能汝師能教士農工商長中少年男子婦女及令汝等皆得道乎對曰不能汝師先祖頗得道乎對曰不聞師教汝等趣何等道曰師言

持八戒者死上梵天寧見汝輩持是八戒昇梵天耶曰聞師言耳佛告阿颰我沙門得應眞者知劫中生死分別衆人彼時爲某從某作某知天下人及天上事飛行在所至到能存能亡能動地移須彌山出入無間變化恣意父母死亡知墮何道追求開導能令解脫子得道者父母皆度又我沙門持一正意行二百五十戒就無爲道佛告阿颰我棄國捐王行作沙門憂斷生死令得自然爲如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐都爲天上天下作師其持我經戒無不得道者我常慈心教化天下去惡就善善可常行惡不可久苦可長處樂不可保樂者當時快意久後受苦罪至而悔無所及矣於是阿颰熟視佛身心念佛相有三十二我殊不見一相何也佛知其意即爲出舌先舐左耳却舐右耳復舐髮際以舌覆面徐引舌下阿颰歎曰如佛者難值萬世時有舌相乃爾安得不知佛言汝等來久歸謝汝師五百人皆前接佛足而去費迦沙乘

車而出見諸弟子來即住待之諸弟子至下車作禮師言瞿曇沙門名聞天下有其相乎住何以久盡說何事阿颰言朝來所語無有一失還舍飯已徐當說之師言佛不能讓留汝飯乎對曰佛坐樹下了無所有知可飯時故遣我還即俱歸飯已阿颰向師具說佛語師言汝道佛語得無增減欲使我事之耶阿颰言聽佛所語勝我梵志但恐我種不能事耳師即怒蹹地曰我累世爲師何用不如阿颰言師試自往觀其智能師言然當自請佛與共談語暮即施牀席作五百人供具雞鳴師自行至通姓名請佛相見作禮畢一面坐叉手言今設微食願佛與衆沙門俱屈威神佛以默然可之費迦沙歡喜辭歸辦食日未中又遣阿颰行迎佛與五百沙門俱就舍坐已定施飯食行澡水畢費迦沙問佛言昨阿颰還道說佛語不審諦願重聞之佛言皆是無所增減便復爲說昨時所語聞佛語喜即自稽首言我昨無故瞋阿颰所語佛言汝雖怒者是賢弟子譬如善馬知人心意佛呪願

阿颰言使汝壽身無病於是師讚佛言

火能照於㝠　江海百谷王　聖人廣教授
如國有明君　摩尼寶第一　月爲星中明
如日照天下　三界惟佛尊

佛知其心輭正無邪爲說偈言

人當仁義　布施作福　覺識非常　守行經戒
世間危險　樂少苦多　當自憂身　不宜懈怠
務斷貪欲　致畏之習　生老病死　憂哭之痛
恩愛別離　一切皆苦　是故聖人　求無爲道

費迦沙意解起禮佛足垂淚言曰念我先祖皆無有知白佛言願佛慈傷我我有昆弟妻子諸家今欲將來使受佛法佛言可即皆來禮佛足受三自歸與阿颰等俱持五戒後費迦沙以其命終弟子問佛是師死者趣何道佛言已得第三不還生十九天阿那含中當於彼般泥洹阿颰等五百人欲作沙門佛言各且歸家善持五戒意志已固乃可捨家佛說經已皆大歡喜作禮如去

佛說梵志阿颰經

音釋

颰 蒲撥切
彷 步光切
徨 胡光切
蝡 而兖切
鉥
譖 莊蔭切
酗 許具切
蓄
瞷
墟 去魚切
訛 五禾切
隱
齧
殖
窶 其矩切
椰
騁 丑郢切
搒
邀
淖 奴教切
竄
擨
礫
鍛 丁貫切
傷
驚
蔟
壞
譯
頻
顙 蘇朗切
撲
頭
僥 古了切
頸 居郢切
陂 彼爲切
佉 丘迦切
舐 神紙切
蹹 徒合切

佛說寂志果經 善二

東晉沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時佛遊王舍城耆域柰國與比丘衆千二百五十人俱時王阿闍世七月十五日過新歲臘與群臣百官俱眷屬圍繞上寂安觀謂群臣言諸卿當知如是我脩非時愁悒不跂雖得此歲憒慘不次當何方便除其怵惕有臣白王當以五樂消散憂慮有臣當作名倡巧妙異妓鼓樂絃歌可以療憂有臣白王宜以四種象馬車步勇猛兵士消除悒憒有臣白王不蘭迦葉莫軻離惟瞿耍阿夷耑其耶今離迦旃先比盧持尼揵子等是諸師者各與五百之衆在此大城可嚴大駕造與相見談聽歡娛可離所患時有童子醫王名曰耆域（此言固活）持扇侍王王顧語言卿何故默獨無所陳耆域白王欲蠲怵惕忘憂除患今佛世尊與弟子衆俱在柰國可到佛所稽首致敬諮啓疑惑乃得開解時王阿闍世便即欲見天中之天答耆域言善哉大佳當俱往觀耆域受教嚴五百象五百采女嚴訖白辦宜知是時王乘駕象名曰仁調與五百侍從俱導衛前後出王舍城然大炬火時王恐懼住止不前謂耆域言佛與幾比丘俱在柰園答曰有千二百五十王曰卿得無詐令吾出國道相危乎每至異道諸梵志所其衆五百音聲揚逸今比丘多而不聞聲耆域曰王莫恐莫懼不敢誤王不造逆害及后貴人惟佛世尊長夜寂然弟子志學法則靜然願王前覩上妙光明見佛世尊諸弟子衆意爾乃悅於是王阿闍世遙見世尊便下所乘屏焱五事脫王冠幘瓔珞寶服幢華翠羽去蓋杖刀步到講堂問耆域曰佛爲所在答曰衆比丘前坐者是也威神光光功德巍巍王前詣佛問訊瞻對却住一面觀佛比丘衆悉坐寂定無量清淨甚深微妙其心欣然叉手向佛白世尊言佛心寂然微妙無念弟子亦爾願今我心志于微妙隱定如是有一童子名曰帛賢白其王言大王願欲得是行耶王白佛言唯然世尊願樂衆僧其心歡悅於是王阿闍世白佛言願欲有所問儻有聽者乃敢發言佛言便問在意所欲王言所可供事及諸所欲娛樂睡眠合聚計校筭術印綬大臣百官群從太史占變知人終始受人恭敬飯食技藝或爲已身父母妻子奴婢供養沙門梵志施以上供求索安隱吉祥之利頗有立於是佛法律得道證不乎佛言大王曾聞諸外異道如是誼不王白佛言曾到不蘭迦葉所問所有象馬乘車步行財寶侍從篋藏力士勇猛大象車馬娛樂睡眠合會天人印綬大臣百官群從太史占變知人終始所可恭敬有所作爲或爲已身求索安隱或爲父母妻子奴婢供養沙門梵志施以上供是我寧得法律之正入寂然道乎即報我言無有是也亦無世尊無答善恩亦無罪福無有父母亦無羅漢得道之人供養無福亦無今世後世亦無專行一心道志於是雖有身命壽終之後四事散壞心滅歸無後不復生雖葬土藏各自腐敗悉盡如空無所復有唯然世尊我問外師以是見答我心念言無云何而無罪福報應譬如有人問柰何類以瓜答之問瓜

以柰答之不蘭迦葉亦如是也言語顛倒無有本末雖聞彼說不以爲解王阿闍世白佛言我復至莫軻梨瞿耶婁所問何謂小處欲處人無因緣得淨人爲有罪福不爲無知無見亦答我言無今世後世無力不力無精進一切人得其苦樂若問六以七答世尊譬如問柰以瓜答問瓜以柰答此異道人如是在我國內問其所問以是見答問其所言不以開解即便捨去我復至阿夷耑所問何謂所住處欲處云何於是法律得至道證答我言惟大王他人往問亦作是答言有後世復生我問之亦言有後世設有後世復生世間爲有爲無如我意想爲有後世或無後世或有人往問言儻有後世儻無後世或有是或無是譬人問柰以瓜答問瓜以柰答阿夷耑亦如是問沙門得道之證持異術多爭答我言語無次我心念言一切王舍城所有異道不能開解除我愁意當於何所得沙門梵志令解我意使不憂悒見阿夷耑所說無益便起捨去我復至波休迦旃所問何謂所住處粗

問畜生所由於是法律云何得道證答我言惟大王其有人得受身者無因亦無緣無有想亦無貢高積累賊害於住立而得住處於是得身無有失者所想知想而自流行謂罪福善惡其有人所斷截目所覩見無有諍訟有身壽盡不憂命死彼無有說是欲我當死及諸天用人故說壽終沒已於是人間愛欲勞塵天人見欲其欲及便有五賊六十二種其六十二種者無種性俱說六十二事與種性俱無用思想入其八難皆當棄捐常得增益便得安隱已得安隱常在於天已在於天便有八十四大念與幻術俱與微妙俱便起老病苦無有道人亦無梵志所說如是我戒清淨又離愛欲於欲已盡常隨逐身譬如然燈已然其事如是無得道梵志譬如有人問柰以瓜答問瓜以柰答其波休迦旃如是我問沙門得道之證通持老病人答我我心念言問於道證反以是答聞其所言不以爲悅不用作解便起捨退我復至先比盧持所而問之問所住欲於是法律云何成道答我言

惟大王人所作教人所當爲所斷所奪所見離見所求皆猒愁憂自推毀瓶甕離慳貪破壞國城賊害人民殺盜婬泆妄言兩舌飲酒鬪亂雖犯是事無有罪殃所布施者無有福報殘害悖逆作衆不善無罪無福亦無所取所作無因緣無有至誠亦無質朴縱行義理善惡無應譬如問柰以瓜答問瓜以柰答比盧持亦如是問行法當得道證更答斷絶無有罪福我心念言何緣如是不以爲解即便捨退我復至尼揵子所問尼揵子何謂得所住處欲處有人無耶所受罪福云何爲前世事乎學道爲得道不答我言惟大王一切現人有所見者所得罪福皆是前世之事因緣愛欲而生因緣有老病於是學道有因緣想因生子孫然後得道譬如問柰以瓜答問瓜以柰答我問得道之證反以虛妄見答我聞其語不悅不樂即起捨退王阿闍世白佛言徧問諸師不得開解敢問世尊財寶所在處惟以所問願答其疑云何寂志梵志於是法律逮得道證佛告王言在所欲問吾當爲汝

事事分別令心結解我先問王王以意答之云何大王若有人著好衣服供侍王以自娛樂其人不樂居處及本土心自念言阿闍世王是人我亦是人王以五樂自娛衣服自嚴不樂本土不懷居處我當立德離諸罪殃我不如除鬚髮被袈裟作沙門以家之信捨家爲道便受法戒奉行道禁不殺盜婬不妄言兩舌惡口罵詈不怒嫉妬於王意何如往詣王所白言其人好莊嚴供侍王者不樂居處亦不懷土以家之信捨家爲道護身口意不犯衆惡修行十善王柰之何王白佛言我見其人當歡喜問訊恭修禮敬供養衣服飲食牀卧具病瘦醫藥佛語王其人未行大法得道果證王白佛言取其說法佛語王我與世間爲如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊便即說法初語亦善中語亦善竟語亦善誼慧妙具講清淨行若尊長者有子聞佛所講說經於如來法律得信善利自見於佛法中有大善利即得法忍念止居家逼於垢塵其出家者

爲無罣礙便一其心心除欲樂盡其形壽奉清淨行念言我欲棄家財産門室眷屬下鬚髮被袈裟以家信出遵道捨所樂立寂志奉比丘戒二百五十不犯道禁護得度法行止禮節不失儀撿忽除所有靜恭畏慎一心平等修習正戒也遠離於殺不執刀杖心懷慙愧普安一切不施恐怖其心清淨無所加害遠離盜竊除不與取樂喜惠施心欲放捨所思念安常自護己其心清淨不與不取遠離婬行淨修梵行志于貞潔消滅濁欲其心清淨不爲色惑遠離妄語不尚虛誕未曾詐紿志存誠信所住安諦不違世誓其心清淨不懷欺偽不樂兩舌讒謗敗德未曾傳說鬪亂彼此和解變諍散除怨害其心清淨不仇兩舌遠離惡口不好罵詈每制自在未曾放恣吐不善言所說柔順無麤獷辭聽服踊躍歸仰其心清淨曾不罵詈遠離綺語發言應節無所毀害詳在誼法所說安詳寂靜無失分別情理其心清淨志不綺語遠離無默除去愚心不貪他有不求人短己身及人常求大

止其心清淨不懷愚癡遠離瞋怒無恚害意心常懷慈志存菩權哀護蠕動著媿安慰一切衆類其心清淨不懷恚怒遠離睡眠心習空行常行寂然未嘗安寢欲思見明想欲得起其心清淨志不睡眠遠離調戲嘲談寱語行無所著無有卒暴其心清淨志不調戲遠離狐疑心不猶豫秉意一定在於善法其心清淨志不狐疑遠離邪見令世後世信施得福孝順父母尊敬賢聖奉修善道信人壽命後當復生得道六通平等之行其心清淨無有邪見遠離諛諂其心質朴不懷巧偽不用升斗尺寸侵欺削人不行繫縛及與牢獄無毀無望求欲得明其心清淨志不諛諂遠離男女不樂居處妻子愛欲省除區欸其心清淨無所榮冀不畜奴客僕從婢妾不樂治家其心清淨不妄執事不畜象馬牛羊不樂畜獸其心清淨不志車乘不畜鷄鶩狗犬猪豕無所利求其心清淨不存鷄猪遠離廬館不飾屋宇不畜田宅園圃果蓏其心清淨不在田舍遠離金銀高廣之座不樂綺麗茵褥几

莛其心清淨不寢高牀遠離七寶不畜珍琦捨除玩弄無所榮冀其心清淨不貪財色遠離華香不樂雜馨身不芬薰無所希求其心清淨不志華香遠離非時飯食中節恒以一食終爲期度其心清淨飯不失時犂地下種莊嚴中間見所爲行行沙門事嚴淨其心充餤憂愁除諸穢害常行眞正節度知足一心在道然後爲沙門梵志受信施食在土地郡國縣邑所行如法根本常淨莖節枝葉華實亦淨具足種種清淨其種像如是在郡國縣邑作沙門遠離是若有沙門梵志是應食信施所住處善思念其人行常如應若有沙門梵志所在受信施食所止住處所行不應求索飯食校計合會求索香華衣被牀卧藏積珍寶求索其處沙門道人皆遠離是若有沙門梵志食信施食坐高廣綺牀處於寶牀所行不應莊校榻莛彩畫文褥錦繡若好繒綵驚怖毛竪執持幢拂乘象車馬志求好食常在名色沙門道人皆遠離是若有沙門梵志食信施食沐浴自在所行不應所行斷絶香

華自熏求索供養不以道理手執刀蓋校以眞珠瓔珞臂腕頸脚身著白淨衣服斷截樹木如此住行沙門道人當遠離是若有沙門梵志受信施食自綺其身所住之處其行不應鬪象牛馬鷄犬羊豕鬪亂於人男女大小往觀戰鬪及衆大會如是之行所可求住沙門道人遠離如是若有沙門梵志受信施食自莊嚴身所住以非其行不應但行聽象聲群馬車行人牛羊過鼓妓樂歌舞調戲話語如是之法異道道行沙門道人已遠離此若有沙門梵志受人信施食行樗蒱博戲所住非法其行不一便共競諍揭摡兜搨君犢塞稚盧如是之行非法所作沙門道人已遠離此若有沙門梵志受信施食常共鬪諍講校言語所行非法所住非法其行不應此爲是法是爲非法是不如是是爲一法不如卿語我所行法汝所爲不應我所爲應汝有因緣我無因緣汝自前住在後妄語我得卿勝卿無所種但行衆惡當見危害我得度脫卿見棄捐不得自在如是諍訟非法之言沙門道

人已遠離此若有沙門梵志食信施食坐共寱語其行不應王者云何盜賊云何戰鬪云何飲食云何衣被男女大小云何說世事因事好事如是之像非法之言沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食妄說非事其行不應說王者婆羅門事說樹木人事說國事於此彼當如是彼國當有是此人當往彼彼人當來此如是句所言非法沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食而行諛諂所爲非法其行不應坐共語言是爲得利是爲衰折治生賈販財物之人出如是諛諂非法之事沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食學修幻術興起邪見說日之怪逆占覩相妄語有所奪學品術處度術所學呪欺詐術乹陀羅呪孔雀呪雜碎呪術是異術欺詐迷惑如是之像非法之術沙門道人已遠離此也沙門梵志受信施食學迷惑呪欺詐之術觀人面像星宿災變風雲雷霧求索良日夏月之時其聚落當雨不雨其地當吉不吉說國王事如是之行非法之術沙門道人已遠離此沙

門梵志受信施食學有若干種非邪之法畜生之業處方行藥住在所欲令人短氣吐下淚出動人血脉志不中正說欺詐術占安隱事如是之像畜生之業沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食所行非法以斷鎧口說嫁娶事某有居跱某館某舍某堂懷軀某堂燕處某有宮殿爲精進行某有堂館無精進行說王者雜事如是之像畜生之業沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食作若干種畜生行邪見之業有占相珠寶牛馬居家刀刄所見相男子女人大小如是之像邪見之業沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食或有妖妄之本行非法業無智之事自以爲智卜問行符呪如是之像邪見之業沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食或見善或見惡豫說米穀當飢貴當平賤當有恐怖當有安隱當大疫當死亡如是之像邪見之業沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食說某國王戰鬪當得勝某國王當不如某國王當出遊觀他國他國王不得自在此當得勝彼當敗壞此王象馬六畜車乘多彼王象馬車乘少如是之像邪見之業沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食共說日月順行日月差錯星宿順行星宿差錯日月運行遲疾不順當有災異無常之變日月當蝕或雨霜雹或當霹靂如是之像邪見之業沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食便說日月是故順行以是不順行星宿順有因緣不順亦有因緣有所罣礙變怪日月西行或言東行或言當蝕又云何不蝕當雷電霹靂如是之像常見證驗沙門道人已遠離此是謂賢聖我弟子沙門以是奉賢聖戒品行知止足衣鉢蔽形食纔充口所遊至處衣鉢隨身無所顧戀譬如飛鳥飛行空中兩翅隨身比丘如是奉賢聖戒心知止足無所希望一曉節度其行安隱盡行安詳視眄觀瞻不失儀軌屈伸進止依法從宜坐起安雅行無所壞持是戒品第一知足根門寂定心在安跡諸根不亂守護其心救使無念無想在道目見好色不想求以爲好斷截所受奉行善本其心內住遠離內色守護眼根如是耳聲鼻香舌味身更不以想求亦無所著除諸不可棄癡愚癡斷不善法其意內住救使不亂令心根定其比丘奉是賢聖戒第一知足其心寂定禮節根定於內無起而行安隱閑居寂然山藪避隈巖穴野處身宴其中離世無黠心念無想不貪他有不起愚癡不侵亂人常行慈心其意清淨無有癡想所在遊行心無所著快善安隱譬如有人遠行求利經過惡道得度險窄多獲盈利無所遺亡供給妻室男女親族其人自念心甚歡喜比丘如是遠離愚癡其心清淨無有垢濁已除恚害喜悅無穢譬如有人得疾著牀連年羸頓後日得愈安隱有力飯食消釋心自念言我本委厄今得除愈比丘如是除瞋恚心熟自思惟心亦歡喜譬如有人爲他下使覊縶作役終無休閑不得自在然後得免脫爲良民心自念言我本屬人令得脫出心亦踊悅比丘去疑心無猶豫立在清淨欣喜踊躍譬如有人拘閉牢獄楚痛苦毒然後得出心自念言我本幽閉今

已得脫亦自俛愛比丘如是除去狐疑心淨無瑕歡喜比丘除不正心心無瑕想清淨其志譬如有人遭值穀貴恐怖飢餓得濟安隱救攝其命值得豐殖穀米平賤逸豫無畏心自念言我本飢匱危困難言今得飽安心亦歡喜比丘如是除不正心無衆想行却本清淨無疑心除五蓋遠塵勞自心力得智慧而脫衆厄刑獄飢餓已去愛欲衆不善法有想有行寂而清淨行第一禪譬如有人入水洗浴清潔無垢度在岸邊心亦歡喜比丘如是寂然獨處安靜喜悅觀視一切身本所趣覩無有身普觀無根心用寂然喜悅安隱第一一心彼以是定其心清淨寂然住立得無有異變欲已盡除去想行內已具足所念安隱爲善行第二一心復以是身得三昧定歡喜安隱以無罣礙觀視具足無有身類成無所興當得定喜譬如有青蓮芙蓉並華生於汙泥長養水中雖在水中其根葉華實在水無著亦無所汙比丘如是於是身與三昧安隱歡喜彼以是正受之心至于堅住得無有異清淨其心無有欲塵第三一心彼以是心身安隱意定安隱無著設無有身普觀徧無所有亦不復歡喜安隱不亂譬如有山完具無缺廣普無邊東方風來而不能動南西北風亦復如是所以者何其下根堅不可動故中有流水清涼具美無能汙者用依山故流滿具足周普徧流無所不至用水清淨之故比丘如是於是觀身無所愛樂所倚安隱其行具足觀視無身爾乃普見彼以是心安隱之行清淨無瑕堅住無異除去愛欲無苦無樂當行第四禪一心譬如有人月七八日著新衣服首面悅澤觀視其無有裸形欲著上好妙衣之故也比丘如是身行清淨其心無垢歡喜得度行無所處不見有身普觀無處用心清淨無有衆穢譬如郡國縣邑不遠有大講堂有人在上然火然明其明普照不高不下風不能滅鳥不能覆及餘衆類不能翳明堅住不動比丘如是其心不亂堅住不動已得空淨比丘作是了知已得正受其身寂然是四大身從父母生魂神所依棄身不樂常立身心是可患猒不復更受使心無色除去一切形類身諸有種不失根本當立身心化現諸身具足衆好無所缺減譬如拔草木根株明者見知如拔根本不復更生比丘如是曉了如此其身所有見有名色四大合成從父母生衣食所養爲虛僞覆有何堅固爲磨滅法魂神所依使住不亂亦不動搖我當立身心化現衆身無有色心具足形容諸根無毀從三昧起化若干意形容具足譬如有人出篋中虵明者見之知爲四虵之篋比丘如是曉了如此是有形之身依所溫暖四大合成從父母生魂神依之當立身心變現衆形無有名色具足形容諸根無缺從三昧起化無數身譬如有人從鞘拔刀明者見之是鞘中有利鐵刀今拔出耳比丘如是曉了如此普觀其人化無數形衆好具足令不缺減比丘以是三昧正受其心清淨無有瑕穢除去塵勞柔輭無欲堅住不動神足之慧已達得證神通之慧心無增減其行平等尊大自在心念無畏以一身化無數身無數身還合爲

一獨立現變若干之慧出趣墻壁而無礙跡
譬如飛鳥遊於虛空出無門入無孔入地無
罣如出大水經行水上譬如履地在虛空中
正跏趺坐如飛鳥雲於是日月威神廣遠以
手捉持而捫摸之變身上至第七梵天譬如
巧黠陶師調和其泥模好模像埏埴作器無
所不成比丘如是得神通在所變化至于梵
天譬如調象馬師調諸象馬皆令成就比丘
如是神通變化身至梵天譬如金師所鍛工
巧取紫磨金作臂環瓔珞印步搖勝隨意悉

成比丘如是神通變化身至梵天比丘持三
昧正受心淨無瑕至于證智逮得神通心無
所著眼能徹視見天上天下善惡所趣耳能
徹聽聞諸天人所語及蚑行蠕息人物之聲
譬如達士丈夫吹大鳴螺立大高山盡力吹
汀其聲四聞比丘如是道耳徹聽諸天人善
惡所歸皆悉聞知用得道證神通普徹知他
人心所念善惡有欲無欲有怒無怒有慈無
慈有癡無癡有黠無黠有塵勞無塵勞得道
證不得證亂心靜心進者怠者功德智慧有

量無量皆悉知之譬如郡國縣邑不遠有大
棚閣若高樓人住其上見無數人行來出入
智者見之觀出入者比丘如是見他人心所
念善惡是非普及一切世間形類佛言其比
丘得神通者念過去無央數世事慧心癡心
見一世十世百世千世萬世千萬世無數世
往來周旋天地成敗是人本生彼來生此其
所在處土地名字種姓名色長短好醜善惡
彼沒生此此沒生彼悉了知之譬如有人從
此聚落到彼聚落坐起言語臥眠不語從彼

聚落來還至此坐起言語經行皆識見之比
丘如是識知如海見過去無數世事佛言比
丘得神通者其心清徹道眼洞視過於人本
見人沒生善惡好醜歸善道惡道是人身行
善口言善心念善正觀無邪見緣是之本壽
終得生天上是人身行惡口言惡心念惡緣
是之本身死之後墮惡道中譬如有人住高
樓上視行人往來出入及坐歡喜悲哀比丘
如是逮得神通道眼徹視清淨無瑕見去來
事佛言比丘逮得神通諸漏已盡慧證三達

不以戲疑解知苦集盡諦道諦除流無流無
有癡心悉見其本深諦無異見知如是已度
欲漏所有癡漏其心淨脫則度脫已度智具
足無死已斷已逮梵行所作已辦知名色本
佛言大王是為現在沙門道果於是摩竭王
阿闍世起坐稽首佛足自首悔過惟願世尊
原其罪釁譬如小兒愚癡無智迷惑失志無
有善權佛為法王一切父母常立正法救迷
立法無怒害陰蓋今若更生願世尊受身歸
命自見過惡更受勅誡懲改既往修順將來

佛言大王如仁所言實如小兒愚癡無智迷
惑無懼害其父母命今歸法王為得更生自
見罪過於是法律為得善利不為有損時王
阿闍世叉手向佛惟願世尊受我供施及比
丘衆時佛默然即已受請王知受請其心喜
踊遶佛三帀稽首而退時王既退去佛不遠
告耆域童子卿之於我多所饒益令吾詣佛
啓受法誨得覲世尊免吾罪尤令重咎微輕
佛告諸比丘王阿闍世已得生忍雖害法王
了除瑕穢無有諸漏已住於法而不動轉於

是座上遠塵離垢諸法眼生王還歸宮即夜設百種飯食餚饍精細明旦往詣佛所稽首佛足白佛言時已到願尊自屈佛即與比丘僧俱眷屬圍遶往詣王宮佛衆坐定行澡水訖連布飯食手自斟酌食澡畢竟王取小榻而坐佛前聽佛說經王白佛唯然世尊願受我一夏之請於王舍宮供養所乏及比丘衆當為佛立五百精舍令千二百五十人寢息有所倉庫米穀中宮小大當進所供養佛言大王喜悅則所施具足前已受舍衛國長者須達之請一夏矣王白佛言彼國長者為得善利佛天中天先受其請故時佛為阿闍世王說法令心開解佛說偈言

有作火祠者　一切自謂上　王者人中尊
海為衆流本　星宿中月明　日者晝垂光
上下所往來　所可謂萌類　天上及世間
佛道為最尊

佛說經已王阿闍世諸比丘衆諸天阿須倫聞經歡喜作禮而去

佛說寂志果經

音釋

悒於汲切憂也　憒慘憒古對切心亂也慘七感切愁戚也　怵惕怵丑律切惕他的切怵惕憂懼也　跛彼義切遠也　儻他朗切或然之辭　綬承呪切印紐也　耑多官切　誕徒案切妄也　紿徒亥切欺也　讒鉏銜切譖也　獷古猛切惡也　蠕而兖切蟲動貌　嘲陟交切言相調也　寱魚祭切睡中語也　鶩莫卜切野鴨也　蓏郎果切在樹曰果在地曰蓏　繒疾陵切帛也　搨都盍切　腕烏貫切手腕也　橇橛橇堅堯居言二切橛其月切　遘古侯切猜結搆也　⿰食豈五恨切食飽也　跱除紀切與偫同儲偫也　蝕乘力切虧敗曰蝕　雹蒲角切雨冰也　霹靂霹普擊切靂郎擊切霹靂雷之急激者　黠胡八切慧也　覊居宜切縈也　縶陟立切繫也　匱求位切乏也　虺許偉切蛇也　鞘秋妙切刀室也　埏埴埏式連切埴時職切埏埴和黏土也　璅蘇果切連綿也　蚑詰利切蟲行貌　⿰虫耑昌兖切無足蟲動貌　舋許覲切瑕隙也　懲直陵切戒也

四經同卷

佛說賴吒和羅經
佛說善生子經
佛說數經
佛說梵志頞波羅延問種尊經

佛說賴吒和羅經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛與五百沙門俱遊拘留國轉到鞞羅歐吒國國中人民婆羅門道人皆聞佛轉遊到此國聞佛功德妙達無有貪婬瞋恚愚癡人心所言者皆中正但得佛道自知所從來生豫知去來現在之事眼能徹視知世間人民蚑行蠕動之類所趣生死善惡之道行即能飛能入地出無間入無孔自在變化所作知世間人民及蚑行蠕動之類心所念者皆豫知之佛自制眼自制耳自制鼻自制口自制身自制心世間凡九十六種道皆不及佛道佛教天上天下人民如父母教子能使去惡就善佛為天上天下人民作師佛所教授諸天人民皆得阿羅漢泥洹道舉一

國中人民皆言佛是吉祥之人善說經戒共
往觀視其道德其國中人民或有五十人爲
伴有百人爲伴者有五百人爲伴者共行到
佛所中有爲佛跪者中有繞佛三帀者中有
頭面著佛足者中有叉手者中有但說姓字
者人民皆坐佛爲人民說經戒人民皆叉手
向佛衆坐中有一長者子名賴吒和羅在坐
中聽佛說經以著心中賴吒和羅自思惟如
佛經戒者不宜居家居家者不能自淨學佛
道也思惟念不如除頭髮願被袈裟行作沙
門𨁝羅歐吒國人民聞經戒皆歡喜繞佛三
帀各自還歸賴吒和羅中道屈還到佛所前
爲佛作禮叉手長跪白佛言我思念佛經戒
不宜居家居家者不能自淨學佛經道也意
欲除頭髮願被袈裟作沙門願佛哀我令我
得作沙門佛言汝報父母未賴吒和羅言我
未報父母也佛言諸佛法父母不聽者不得
作沙門亦不得與戒賴吒和羅言諾請歸報
父母父母聽我作沙門者我當來還佛言大
善自思議之賴吒和羅即爲佛作禮而歸到
父母前白言我所聞佛經戒不宜居家居家
者不能自淨學佛經道也意欲除頭髮被袈
裟作沙門父母聞子語聲皆相對啼泣言我
曹夫婦少子姪禱祀諸天日月四面叩頭求
哀子姪令續門戶後常恐我卒死門戶滅絕
我從天得汝一子耳舉家共重愛見汝莫知
猒足設汝終亡我夫婦當共坐守汝屍死至
老今反欲生棄我曹去耶賴吒和羅語父母
言如令不聽我到佛所作沙門者從今已去
不復飲不復食不復沐浴 令聽我作沙門者
善不者當就死耳便去卻委臥空地不食一
日二三日四日至五日不食賴吒和羅宗親
九族中外聞賴吒和羅從父母求欲作沙門
父母不聽委臥空地絕穀水槳五日不食中
外宗親九族皆到賴吒和羅所曉語令起沐
浴飲食語賴吒和羅言汝父母未有汝時禱
祀諸天日月四面叩頭求子姪適得汝一子
耳汝當供養父母爲續門戶後世設汝終亡
父母常欲坐守汝屍死至老何況欲生別離
去賴吒和羅亦不應宗親九族皆復到父母
前啼泣謂言此兒終不受我諫也賴吒和羅
復有諸親厚知識聞賴吒和羅欲到佛所作
沙門父母不聽委臥空地不飲不食五日親
厚知識皆到賴吒和羅所諫曉令起沐浴飲
食語言父母未有汝時禱祀諸天日月四面
叩頭求子姪適得汝一子耳汝當供養父母
爲續門戶後設汝終亡父母常欲守汝屍死
至老汝反欲生別離去耶賴吒和羅亦不應
親厚知識復到父母前啼泣各自拭淚語父
母言宜放是子聽令作沙門所以者何如使
樂道作沙門者後可生相見設不樂道者自
當棄道來歸當復如何于今反空使死亡臭
爛爲蟲蟻作食用死人軀爲今子大短氣恒
欲死父母家室妻子伎人宗親知識皆舉聲
大哭父母拭淚語賴吒和羅諸親厚知識與
共約束設放若作沙門以後汝當復來歸與
我曹相見不賴吒和羅言放我去到佛所作
沙門使我生不死會當來歸與父母相見也
父母聞子語聲便復大哭即聽令去作沙門
賴吒和羅大歡喜自念我不食五日身體大

羸瘦時佛從鞞羅歐吒國至舍衛國相去五百里且自養視須我強健乃行賴吒和羅自養視數日有氣力前報父母言自安我去到佛所作沙門父母復舉聲大哭父母拭淚言可去自愛也賴吒和羅便以頭面著父母足起繞父母三帀便去轉到舍衛祇洹前至佛所向佛作禮白言父母已聽我佛寧可持我作沙門佛即用作沙門被袈裟受沙門經戒佛使諸阿羅漢日共教授不敢毀傷經戒自思惟戒道便得四禪得第一須陀洹第二斯陀含第三阿那含第四阿羅漢便得四神足飛行能以天眼遠視天耳遠聽天上天下人民及蚑行蠕動之類皆聞知所言所念自知宿命所從來生隨佛十歲如影隨人十歲以後意念我初去家時與父母辭決期當復還相見賴吒和羅白佛言我初去家時期當還相見願得行到父母所佛念賴吒和羅不能復入愛欲中如在家時已從愛欲得度脫佛言大善即爲佛作禮而去轉行到鞞羅歐吒國晨起被袈裟持應器入父母里中向家門

乞食舉家無肯應視者所以者何用沙門道故生亡我丈夫子舉家惡見沙門故不應視也賴吒和羅到家門無有乞者亦無應視者無有白者但得罵詈亦不憂不愁適欲去家有一婢欲出門棄臭豆羹賴吒和羅還顧見婢問言若用是臭豆羹爲時婢言臭惡不復食故棄之賴吒和羅言如姊欲棄者持用乞我婢便以著應器中婢陰識賴吒和羅手足語聲即念是我丈夫子也即走入語其母夫丈夫子已來在外母大喜語婢審如言者今日即免汝爲良民便以我所著身上衣被珠環悉賜與汝母便走至夫所夫時適在中庭傾頭語夫言婢見我子賴吒和羅來在是間我語是言汝審見賴吒和羅者我悉脫身上衣被珠環乞匃與汝免汝爲良民母語夫言疾起分布行求索之夫即撿頭走行於諸街曲里巷而求索之見賴吒和羅於屏處仰頭視日適得飯時便止食臭豆羹滓父便前言賴吒和羅汝不當來歸於家好坐食羹飯耶而反於是間止食臭豆羹滓爲賴吒和羅

語父言我棄家學道作沙門無家我當那所得家父呼共歸家不肯隨去父便宿請明日來到家飯行見汝母賴吒和羅言大善父歸語嫗言賴吒和羅審來在此我已宿請明日當來飯子受請所當具者便饒具之母即呼舍中奴婢皆著前告言我初入門時父母所送我金銀白珠珍寶悉出著中庭地以物覆其上婢即受母教悉出金銀白珠珍寶積著中庭物覆其上高出人頭上賴吒和羅食時被袈裟持應器到父母家父母遥見子來入門母便取金銀積上覆去之前以兩手把金銀散之語賴吒和羅言見金銀珍寶是汝母入門時所有也汝父所有也金銀珍寶無央數汝可取以布施飲食極自娛樂用沙門作爲不如作白衣自在家也賴吒和羅語父母言如使大人用我言者我欲戒大人一事父母言大佳受教賴吒和羅言取實物上覆皆用作囊悉取珍寶盛著囊中載著車上持到恒水邊視占深處以投其中所以者何畜財實者令人憂多或恐縣官盜賊或恐水火或

恐怨家父母便生意言賴吒和羅不可以財寶化也試持故時諸美人妓女化還之爾母即到諸美人妓女所教令悉沐浴莊嚴著珠環服飾如賴吒和羅在時所喜被服來出母教諸美人妓女言汝出見賴吒和羅者但言大家子何所玉女勝我曹者而棄我曹行學道更求玉女乎諸美人妓女即受母教莊飾出諸美人妓女語賴吒和羅言大家子何所玉女勝我曹而棄我曹行學道更求玉女乎賴吒和羅言我不用索玉女故棄諸婦去也諸美人妓女聞之語即慙愧長跪低頭以手覆面言以不用我曹作妻反呼我曹為婦賴吒和羅語父母言何為致相嬈欲作飯者善不能者已父母即為出飯具著前便飯食父母欲久視其子恐飯已便捨去勑閉諸門戶皆令下鑰關飯竟為父母說經言諸野人畜獸不當拘閉畜獸不得自在且捨人走飯已當去耳野獸得脫便走入深山梳頭著澤畫眉粉白黛黑可以化愚人耳已度世之人不可以此化也視子骸骨皮肉裹之飾以金珠

珥璫琫瑤之人向是曹人如入湯火中火適無所愛香熏塗身可以化愚人不可化度世之人也不能自知當所為而為之亦不能別父母亦不能別兄弟人心有所愛不能自絕也婦女譬若衆水水流入大海愚人向女人便流入泥犂中禽獸中薜荔中意欲脫於生死憂苦者欲得泥洹道者當遠離婦女賴吒和羅為父母說經竟便飛從天窻中上出去如猛師子走得脫時國王名拘獵與賴吒和羅少小親厚王有一樓觀在城外賴吒和羅飛往前入樓中有樹名維醯勒止坐於下時王拘獵偶欲出到廬遊戲勑廬監令預掃除廬監被勑即行掃除見賴吒和羅在醯勒廬樹下坐廬監見之即行白王掃除以淨王常可道說親厚知識賴吒和羅今在廬中樹下坐王欲見者可行王聞之大歡喜即嚴駕而出到廬外下車步入至賴吒和羅所前作禮却坐賴吒和羅言王來到是大善王言雖我自來者卿是我少小知識意欲持財物極意相遺賴吒和羅報王言不宜持財物相遺也

令我以棄重擔牢獄解去也王復欲持牢獄重擔著我上耶不宜持是來相與也王言我當持何等相遺耶賴吒和羅言王但當言令我國熾盛五穀豐熟人民衆多乞匃易得可上我國中我不得令吏民侵枉卿王言受教當如所願賴吒和羅所言王言我欲有所問願聽我言賴吒和羅言大善王便言凡人作沙門有四苦事乃行作沙門何等為四一者年耆二者病瘦三者孤獨四者貧窮人有是四苦者乃行作沙門耳今我視卿了無是四事用何等故作沙門乎王言所以年耆作沙門者人老自念氣力薄少坐起苦難不能遠行治生致錢財政使有財產不能堅持用是故除鬚髮作沙門我視卿了無有是頭鬚正黑身體完具適是中年當自娛樂時有父母啼泣不樂卿作沙門二者若人身被重病身體羸瘦自念不能治生致錢財政使有財產不能堅持用是故除鬚髮作沙門我視卿了無是重病身體強健三者人有孤獨一身不能治生致財政使有財產不能堅持以是故

作沙門我視卿了無是除王宗親視我國中尚無過卿者四者人貧窮飢寒無以自給自念貧窮無以治生以是故除鬚髮作沙門得乞匃以自活我視卿了無是我視國中富者無過於卿人用是四苦故作沙門耳王問寧復有異是四事作沙門者不賴吒和羅言佛持是四事常自道說皆更知之用教戒人我心中審如佛言是故我除鬚髮被袈裟作沙門何等爲四一者人生無有能避於老者無有能止身使不老者二者無有能避於病者身無有代人死者三者人死空身不能齎持財產去四者人至死無有能猒於愛欲及財產者人皆爲財產愛欲作奴婢佛爲我說是四事我心信之故作沙門王言卿說是四事微促我意不解願更爲我廣說之賴吒和羅言我自問王王當以誠報我王年二十三十至四十時諸氣力射戲上象騎馬行步趨走當爾時自視寧有雙無王言實如賴吒和羅言我年二十三十至四十時自視無有雙如我射戲上象騎馬行步趨走今年長老氣力

衰微生起苦難意欲有所越踰不能越度賴吒和羅言佛說是一事我用是故剃頭鬚作沙門王言佛說是事實奇實善入我心中賴吒和羅問王言國中寧有傍臣百官仰王生活者不王言然有是賴吒和羅言王曾被病困劣著牀時不王言然有是賴吒和羅言被病著牀時王呼傍臣百官仰王活者教勑言今我被病困劇汝曹共分取我病去王雖有是教臣下寧能共分王病持去不王言不也身會當自受之傍臣不能代賴吒和羅言佛說是是爲二事我用是故作沙門王言實奇實善入我心中賴吒和羅問王言若人壽終欲盡且死時人之意所不喜也雖不喜亦不能得離於死賴吒和羅言人自知當死何以故不豫持珍寶著當所生處王言不能持財寶豫著當所生處也皆當棄空去耳賴吒和羅言佛說是是爲三事我用是故作沙門王言佛說是事實奇實善入我心中賴吒和羅問王言王寧有國中安寧人民熾盛五穀豐熟我識道徑有是賴吒和羅言若有人從東

方來至誠語王王亦信其所言我從東方來見有大國國中豐熟人民熾盛我識道徑能持王兵往攻取其國王聞是語寧欲使人往取其國不王言然貪其利入猶欲取之賴吒和羅言若復有人從南方西方來北方來者導說有國如東方者王寧欲取之不王言然貪其利入猶欲取之賴吒和羅言若復有人從海一邊來至誠語王王亦信其所言海一邊有大國國中五穀豐熟人民熾盛我識道徑能持王兵往攻其國王聞是語寧欲使人取其國不王言然貪其利入猶欲取之賴吒和羅言佛見是事知人苦貪無猒足也是爲四事我用是故作沙門佛見是四事用教戒人王言佛說是事實奇實善入我心中王言佛豫知去來現在之事善乃如是耶賴吒和羅言王自有國及四方國尚不猒足復悕望海外國佛見世間人有財寶者皆堅藏守之不肯布施與人慳貪藏之更復求索帝王及人民皆不知猒足於死不棄愛欲貪當捨其死所有財寶皆置空去當趣所作善惡道

善惡隨人如影隨身人死後家室宗親啼哭悲哀棺殮瘞埋人生獨生死亦獨死身作善惡身獨當之無有代人者飲食金銀珍寶不能令人得道財富不能救護人命令不老死人之所思念多端人之所愛樂也人志意數轉不能專一佛言人坐恣意故以致凶變怨禍恐懼譬如穿壁盜者之所念也志意數轉不能專一人坐恣意以致凶變怨禍恐懼譬如盜者人從後得之身所作惡自陷其死如世間人作惡死後當入泥犁畜生薜荔中譬

如樹木生華葉茂實者中有花時墮者中有成果時墮者中有大時墮者中有熟時墮著人亦如是中有從腹中墮者中有墮地死者中有半年死者中有老時死者人命不可知賴吒和羅言我用是故作沙門凡人謂我雖有諸論議要不如學道賴吒和羅說法經竟王便得第一須陀洹道使受五戒一者不殺二者不盜三者不犯他人婦女四者不妄語五者不飲酒王受戒已即作禮而去

佛說賴吒和羅經

佛說善生子經

西晉沙門支法度譯

聞如是一時衆祐遊於羅閱耆闍崛山彼時居士善生疾病困篤勑其子曰吾歿之後汝必為六面禮於是善生他日殞命子乃敬送供養喪事訖畢輙早起沐浴著新衣之水上拜謁六面而言曰余以恭肅敬禮子于東方之生彼又我敬焉周旋南方西方北方上下面面同辭爾時佛晨旦著衣持鉢適欲入城見居士善生子於水上六面拜語如是衆祐

則從而問曰居士子汝何近聞必當早起沐浴著新衣之水上拜謁六面自說恭肅敬禮拜于諸方而又浴彼之敬者是何師法善生子善生子對曰吾父臨亡先有此令是以遵行不聞之於師也衆祐報曰居士子父所言者非此六方也且而睇坐六面之欲如有四面垢惡之行不能悔者則是身死精神當生惡道地獄之中夫人以四事為勞當識知何謂四一為好殺生二為好盜竊三為婬邪行四為喜妄語佛頌其義曰

殺生與盜竊　欺詐為妄語　趣向他人婦
不為智者譽

又居士子有四事或往惡道何謂四一為欲二為怒三為癡四為畏頌其義曰

有欲怒癡畏　不承受正法　是以名處下
猶月陰退虧　無欲怒癡畏　而承受正法
是以名處上　猶月陽進滿

又居士子有六患消財入惡道當識知何謂六一為嗜酒遊逸二為不時入他房三為博戲遊逸四為大好妓樂五為惡友六為怠墮頌其義曰

飲酒入他房　博戲好妓倡　惡友與怠墮
聖哲所不稱

夫酒有六變當知何謂六為消財為致病為興爭為多怒為失譽為損智已有斯惡則廢事業未致之財不獲既獲者消宿儲耗盡

婬邪有六變當知何謂六不自護身不護妻子不護家屬以疑生惡怨家得便衆苦所圍已有斯惡則廢事業未致之財不獲既獲者消宿儲耗盡

博戲有六變當知何謂六勝則生怨負則熱
中朋友感之怨家快之有獄凶憂人衆疑之
已有斯惡則廢事業未致之財不獲既獲者
消宿儲耗盡
好樂有六變當知何謂六志在儛志在歌志
在絃志在節志在鼓志在彼已有斯惡則廢
事業未致之財不獲既獲者消宿除耗盡
惡友有六變當知何謂六習醉迷習惛亂習
縱盜習酒舍習小人習鄙語已有斯惡則廢
事業未致之財不獲既獲者消宿除耗盡
怠墮有六變當知何謂六飽不作飢不作寒
不作熱不作晨不作昏不作已有斯惡則廢
事業未致之財不獲既獲者消宿除耗盡頌
其義曰
好色樂歌儛　晝息夜從彼　惡友興怠墮
士爲斯大損　博戲酒慌壞　志在彼婦人
遠賢而近愚　其損猶月數　行身自憍大
毀憾沙門道　邪見而行慳　是謂慢盪士
夫酒妨財用　少利飲大渴　病水興債負
作亂危身疾　或以酒結友　或以酒犯法

若以成美利　斯有猶可忍　或晝如奉戒
昏夜盜爲姦　常依于酒盧　如此慎勿親
夫自寒至暑　如草不貴已　精進修事業
爾利是用損　若能忍寒暑　如草不貴已
精進修事業　則安且益矣　抑下爲漸消
習上未曾損　進善超然尊　以善必得善
大善則遵善　誠善能兼習　親戚之所尚
奉戒以滅惡　是以當爲習　已有行復行
其爲親戚上　如帝莅於衆
又居士子有四友非友像當識知何謂四一
爲取異物二爲言佞三爲面愛四爲邪教頌
其義曰
取異物之友　言美以順耳　面談爲媚愛
邪教相危殆　斯以非友像　智者則不友
已識當遠離　譬猶出惡道
取異物之友當以四事知何謂四貪取彼物
與少望多爲畏故習爲利故習頌其義曰
夫以取非物　少與而多欲　畏習與利習
貪人友璨然　斯以非友像　智者所不友
已識當遠離　譬猶出惡道

言佞之友當以四事知何謂四宣人之私自
隱其私面僞稱善退則興誹頌其義曰
好行宣人私　有私而自隱　面從褒揚善
退則議其惡　斯以非友像　智者所不友
已識當遠離　譬猶出惡道
面愛之友當以四事知何謂四說人往短陰
求來過與而不實欲人有厄頌其義曰
爲於不可爲　不利造佞語　與而不爲實
顧人厄請已　斯以非友像　智者所不友
已識當遠離　譬猶出惡道
邪教之友當以四事知何謂四以殺生之事
勸化人以盜竊以婬邪欺詐之事勸化人頌
其義曰
殺生與盜竊　欺詐爲妄語　趣向他人婦
以此勸立人　斯以非友像　智者所不友
已識當遠離　譬猶出惡道
又居士子有四友爲仁明欲利人當識知何
謂四一爲同苦樂二爲利相攝三爲興本業
四爲仁慈傷頌其義曰
與人同安危　攝之以善利　爲厚能業人

哀愍導正道　如斯為友像　智者所習諷
當與此從事　必益不為惡
同苦樂之友當以四事知何謂四施之以己
所寶施之以妻子利施之家所有言忠為忍
言頌其義曰
與其利已者　有財利亦與　與以家之利
言忠為忍言　如斯為友像　智者所習親
當與此從事　必益不為惡
利相攝之友當以四事知何謂四彼私不宣
己私不隱面說善言還為弭謗頌其義曰
以不宣彼私　己私不為隱　相見語講善
還則弭誹謗　如斯為友像　智者所習親
當與此從事　必益不為惡
與本業之友當以四事知何謂四以利業之
以力業之縱恣諫之以善養之頌其義曰
業之以財利　以力助安之　切磋其縱恣
將養其善志　如斯為友像　智者所習親
當與此從事　必益不為惡
仁愍傷之友當以四事知何謂四教勸豎立
以成其信成其戒成其聞成其施頌其義曰

信戒聞施道　恒以勸化人　如斯為友像
智者所習親　當與此從事　必益不為惡
又居士子夫東面者猶子之見父母也是以
子當以五事正敬正養正安父母何謂五念
思惟報家事唯修債負唯解勑戒唯從供養
唯歡父母又當以五事愛哀其子何謂五興
造基業與謀利事與娉婦教學經道經則以
所有付授與子是為東方二分所欲者得古
聖制法為子必孝為父母慈愛士丈夫望益
而善法不衰夫南面者猶弟子之見師也是
以弟子當以五事正敬正養正安於師何謂
五必審於聞必愛於學必敏於事必無過行
必供養師師又當以五事哀教弟子何謂五
以學學之極藝教之使敏於學導以善道示
麗賢友是為南方二分所欲者得古聖制法
為弟子謙師以仁教士丈夫望益而善法不
衰夫西面者猶夫之見婦也是以夫當以五
事正敬正養正安其婦何謂五正心敬之不
恨其意不有他情時與衣食時與寶飾婦又
當以十四事事於夫何謂十四善作為善為

成受付審晨起夜息事必學閨門侍君子君
子歸問訊辭氣和言語順正凡席潔飲食念
布施供養夫是為西方二分所欲者得古聖
制法夫婦之宜士丈夫望益而善法不衰夫
北面者猶友見其朋也是以友當以五事正
敬正養正安朋類何謂五正心敬之不恨其
意不有他情時時分味恩厚不置朋類又當
以五事攝取其友何謂五有畏使歸我我遨
逸則數喪私事則為隱供養又益勝言忠為
忍言是為北方二分所欲者得古聖制法朋
友之交士丈夫望益而善法不衰夫下面者
猶長子之見奴客執事也是以長子當以五
事正敬正養正安奴客執事何謂五適力使
之用時衣食時時分味時時教齊疾病息之
奴客執事又當以十事供養長子何謂十善
作為善為成受付審夜臥早作凡事必學作
務勤力家貧不慢空乏不離出門稱曰我家
長子聰而有慧是為下方二分所欲者得古
聖制法長子執事之宜士丈夫望益而善法
不衰夫上面者猶居家布施之人之見沙門

梵志也是以居之來當以五事正敬正養正安沙門梵志何謂五開門待之來迎問訊與設几席經法藏護施食潔淨以是供養沙門梵志又當五事答布施家何謂五教誨以成其正信教誨以成其戒行教誨以成其多聞教誨以成其布施教誨以成其智慧是爲上方二分所欲者得古聖制法居家及沙門梵志之宜士丈夫望益而善法不衰頌其義曰

東面爲父母　師教宜南面　西面爲子婦
朋友位北面　奴客執事下　沙門梵志上
如此應爲禮　亦爲居家宜　凡人富有財
當念以利人　與人同財利　布施者昇天
得利與人共　在在獲所安　義攝世間者
斯爲近樂本　夫以恩攝人　如母之爲子
善攝護天下　其福數數及　上得處衆會
能益利與安　成人之信戒　必使得名聞
意與常不墮　捨棄慳恪行　攝人以友事
飲食相惠施　往來而又往　如是名不虧
夫能修慎身　斯居家爲賢　居積寶貨者
當興爲仁義　先學學爲最　次乃爲治產
若索以得財　當常作四分　一分供衣食
二爲本求利　藏一爲儲倚　厄時可救之
爲農商養牛　畜羊業有四　次五嚴治室
第六可娉娶　如是貨乃積　日日尋益增
夫財日夜聚　如流歸于海　治產求以漸
喻若蜂作蜜　有財無與富　又無與邊方
慳恪及惡業　有力無與友　事中用則學
不用勿自妨　覩夫用事者　朋好猶熾火
其於族親中　乃兼爲兩好　與親衆座安
如釋處天官

於是善生子聞衆祐說已即稽首佛足下起繞三帀欣然自歸從佛受戒

佛說善生子經

佛說數經

西晉　釋　法　譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城東園中鹿講堂彼時數婆羅門中食後行彷徉而行至世尊所到已共世尊面相慰勞面相慰勞已却坐一面彼數婆羅門却坐一面已白世尊曰此瞿曇我欲有所問聽我所問聽汝問婆羅門隨意所樂此瞿曇此鹿講堂次第作次第成瞿曇此鹿講堂初上減梯如是二三四瞿曇如是此鹿講堂次第得上瞿曇此御象者次第教授次第學謂手執鉤瞿曇此乘馬者次第教授次第學謂已鞆鞞此瞿曇謂剎利種次第教授次第學謂執弓箭瞿曇此婆羅門次第教授次第學謂學詩章瞿曇我等學數數以存命若數弟子謂有小兒被初一二數之二三二三若十若百若增多如是瞿曇我等學數數以存命次第教授次第學謂學數沙門瞿曇於此法律以何數授何所學而可知汝數目揵連若作是說爲等說不次第教授次第學行戒教學此目揵連若作是說爲次第說不於我法律何以故此目揵連於我法律次第有教授次第行戒次第學此目揵連謂彼爲比丘初學不久至此法律亦未從如來教語之此比丘身行等淨其行口意等淨其行此目揵連若比丘身行等淨其行

口意等淨其行彼如來無上御之此比丘岳內身身相觀行止至痛意法法法相觀行止此目揵連謂比丘內身身相觀行止至痛意法法法相觀行止彼如來無上調御之此比丘當守護根門自護其意護意念俱自行精進彼眼見色當莫受想莫受他想謂增上因緣故護眼根無恥貪憂感意不在惡不善法彼在中學護於眼根如是耳鼻舌身意根身意知法莫受想莫受他想謂增上因緣故是意根無恥貪憂感意不善法不在意住彼在中學自護意根此目揵連若比丘具足諸根門自護其意意無染護意意與念俱等行精進彼眼見色亦不受想不受他想謂增上緣故具足眼根無恥貪憂感意不在惡不善法彼學自護眼根如是耳鼻舌身意知法亦不受想至彼在中學自護意根彼如來無上調御之此比丘過已過當爲等行觀已觀屈伸持僧伽梨衣鉢若行若住若坐若眠若覺若說若默當爲等行此目揵連若比丘過已過至行於等行彼如來無上調御之此比丘知牀臥已而受之若在靜處若在樹下空靜處山間窟中路坐草蓐牀間塚間彼若在靜處依數尼師壇結跏趺坐正身意願意最在前除貪嫉意無瞋恚住莫於他財發於貪謂他物令我有淨除貪意如是瞋恚懈怠睡眠掉戲羞恥除疑貪離邪離疑離諸猶豫法淨於疑意彼棄五蓋意著結智慧羸於婬解脫至住四禪如是目揵連比丘於婬解脫至住四禪如是目揵連如來爲初學比丘多有所益謂教學教行謂目揵連彼諸比丘上尊諸王所識無懈怠住行於梵行如來無上御之謂至竟盡有漏盡一切沙門瞿曇弟子如是教授如是教學至竟盡近涅槃此目揵連非一向或一不或一向此瞿曇有何因有何緣言有涅槃求涅槃道沙門瞿曇住能教授或一比丘如是教授如是教學至竟盡至竟向涅槃或一不如此是故目揵連我還問汝隨汝所樂而還報之於目揵連意云何善知退羅閱祇道路不唯瞿曇我善知退羅閱祇道路若有人來欲至羅閱祇到王所到汝所而作是言目揵連婆羅門善知數羅閱祇行道路我欲到羅閱祇至王所而問道路汝當作是言汝當以此道正而去正去已趣彼村趣彼已至彼處是故汝次第當至羅閱祇謂於羅閱祇園地快樂林快樂地快樂池快樂河水流泠安隱快樂當知此當見此彼當受汝教等受其教受教已以彼道直至彼直至彼已反取邪道背而行彼於羅閱祇園地快樂至安隱快樂彼亦不知彼亦不見若有人來有王事欲至羅閱祇而到汝所當作是言目揵連婆羅門善知數羅閱祇道路我欲至羅閱祇我今問汝道汝當作是言汝以此道直而往至直往已至彼村至彼村已至彼處彼次第到羅閱祇謂彼羅閱祇園地快樂至安隱快樂彼知彼見此目揵連何因何緣有彼羅閱祇有羅閱祇道路汝住教授彼初人得教授亦不受教授而取邪道背而去謂於羅閱祇園地快樂至安隱快樂彼亦不知彼亦不見彼二人如教授受其教取其道次第到羅閱祇謂於羅閱祇園地快樂至安隱快樂彼

便知彼便見此瞿曇我當如何有彼羅閱祇有羅閱祇道路我住教授彼初人如所教不受教取邪道反而往謂於羅閱祇園地快樂至安隱快樂彼亦不知彼亦不見彼二人如所教授受其教授取其道次第到羅閱祇謂於羅閱祇園地快樂至安隱快樂彼當知彼當見如是目揵連我亦當如何有彼涅槃有涅槃道我住教授或一比丘如是教授如是教令至竟盡近涅槃或一不如此此目揵連謂彼比丘於中受教於世尊衆中受教所授記謂至竟盡有漏盡已過瞿曇已過瞿曇猶若瞿曇極好地有娑羅林樹彼守娑羅樹林者勤修無懈彼自以力俱彼娑羅樹根以時穿毀視之以糞投中以水漑之若有不滿以上滿之若邊有草拔已棄之若近有蔓草弊惡曲戾不直此所防盡拔已棄之謂彼棄新生極長彼初生隨時水治以糞投中以水漑之如是瞿曇好地娑羅樹林於後時極大轉增如是瞿曇謂彼人諛諂爲幻不信懈怠亂志不定惡智意亂根不定戒行不勤不極分別沙門行沙門瞿曇不共彼宿不共如此人住何以故瞿曇如是彼人爲壞梵行者瞿曇謂彼人無有諛諂亦無有邪意信行精進意常住應於定智慧順敬戒學多分別沙門行沙門瞿曇爲無所著共如此人宿止何以故瞿曇如此人者於梵行者爲應法清淨猶若瞿曇諸有根香迦羅爲最上何以故瞿曇彼迦羅諸根香首猶若瞿曇諸有娑羅香赤栴檀是彼之首何以故瞿曇諸娑羅香赤栴檀爲首故猶若瞿曇諸水中華青優鉢爲首何以故瞿曇諸水華青優鉢爲首故猶若瞿曇諸陸地花拘牟尼婆利師爲首何以故瞿曇諸陸地花婆利師爲首故猶若瞿曇諸世之論沙門瞿曇論爲最何以故沙門瞿曇論能攝一切異學故是故唯世尊我今自歸法及比丘僧唯世尊我今持優婆塞從今日始盡命離殺生今自歸佛如是說常數目揵連婆羅門聞世尊所說歡喜而樂

佛說數經一

佛說梵志頞波羅延問種尊經

東晉沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有五百比丘俱舍衛城中有婆羅門五百人五百人相將俱出城自至其田廬相與共坐講議言本初起地上人時皆是我曹婆羅門種第二種者剎利第三種者田家第四種者工師我曹種最尊初起地上作人時皆是我曹種初生時從口中出今世人反從下出在天下者我曹種爲最尊我曹種皆是第七梵天子孫佛反言天下一種耳佛皆持我曹種與剎利田家工師種等我曹種死皆上梵天佛反持我曹種與凡人等自相與議誰能與佛共講議分別是種者時有一婆羅門有一子年十五六字頞波羅延大聖明工書知方來之事五百婆羅門中無有能與等者皆師事之能說經知天下事頞波羅延人聖身有奇相諸婆羅門自共議言獨頞波羅延能與佛共談我曹皆不能與佛共談五百人共告頞波羅延言佛以天下人爲一種我曹種與

剎利田家工師異我曹種從梵天來下生從口出今世人生反從下出佛言天下有四種四種皆願頞波羅延自屈俱往與佛共講頞波羅延言佛持正道能答應正道者欲持婆羅門種徃不其有持道道正也五百人皆言我曹持頞波羅延作師何為不往講是四種事如是者再三頞波羅延即起與五百人俱到佛所祇樹阿難白佛有婆羅門子字頞波羅延年十五六所從五百長老婆羅門來在外佛言呼入阿難出請頞波羅延入頞波羅延等五百人皆住不為佛作禮自說言我有小事欲問佛佛言可坐頞波羅延白佛我欲有所問寧可相答佛言有所疑者便說之頞波羅延言我曹種道說與剎利田家工師種異言我曹種是梵天子孫我曹先祖初生時皆從口出死皆上天佛報言我經不道說異種若婆羅門娶剎利女剎利女為生子剎利娶田家女田家女為生子田家娶工師女工師女為生子工師娶婆羅門女婆羅門女為生子佛言我經中以施行為本施行善者最

為大種其天下尊貴者皆施行善得耳不以種得也我先世無數劫時亦作婆羅門子亦作剎利子亦作田家子亦作工師子自致為王子今身為佛佛告頞波羅延我問若一事若如事說之佛言若見世間人善家子為人作奴奴更免為人作子不頞波羅延白佛言我聞月支國中有是佛言是何等故善家子反作奴奴反為人作子是奴志意施行善故人用作子子作奴者志意施行惡故自賣為人作奴耳若曹言人有種如是者人種在何佛言若有婆羅門剎利田家工師是四種其為喜殺喜盜喜婬喜兩舌喜惡口喜妄言喜讒人喜與癡人相隨喜瞋怒喜祠祀作是行者寧墮地獄中不頞波羅延言婆羅門種說雖有是惡我種最尊是梵天子孫生從口出死皆當上天佛言其有婆羅門剎利田家工師種無殺心無盜心無婬心無兩舌心無惡口心無妄言心無喜讒人心無喜隨愚癡心無喜瞋恚心祠祀心如是死者不生天上耶頞波羅延言如是皆生天上佛言若說種類

者在何所佛言人種類皆從心意識出心意識施行善者生天上人間心意識惡者入蟲獸畜生鬼神地獄道中其有婆羅門剎利田家工師種施行惡者同入三惡道中如是者種在何所婆羅門種施行亦有善惡剎利種施行亦有善惡田家種施行亦有善惡工師種施行亦有善惡若曹自說言有種如是種為在何所若婆羅門持意怨是虛空剎利田家工師亦怨是虛空不能中傷也用意言等但婆羅門持意自貢高世間耳婆羅門種剎利田家工師種入大溪水中各自浴垢墮水中寧能別知是婆羅門垢剎利垢田家垢工師垢不頞波羅延言垢在大溪水中當知在何所若尚不知人垢反言我種在天上本從口出餘人從下出我種人中最尊貴佛告頞波羅延若國王聞某國某郡縣某聚有婆羅門及子高明有剎利及子高明有田家及子高明有工師及子高明王即徵召俱為王臣王豈問種類耶其高才明達者王即先與好郡國王何以不問子種類若曹言有種類者

爲頞波羅延若戒在何所從諸長老坐在長老上是五百人何以不責若種類若作師其有婆羅門剎利田家工師種及餘種寒時俱在大火邊火熱不獨至一種所溫熱皆等耳若有大船度水婆羅門剎利田家工師種俱在一船上度船不獨度婆羅門種亦不獨度餘種佛問頞波羅延若婆羅門剎利田家工師種亦餘種子在母腹中時同十月有增減耶頞波羅延言皆十月耳無有增減也若曹何以說言我種梵天子孫生從口出婆羅門種剎利種田家種工師種亦餘種日月何以不獨照若一種何爲幷照餘種頞波羅延言我種自說言勝餘種佛告頞波羅延有驢父馬母馬生子名是何等頞波羅延言名騾父亦不字爲騾母亦不字爲騾若何以字爲騾我先祖呼作騾我隨言騾有馬父驢母驢生子名是何等字爲駏驉父亦不字爲駏驉母亦不字爲駏驉若何知爲駏驉我先祖呼爲駏驉因隨言駏驉婆羅門娶剎利女剎利女爲生子當名爲何等當言婆羅門種剎利種

頞波羅延言不知當呼何種佛言若不自知類何以名騾駏驉剎利女爲婆羅門生子入若門中隨若祠祀隨若種類是兒然後高明若曹當承事當出去我曹當承事婆羅門娶田家女田家女爲生子子有殺心有盜心有婬心有兩舌心有惡口心有妄言心有讒人心有喜隨愚癡心有瞋恚心有祠祀心有是行者若曹與相隨不我曹不與相隨子心意識施行惡我曹當逐出不內我曹孶輩中佛言若曹自說是梵天子孫生從口出死當上天若曹但見心意識施行惡便生相逐何爲道說種類佛言若有婆羅門種中有不孝父母者喜殺盜行十惡者死當趣何道頞波羅延言心意識施行如是者死當入地獄中佛言若曹言我種本梵天生從口出於入中最尊何爲入地獄中佛言天下人無種類無有常高明者心意志善施行好是爲尊貴心意施行惡是爲下賤頞波羅延自思念我本不欲來衆人共使我來自思惟我本意不得與佛諍我續言佛道正佛言若本時言人當種

往今反就我言心意志往頞波羅延自思念佛語遮我前後佛告頞波羅延乃往去時有七婆羅門皆有道日日祠祀於天七婆羅門亦自道說我是梵天子孫我曹生亦從口出凡人從下出我種與凡人異我種死皆當上天佛言我是時亦作道人字阿迦衆人共呼我道爲天道我是時見七婆羅門乃在爛火祠諸婆羅門皆言我曹死當如是火光當上天佛言我見子曹所爲我自變身體手持黃金柄幢毛身著白衣從人假車而往至七婆羅門所七婆羅門時經行及子曹見我呼我作婆羅門道從何所來七婆羅門言若是天道略與我等何以著好衣載車手持黃金幢若從何所生欲至何所從何所來何以來到是間時我不與語子曹見我不語皆瞋既呪我欲令我住死子曹呪我我面更好子曹更復呪我面色復重好七婆羅門大驚言我曹所呪者皆死今我呪之面色復更好更復呼阿迦自思念子欲趣何等道阿迦即答言我道意勝若曹何爲怒若曹聞阿迦道天道不

子曹言我不聞賢者道人相見當相問何爲相瞋阿洫言我問若曹說天下婆羅門爲梵天子孫生從口出人中獨尊用是故來相問若起是火祠天祠天若法何師道得無復從先祖聞七婆羅門言我先祖爲我曹效耳阿洫道人言若曹先祖母是婆羅門女他人女言我曹不知先祖母剎利女田家女工師女我不知若先祖母爲婆羅門生若曹愛他人生若曹種類若殊不知先祖何以知先祖從梵天來生女人心不可保若曹能知世間人夫婦合會云何生子子曹皆言我不知若亦不知先祖亦不知人所生何爲向我瞋怒凡人相見當先相勞問高下當知人意志乃可怒何爲先怒若知子初入腹中時不父有貪婬之態母有愛慕之心所當爲作子者三合成子所當爲子者誰令溫意得父母乃成爲子子在腹中或先世作惡令在腹中或盲或聾或瘂或傴或跛或杌父母皆不知之父母懷子在腹中尚不能知其子好醜若曹何以知先祖是梵天子孫生從口出人中獨尊佛告頞波羅延先世時七婆羅門尚能呪殺人是時我不聽子曹所語亦不錄也今我作佛若復來道說我梵天子孫生從口出人中獨尊佛告頞波羅延思惟我所語天下生子養者爲父母成者師也頞波羅延婆羅門又與五百婆羅門及諸婆羅門共思惟我往時尚爲七婆羅門作師七婆羅門皆道德人能呪殺人我於今分別道說是人有種一爲百百爲千千爲萬萬爲一頞波羅延及諸婆羅門俱前以頭面著佛足不審一爲百百爲千千爲萬萬爲一是者何謂佛言是世間人貪樂生死者衆多一人生子孫然後更分爲百家百家求道一道耳何等爲一道謂無爲道如是者一爲千千爲萬頞波羅延前長跪言寧可哀畜我曹如哀沙門莫有恨心於我曹所歸相撿斂佛言善若曹朝來不食皆起以頭面著佛足去

佛說梵志頞波羅延問種尊經

音釋

黈 天口切
滓 側氏切粗滓也
嫗 於武切老婦之稱
娣 徒禮切女弟也
嬈 而沼切亂也
珥璫 珥忍止切璫都郎切珥璫充耳珠也
[王*步]瑤 [王*步]薄故切[王*步]瑤亦作步搖首飾也
騙 匹扇切躍上馬也
劇 奇逆切甚也
悕 香衣切與希同
殮 力明切
慌 呼廣切昏也
懱 莫結切輕易也
莅 力至切臨也
翌 所立切與澀同
璨 倉案切
弭 綿婢切止也
娉 匹正切娶問也
徛 丈里切儲偫積儲物以偫須索也
[革*奇]靽 [革*奇]居宜切與羈同靽博貫切與絆同
駏驢 駏其呂切驢朽居切駏驢即騾子也
洫 呼域切
傴 於武切偃僂也
跛 布火切足偏廢也
杌 五忽切

七經同卷
佛說四諦經
佛說恒水經
佛說瞻婆比丘經
佛說本相倚致經
佛說緣本致經
佛說頂生王故事經
佛說文陀竭王經
晝四

佛說四諦經

後漢沙門安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時佛告諸比丘比丘應唯然比丘便從佛聞佛便說是比丘眞正法說爲是四諦具思惟見開了分別發見若所有比丘過世時如來無所著正覺是亦從是正說爲是四諦具思惟見開了分別發見從是四諦若所有比丘從後世來者如來無所著正覺是爲從是正法眞爲賢者四諦具如上說今有比丘見在如來無所著正覺是亦從是正諦說如是四諦具思惟見開了分別發見佛復告比丘舍利曰比丘慧疾慧走慧利慧方慧深徹慧要慧不猒能見慧珍寶慧隨比丘舍利曰能比丘舍利曰所是賢者四諦平說見能舍利曰比丘爲奇人具說思惟能見能開能了能分別發能見令多少隨道法是舍利曰比丘最無有過從邪能還舍利曰比丘能令隨道目乾連比丘能令竟道舍利曰比丘如母生目乾連比丘如母供養當目乾連比丘如是覺者舍利曰目乾連當可事當爲供當可往問舍利曰比丘目乾連比丘爲同學者致樂念令無有他佛已說如是從座起入寺室頃思惟在時賢者舍利曰比丘爲利故令佛在世間故令爲說是四諦何等爲四一爲苦二爲集三爲盡四爲道四諦受行令滅苦何等爲賢者苦諦從生苦從老苦爲病苦爲死苦不哀相逢苦離哀苦所求不得是亦苦倉卒五種苦生賢者苦生爲何等若是人彼彼人種從生增生以隨以有欲成五陰已生命根已得是名爲生生賢者苦何因緣生苦爲生者人令身有故更苦從更復更從痛復痛令意更苦從更復更從受復受令身意更苦從更復更知受復受令身待受惱從更復更覺受復受意念熱惱從更復更知受復受令身意熱惱從更復更從受復受身熱疲熱惱從更復更從受復受意熱惱疲令熱憂從更復更從受復受令身意惱熱疲從念熱惱從更復更從受復受生賢者苦上說苦是故說從是有老賢者苦老爲何等所各各疲疲人其爲是老皺白力動以老僂拄杖鬚髮隨黒子生變變根已熟身欲壞色已轉老已壽是名爲老老賢者苦何因緣說老苦以人老身更苦從更復更行受復受意念更苦從更復更作受復作受身意亦苦從更復更行受復受身熱惱從更復更從受復受意念熱惱從更復更從受復受身意熱惱從更復更從受復受身熱疲憂惱從更相更從受相受意念熱惱疲惱憂從更相更從受相受身意念熱疲憂惱從更相更從受復受是故賢者說老苦上

說苦爲是故說病賢者苦病爲何等有頭病
有腹病有耳病有鼻病有口病有脣病有舌
病有咽喉病有噦病有變病有下病有熱病
有淋瀝病有癲病有咽瘤病有尋尋病有骨
節病有皮病有防病有血熱病有痰病是亦
餘若千皆從猗生不得離是皆在著身病賢
者苦何因緣病苦人受故令身更苦從更復
更從受復受意念苦從更復更從受復受弁
身意念更苦從更復更從受復受身熱惱從
更復更從受復受令意熱惱從更復更從受
復受身意念熱惱從更復更從受復受身熱
疲憂惱從更復更從受復受意熱疲憂惱從
更復更從受復受身意念熱疲憂惱從更復
更從受復受所說病賢者苦是故說亦從是
因緣有死賢者苦死爲何等所爲人有所爲
人有在生死處處爲捨身廢壞滅不復見命
已盡五陰已捨命根已滅死時是名爲死賢
者苦何因緣死苦死者人爲身更苦從更復
更從受復受意念更苦從更復更從受復受
身意念更苦從更復更從受復受令身熱惱
從更復更從受復受令意念熱惱從更復更
從受復受令身意熱惱從更復更從受復受
身熱疲悔惱從更復更從受復受令身意念
熱疲悔惱從更復更從受復受死賢者苦爲
是因緣說亦從是因緣有說不相哀相逢會
賢者苦不相哀相逢會爲何等有賢者人六
自入不哀不可是從是相逢會有是一壞相
離本相聚會共事相離是爲苦如是外亦爾
識亦爾思亦爾痛亦爾思想亦爾念爲亦爾
愛亦爾六行亦爾有賢者人爲六種持不哀
何等六種若地種若水種火種風種空種識
種是一會相有合聚共會共事是爲苦不相
哀會賢者苦何因緣不相哀會賢者苦不相
哀共事會賢者人令身更苦從更復更從受
復受令意更苦從更復更從受復受令身意
念更苦從更復更從受復受令身意念熱從
更復更從受復受令身熱疲苦惱從更復更
從受復受令意熱疲苦惱從更復更從受復
受令身意念熱疲苦惱從更復更從受復受
不相哀相逢會賢者苦是故所說亦從是故
從是說哀相別離賢者爲苦哀別離爲何等
有是賢者人爲所自所入哀令從是相別離
亡相別相離不相俱不會不共居不相逢不
更是爲苦如是自外亦爾識亦爾更受亦爾
痛亦爾念爲亦爾愛亦爾六持亦爾有賢者
人爲哀六持地持水持火持風持空持識持
令從是相別離相別相離不會遠離不共居
不相會不共更是爲苦是離哀賢者苦爲是
故說亦從是因緣說若求不得是亦苦是故
復說世間法賢者爲人若意生我爲莫生是
亦可舍老法賢者爲人如是欲生爲我莫老
是意不舍病法賢者人病已受爲是欲生令
我莫有苦是欲舍死法者賢者人已應受死
有是欲生令我莫死得不從是舍有賢者人
已生痛不可不貪意不用爲是欲生令是所
生痛不可貪意不用令是爲可令是爲欲令
是爲意不得從欲斷有賢者人爲求思想亦
念不可不用意不可有是意生令是意生者
思想求不用不可意不可爲欲是意用可可
意爲令我是意當用當可不得從是得斷有

是賢者人有更用可可意設有是意生所是更已生用可可意令是常不離是欲不當斷設有賢者人生是思想念愛可意欲得爲是欲生令是思想念生欲可意欲得令是常堅勿相離念是願莫斷所求不得是亦苦是故說亦從是因緣故說本爲五陰苦是故復說令從是法是法非常厄病爲壞病敗老不堅可信欲轉離爲是故本五陰苦過世賢者同是苦諦未來世賢者亦是苦諦見在世賢者亦是苦諦是無有異不倒不惑如有諦如是如應賢者諦賢者諦賢者是諦知見解得應如是諦覺是故名爲賢者諦何等爲賢者苦集賢者諦或人賢者六自入身相愛彼所愛著近往是爲集如自身外身亦爾識更知行哀有賢者人爲六持愛一爲地二爲水三爲火四爲風五爲空六爲識彼所愛著相近往發是爲集如是何應若人在兒子亦妻從使御者田地舍宅坐肆臥具便息爲愛著近更發往求當知是愛集爲苦集賢者諦過世賢者時亦是愛集爲苦集賢者集未來世時亦

是愛集爲苦集賢者集今見世時亦是愛集爲苦集賢者集如是不異如有不倒不惑眞諦正如有賢者諦爲賢者諦更見解得相應如有覺是故苦集名爲賢者諦何等爲賢者苦盡賢者諦有賢者爲人六自身中種入爲不受得從是解不共更已斷已捨相離已盡不復望已滅寂然是苦滅如是內身外亦爾識相近更思想念行望愛亦爾有賢者人六持不愛一地二水三火四風五空六識從是得解不共更已斷已捨已棄已異不用寂然是爲苦盡是亦爲何等若人無有愛著在兒在家在使在御田地舍宅居肆臥具賣買利息無有愛著不相近意生發求無有是當知是愛盡爲苦盡賢者諦過世賢者時是亦愛盡爲苦盡賢者諦未來世亦爾今見在世時亦是愛盡爲苦盡賢者諦如是不異如有不惑不倒眞諦是如有是故苦已盡名爲賢者諦何等爲賢者苦盡受行賢者諦有是賢者八種道一直見二直治三直語四直行五直業六直方便七直念八直定何等爲賢者直

見若賢者道德弟子爲苦念苦爲集念集爲盡念盡爲道念道得分別觀能得法觀能受想能觀想能可想能受行是名爲直見亦觀持宿亦念道德亦行見行悔受止無爲念寂然止從不著而得脫意分別觀行相行意在法觀相不離相貪受是名爲正直見是名爲道德諦何等爲賢者正直治若賢者道德弟子苦爲苦念集爲集念盡爲盡念道爲道念若行隨投念復念是名爲直治亦觀宿命持亦所學行相念從行觀悔無爲寂然受止從無所著得脫意觀止所求所投念行隨行是名爲直治是名爲道德諦何等爲賢者正直語同賢者道德弟子爲從苦念苦爲從集念集爲從盡念盡爲從道念道止四口犯有餘口惡行從是得止離止相離攝守不可作不作從受罪無有罪已止是爲直語亦復爲持宿觀已入行行念道從行悔意止無爲度世寂然可意止無所著如得解脫意分別觀除四口惡行離止相離攝守不可作不作從受罪無有罪已止是名爲直語是名爲道德諦

何等爲賢者正直行令爲賢者道德弟子從苦爲念苦從集爲念集從盡爲念盡從道爲念道除身三惡行亦除身惡行從是止離攝守不可作不作從受罪無有罪已止是名爲直行亦持觀宿命亦從道德行念世間行見悔止無爲度世見寂然止從無爲度世不著而得脫意得觀除身三惡行亦除身惡行離止相離攝守不可作從受罪無有罪已止是名爲正直行是名爲道德諦何等爲賢者正直業若賢者道德弟子苦從苦念苦集從集念集盡從盡念盡道從道行得念所不應求所不可行若干畜生業從邪行欲自活是名爲邪業亦持宿命行觀從行得道念世間行觀悔止度世無爲觀寂然止得度世不著如得脫意從得觀不應求不求若干畜生業行自活命離止相離攝守不可作從受罪無有罪已止是名爲正直業是名爲道德諦何等爲賢者正直方便賢者道德弟子苦爲念苦集爲念集盡爲念盡道爲念道所精進所方便所出所住止所能所敷所喜不掇不滅念正止是名爲正直方便亦有持宿命觀亦從得行念從世間行見悔止見度世無爲寂然止從不著已得道觀解脫意所精進所方便所出住止所敷所喜不掇滅念正攝止是名爲正直方便是名爲道德諦何等爲賢者直正念若賢者道德弟子苦爲念苦集爲念集盡爲念盡道爲念道相念從念念念不忘少言念不離是名爲直正念亦觀持宿命亦從得道行念世間行不可悔攝止度世無爲寂然止見一德無所著如解脫意觀念想念從念念念不忘少言念不離是名爲直正念是名爲道德諦何等爲賢者直正定若賢者道德弟子苦爲念苦集爲念集盡爲念盡道爲念道意止故不動不走已攝止故意念在一是名爲直正定亦觀持宿命亦從得解意念見世間行悔攝止度世無爲見可如得無所著從解脫因緣意向觀所意止正安一不惑不走攝止念定在二念是名爲正直定是名爲道德諦過世賢者亦是苦盡受賢者諦後世未來時亦從是受行賢者諦今見世時亦從是受行滅苦賢者諦如是不異如有不失不惑眞諦如本如有德道德諦賢者是諦更見得應解脫是故爲苦盡從是行名爲道德諦從後斂說苦集盡亦見道佛所說行無有量舍利曰說如是比丘受行

佛說四諦經

佛說恒水經

西晉沙門釋法炬譯

聞如是一時佛與大比丘僧諸弟子菩薩俱行到恒水諸天人民鬼神龍人非人及初發道意者無央數各持華香妓樂皆追從佛已到恒水施座而坐衆會皆定月十五日說戒時阿難從座起整衣服前作禮以頭腦著佛足却長跪叉手白佛言諸弟子坐安定願佛可說戒經佛默然不應阿難還就坐其久到夜半阿難復起前長跪叉手白佛言夜已半

諸弟子坐皆安定願聞佛說戒經佛復默然不應阿難復還就坐大久鷄向欲鳴阿難復起前長跪叉手白佛言鷄欲鳴諸弟子願欲聞說佛戒經佛告阿難言人生死展轉五道以往來在世間甚大勤苦不自識知前世宿命本末者皆坐心意不端故人身甚難得已得人身佛經戒復難得值聞已得聞佛經戒信入佛道復難已入佛道守持經戒復難佛欲說戒經令坐中有一弟子不能持佛戒經用是故佛不說戒經阿難白佛言我不知何所弟子不持佛戒經摩訶目揵連三昧徹視見不持戒弟子即起往至其前謂之言卿為佛作弟子不能持戒法是為捐棄之人不應與尊者共同座席當起出不得復入衆中佛告摩訶目揵連汝好曉令出不持戒弟子即自慙愧出去佛告諸弟子善聽今說法諸弟子皆叉手言唯然受教佛言大海水有朝夕來往時不過故際還去亦不過故際諸弟子皆當端心正汝意還自視中表五藏思惟生死甚勤苦當奉持戒經不當缺犯持五戒者還生世間作人持十善者得生天持二百五十戒者現世可得阿羅漢辟支佛菩薩佛泥洹大道以道以受人身當奉持經戒死死不當缺犯大如毛髮譬如海水朝夕來往時不敢過故際海中有七寶何謂七寶一者白銀二者黃金三者珊瑚四者白珠五者硨磲六者明月珠七者摩尼珠是為海中七寶今佛道中亦有七寶佛言道寶是也一者須陀洹二者斯陀含三者阿那含四者阿羅漢五者辟支佛六者發意念度一切菩薩七者佛泥洹大道是為七寶欲得道寶者皆當棄捐婬泆瞋恚愚癡持戒精進累積功德中外清淨自守無常高士如是海水不受惡露若有死人汙穢臭處不清潔者疾風吹著岸上今佛道中不受汙穢不持經戒惡人諸有犯經戒者乃牽譬出之譬如四輩鼠一者屋間鼠二者家中鼠三者野田鼠四者圊溷中鼠屋間鼠不能居平地平地鼠不能居屋間野田中鼠不能居人家人家鼠不能居野田圊溷中鼠不能出圊溷中也不知倉中饒穀故也人復有四輩何謂四輩一輩人端心正意持戒不犯欲得阿羅漢道二輩人者持戒精進欲得辟支佛道三輩人持戒學問明經智慧念度一切欲得佛道四輩人託名為弟子不能奉持明戒不欲學問心意猶豫恐不得道故是為前却弟子如彼四輩鼠佛言諸弟子天下有五江東流一江字沙祿南流一江字阿夷西流一江字恒北流一江字默徘徊中流名字為江轉流入海皆棄本名字當為海水佛言諸弟子有婆羅門種有剎利種有工師種有田家種有乞人有若干輩各自道說言我種豪貴如貴富樂貧賤當如五江水入海若干輩為佛作弟子皆當棄本名字乃為是佛弟子耳安得復有貴賤自貢高先知當教後知不得言我知道自憍貴不得言學久知經多不得言我所作意應道彼所作非作是者皆為犯戒不得入衆中也道法長幼相教誨當相承用有未解經道者不得向說深事此為大過天下大雨水水流入水瀆水瀆流入溪澗溪澗流入江江流入海中海水不增

不減諸弟子學得須陀洹者有得斯陀含者阿那含者有得阿羅漢者有得辟支佛者有得阿惟越致者有得佛泥洹道者來者去者佛道亦不增亦不減如海水不增不減也佛言海中有大魚一者長四千里二者長八千里三者長萬二千里四者長萬六千里五者長二萬里六者長二萬四千里七者長二萬八千里學問不值明師安知天下有大道乎乘船遊於洿池泉流安知天下有江海佛經如江海一切世間經書皆因佛經而出經難得再見聞當取諷誦讀却後數千萬億歲乃復有佛經戒耳日月星宿當有壞敗時奉行佛經戒無有壞滅時自今以後佛不復說經戒佛經戒甚重中有受持戒已違戒犯惡者頭破作七分故也佛說經訖諸弟子皆一心重持戒法諸天人民鬼神龍皆起前以頭面著地爲佛作禮而去

佛說恒水經

佛說瞻婆比丘經

西晉沙門釋法炬譯

聞如是一時婆伽婆在瞻婆恒伽卜法賴池水上彼時世尊十五日說戒在比丘僧前坐世尊坐已觀諸比丘意之所念觀諸比丘意之所念已夜初一分時坐默然住於是有異比丘從座起一面著衣叉手向世尊白世尊曰惟世尊夜一時已過世尊及比丘僧坐已久惟願世尊當說戒彼時世尊默然住世尊至夜半默然坐住彼比丘再叉手向世尊白世尊曰惟世尊夜已過初時夜已過半世尊比丘僧坐已久惟願世尊當說戒彼時世尊亦默然住彼時世尊於夜半後坐默然住彼比丘三叉手向世尊白世尊曰惟世尊夜已過初時夜已過半夜已過半後明星欲出不久當明星出世尊比丘僧坐已久惟願世尊當說戒彼時世尊告此比丘曰我比丘衆中有不淨者彼時尊者大目揵連亦在衆中會衆中會已於是尊者大目揵連作是念世尊爲說何比丘言衆中有不淨我寧可作如是像三昧正受以三昧意觀諸比丘意之所念於是尊者大目揵連即如其像三昧正受以三昧意觀諸比丘意之所念尊者大目揵連即便知之世尊所爲比丘於是尊者大目揵連從三昧起便至彼比丘所到已牽彼比丘臂將出門外汝愚人去汝不應在此宿無有比丘共汝住者汝今爲比丘外於是尊者大目揵連牽彼比丘臂將出門外反閉門關門已至世尊所到已禮世尊足却坐一面尊者大目揵連却一面已白世尊曰世尊所說比丘者言衆中有不淨我已牽彼比丘臂將出門外汝愚人去汝不應在此宿無有比丘共住汝今比丘爲是外惟世尊已過夜初分已過夜半已過夜半後夜已欲曉明星出時明星不久當出世尊比丘僧坐已久願世尊當說戒汝目揵連彼愚癡人爲多受罪而觸嬈世尊及比丘僧若目揵連衆中有不淨比丘如來說戒者彼愚人頭當破爲七分是故汝目揵連從今日始汝等當共說戒如來不復來說戒何以故目揵連比一愚人如是過已

過觀而觀屈伸卷舒持僧伽梨衣鉢而於他梵行者自言是梵行此目揵連若人言是梵行者若人作是念沙門為幻沙門為麤沙門為剌沙門非言如是知已便棄著外何以故恐壞餘淨比丘故猶若目揵連成就稻田麥田若中有惡草生彼草根如麥根枝節葉實亦如是未成其子當棄之目揵連若成子已彼田居士便作是念此為是壞麥子之草麥之剌麥之麤彼便拔棄著外何以故恐壞餘淨麥故如是目揵連若有一愚人作是念過已過觀而觀屈伸卷舒持僧伽梨衣鉢而於餘梵行者自言是梵行者若目揵連他稱言是梵行者彼若作是念此沙門壞此沙門剌此沙門麤此沙門非言彼知已便棄著外何以故恐壞餘淨比丘故猶若目揵連彼田居士於冬月時治大穀積若彼穀所有堅固住者一向皆離去謂所有若草若葉彼揚著風中一向吹去彼田居士執掃篲在中掃之在中掃令淨何以故恐壞餘淨穀故如是目揵連若一愚人作是行過已過觀而觀屈伸卷舒持僧伽梨衣鉢而於他梵行者自言是梵行者若目揵連他稱是梵行者他作是念此沙門壞此沙門麤此沙門剌彼知已棄著外何以故恐壞餘比丘故猶目揵連彼田居士彼求水欲通水執極利斧入於林中彼執斧斲樹謂彼所有樹堅固住而不可入謂所有枯樹打已斧則陷入田居士截其根截根已通其中通其中已便作木覓函通水如是目揵連或一愚人作如是行過已過觀而觀屈伸卷舒持僧伽梨衣鉢而於他梵行者自言是梵行者若目揵連他稱言是梵行者彼作是念沙門壞沙門麤沙門剌沙門非彼知已棄著外何以故恐壞餘淨比丘故說偈言

共止及當知　惡求及瞋恚　恚恨不捨貪
不棄幻諛諂　在人詐言息　自說是沙門
自作諸惡行　惡見非是樂　多作諸妄言
如是知彼已　悉皆不與會　擯棄不共止
知時具淨行　分別誰言已　非息言沙門
惡行擯棄已　不與惡共止　數數及日日
悉皆共會集　當棄此苦際

佛如是說彼諸比丘聞世尊所說歡喜而樂

佛說瞻婆比丘經

佛說本相倚致經

後漢沙門安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛便告比丘本有愛不見不了今見有從有愛設是本有愛無有今為有今見分明從是本因緣令致有愛有愛比丘從致有本不為無有本何等為比丘從有愛致本謂為癡癡本比丘從致有本不為無有本何等為比丘癡有本從致謂為五蓋五蓋比丘亦從有本致不為無有本何等為比丘五蓋從有致謂為三惡行三惡行比丘亦有本從致不為無有本何等為比丘三惡行本從致謂為不攝根不攝根比丘亦有本從致不為無有本何等為比丘不攝根從致謂非本念故非本念比丘亦有本從致不為無有本何等為比丘非

本念從致謂不信故不信故比丘亦有本從致不為無有本何等為比丘不信本從致謂惡非法聞故非法聞比丘亦有本從致不為無有本何等為比丘非法聞本從致謂非賢者人事非賢者亦有本從致不為無有本何等為比丘非賢者從致謂非賢者人共會樂如是比丘以不賢者聚會滿令不賢者事滿以不賢者事滿令非法滿以非法滿令不信滿以不信滿令非本念滿以非本念滿令不攝根滿以不攝根滿令三惡行犯法滿以三惡行犯法滿令五蓋滿以五蓋滿令癡滿以癡滿令有世間愛滿如是愛樂滿稍轉稍轉猗增有度世智慧解脫亦有本不為無有本何等為度世智慧解脫本謂七覺意為本七覺意從有本不為無有本何等為七覺意從有本謂為四意止四意止從有本不為無有十八本何等為比丘四意止從有本謂三清淨行三清淨比丘亦有本從行不為無有本何等為比丘三清淨有本謂為守攝根守攝根亦有本不為無有本何等為比丘守攝根有本謂為本念故本念比丘亦有本不為無有本何等為比丘本念本謂為信本信本比丘亦有本不為無有本何等為比丘信本有本謂聞法經本聞法經亦有本不為無有本何等為聞法經本謂事賢者本事賢者亦有本不為無有本何等為事賢者有本謂賢者聚本如是比丘聚賢者能得事賢者以事賢者便聞法言以聞法言便致信本以致信本便得念本以得念本便攝守根以攝守根便得三清淨以有三清淨便得四意止以得四意止本便有七覺意以有七覺意便有無為解脫得度世如是解脫度世轉轉有本令得度世

佛說如是弟子奉行

佛說本相倚致經　十九

佛說緣本致經

失譯人名今附東晉錄

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘愛詡染有榮色未起為纏沒住亦有本栽非無緣致愛有皝荒本致熟在狂醉為受不明觀解是名癡本癡緣所生亦為有本何等為本眩曜色聲五蓋馳惑斯生癡本矣五蓋蔽冥致影沉吟亦為有本何等為本三惡種牽斯謂為本三惡栽習亦為有本何等為本不攝根識斯亦為本不攝根識緣致有本何等為本謂非所應念專念不已斯謂本也非應所念亦從本緣不為無本何等為本不從正信述於所向斯謂本也不信從謬亦有緣致非為無本何等為本惡師所引非法聽受斯謂為本非正失聽亦有緣本何等為本違背賢聖英儁之聚斯謂為本乖錯賢儁緣致墜背亦為有本何等為本失於戴仰虛心集樂斯為本矣如是比丘夫失賢衆清高之聚身口意行視聽惑滿胷心閉塞矣以非法見信向毀矣正道負背則邪見增邪增則內攝喪內攝喪則三惡興恣三惡興恣則五蓋盈滿五蓋盈滿則癡本足癡本足則愛愛盛以斯轉種增著倚有塵染無際矣度世明慧昇于脫要亦為有本何謂度世智慧解脫之本七覺妙法謂為致本七覺鏡照亦為

有本何等爲本謂四意止斯則覺本四意靜止由從有本非無有本其義焉在謂清淨潔妙其行在三三清淨行亦爲有本非無有本本義爲何謂守攝諸根斯則爲本守攝諸根亦爲有本非無有本本義爲何謂鏡攬玄照斯爲本念矣本念照往亦爲有本緣致入正何等爲本本念造勝謂之樹信信亦有本不爲無本何等信本謂多聞經道次第典要斯謂爲本聞於經法亦爲有本不爲無本何等聞法謂賢行澄清叢眞者也賢者淳靜亦爲有本何等爲本謂雋行清眞潔白之聚如是比丘賢者集勝依附明哲奉事多聞能致信本信本已立便得正念正念已樹守攝諸根根守已建登三行淨已三清淨便四意止四意止立便七覺意七覺意成立是即無爲解脫度世佛說如是弟子奉行

佛說緣本致經

佛說頂生王故事經

西晉沙門法炬譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園爾時尊者阿難在閑獨處便作是念乃至貪欲染著皆悉藏貯貪欲無猒足爾時尊者阿難便從坐起往至世尊所到已頭面作禮便一面坐爾時尊者阿難須臾退坐長跪叉手白世尊言向至禪所便起是念乃至貪欲染著無猒足爾時世尊告阿難曰如是如是阿難乃至貪欲染著藏貯實無猒足所以然者阿難曩昔久遠時有大王名頂生眞法之王治化人民無有卒暴七寶具足所謂七寶者輪寶象寶紺馬寶珠寶玉女寶居士寶典兵寶是爲七寶亦有千子勇悍猛健顏色暐曄能却他敵猶如此世界江河大海以法治化不加刀杖爾時阿難大王頂生便作是念我曾聞曩昔舊人壽命極長聰明黠慧便作是語然我有是閻浮利地有力勢神足穀茂豐熟人民繁稠王便生是念我欲使雨七寶於我宮中爾時阿難王頂生作是念已即七日之中雨七寶爾時頂生王復於異時便生是念我曾聞曩昔舊人壽命極長聰明黠慧聞有弗于逮神足自在穀茂豐熟人民繁稠我欲往彼治化爾時阿難王頂生適作是念已於閻浮利不現出弗于逮及四部兵爾時弗于逮衆生遥見王頂生來大衆圍遶各各持銀鉢盛滿碎金或持金鉢盛滿碎銀往至頂生王所到已白頂生王善來大王此是大王弗于逮界神足自在穀茂豐熟人民繁稠願大王於此治化我等盡是大王所領爾時阿難王頂生於彼治化無數百千歲是時阿難大王頂生復於異時便作是念我有閻浮利地所欲自在神足穀茂豐熟人民繁稠我已雨七寶於宮殿乃至七日今復有弗于逮境界自在神足穀茂豐熟人民繁稠我曾聞曩昔舊人聰明黠慧便作是語有瞿耶尼國土神足自在穀茂豐熟人民繁稠王便作是念我欲往至瞿耶尼界率化人民爾時阿難王頂生作是念已便從弗于逮沒往瞿耶尼界及四種兵爾時瞿耶尼人民遥見王頂生

各以持銀鉢盛滿碎金或持金鉢盛滿碎銀各送獻往至王頂生所到已白頂生王言善來大王此是王瞿耶尼界穀茂豐熟人民繁稠惟願大王於此瞿耶尼界率化人民我等盡是大王所領爾時阿難王頂生於瞿耶尼治化人民無數百千歲無數萬歲爾時阿難大王頂生復於異時便生是念我有閻浮利地穀食豐熟人民繁稠雨七寶於宮殿乃至七日亦有弗于逮界神足自在穀食豐茂人民繁稠亦有瞿耶尼界神足自在人民繁稠

是時頂生王便作是念我曾聞曩昔舊人聰明黠慧有作是語有鬱單曰界神足自在人民繁稠於彼國土一切人民各無所屬所欲自在壽命極長於彼命終盡生天上食自然粳米著劫波育衣爾時頂生王便作是念我當於彼治化以生此念爾時阿難頂生王於瞿耶尼没即往鬱單曰界及四種兵爾時頂生王遥見彼國地皆平正盡紺青色見彼色已便告諸羣臣人民卿輩頗見地平正紺青色不乎答曰如是大王卿等欲知此是劫波育衣樹彼人盡著劫波育衣卿等亦著劫波育衣爾時大王頂生復更見地純白色見已復告羣臣卿等見此地白不乎答曰如是此是自然粳米無皮無莖不加捶杖亦不揚簸香順風百由旬逆風五十由旬極香極美彼土人民食此粳米諸賢亦當食此粳米爾時頂生王遥見地平正皆紺青色見已告羣臣人民言汝等見此紺青色不對曰如是大王此是四指輭草極輭如孔雀毛各各右旋齒體無異鬱單曰人皆坐此草卿等亦當坐此草

爾時大王頂生遥見城郭樓櫓埤垷見已便告羣臣人民言卿等見此地平正樓櫓埤垷不對曰如是大王此是人民所住舍爾時鬱單曰人遥見頂生王來各以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟白頂生王言善來大王此是王鬱單曰界神足自在穀茂豐熟人民熾盛願大王於鬱單曰治化人民我等亦當順從王教爾時阿難頂生王於鬱單曰治化人民無數百歲無數千歲是時王頂生復於異時便作是念我所念境界有閻浮利地神足自在至人民熾盛我於彼雨七寶在宮殿乃至七日我亦有弗于逮界神足自在至人民熾盛我亦有瞿耶尼界神足自在至人民熾盛我亦有鬱單曰界神足自在至人民熾盛我曾聞舊人聰明黠慧作是說曰有三十三天壽命極長顏貌端正於彼有天名釋提桓因我今當往詣彼三十三天便受五處天壽天色天樂天神足天增上我今欲往至三十三天爾時阿難頂生王作是念已於鬱單曰没便往住三十三天及四種兵詣彼善法講堂爾

時釋提桓因遥見頂生王來見已便語頂生王曰善來大王可就此坐爾時阿難頂生王即就座而坐與釋提桓因同坐此二王同坐而無有異顏容姿貌正等無異惟眼瞬異是時頂生王復於異時便作是念我有閻浮利地神足自在至人民繁稠於宮殿雨七寶乃至七日亦有弗于逮界神足自在至人民繁稠我亦有瞿耶尼界神足自在至人民繁稠我亦有鬱單曰界神足自在至人民繁稠及此三十三天長壽久處此爾時三十三天集

善法講堂各次第坐爾時三十三天使作是念此頂生王是閻浮利地王以法治化七寶具足千子圍遶於四境界最尊第一不加刀杖以法治化人民爾時阿難釋提桓因與頂生王半座使坐二人同坐光色無異顏彩容貌皆悉同一惟眼瞬異爾時阿難頂生王於彼五欲而自娛樂無有猒足無數百千歲無數萬歲爾時阿難頂生王復於他時而生是念我所領境界有閻浮利地神足至人民熾盛七日之中雨七寶於宮殿上亦有弗于逮神足至人民熾盛我亦有瞿耶尼界神足至人民熾盛我亦有鬱單曰界神足至人民熾盛復有此三十三天壽命延長顏色暐曄有此善法講堂四園具足云何四難檀桓園寶采園麤堅園雜種園是為四園有晝度樹拘毗多羅樹皆悉茂盛香順風百由旬逆風五十由旬此是三十三天所娛樂處四月之中五欲自娛此是善法講堂所皆青瑠璃此是天帝所坐處百臺圍遶皆七寶成一一臺有七百閣一一閣有七七玉女一一玉女有七七使人皆是釋提桓因所領爾時阿難頂生王復生此念我今當移釋提桓因於此三十三天治化諸天爾時阿難頂生王適生是念即於釋提桓因坐處墮閻浮利及四部兵失神足舉身皆痛猶如人欲死時輪寶滅象寶命過馬寶亦終珠寶不現女寶命終居士寶典兵寶命終爾時阿難大王頂生五種親屬皆悉雲集往詣頂生王所白頂生王曰大王命終後彼有問我曹者頂生大王臨欲崩時有何顧命我等當何以答彼爾時頂生王答曰若我命終後有作是問者大王頂生臨崩時有何顧命汝等當作是答諸賢欲知大王頂生典領四天下往至三十三天於五欲而無猒足便於彼命終阿難汝欲知者爾時頂生王者豈異人乎莫作是觀何以故爾時王者阿難即我身是以此方便阿難當知乃至五欲而無猒足染著於欲聚集藏貯欲無猒足所謂足者至賢聖道然後乃足爾時世尊便說偈言

不以錢財業　覺知欲猒足　樂少苦惱多
智者所不為　設於五欲中　意不愛樂彼
愛盡便得樂　是三佛弟子　食欲拘利歲
終便入地獄　本欲安所至　命為苦所切
諸法悉無常　生者必壞敗　生生悉歸盡
彼滅第一樂

爾時尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

佛說頂生王故事經

佛說文陀竭王經

北涼三藏法師曇無讖譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時阿難於屏處思惟世間人略猒五所思者少至死不知猒足者多阿難日中後到佛所前為佛作禮却白佛言我於屏處思惟世間人略猒五所思者少至死不知猒足者多佛言審如阿難言世間人略猒五所思者少至死不知猒足者多所以者何昔者有王名號文陀竭生從母頂出是故字為文陀竭後作

遮迦越王東西南北皆屬之有七寶一者金輪二者白象三者紺色馬四者明月珠五者玉女婦六者聖輔臣七者導道主兵臣作遮迦越王有七寶如是王仁賢修正法不煩擾萬民有千子皆端正高才健猛力壯四天下皆降屬之作王數千歲意中自念我有四天下人民熾盛穀米平賤人民多富王復自念言我有千子皆端正無比高才健猛力壯令天爲我雨錢金銀七日七夜快耶天聞其語隨其所願即爲雨錢金銀七日七夜王見天雨錢金銀七日七夜大歡喜即共相娛樂數千歲王自念言四天下皆屬我我有千子七寶皆在我前所欲得者皆已得之天復不奪我所願爲我雨錢金銀七日七夜文陀竭王聞南方有閻浮提國大樂人民熾盛王意欲往適生意便舉七寶四種兵俱飛到閻浮提國二十八萬里其國見王即降伏屬之王宿命作善故至便得是福在俱耶尼國數千歲王復生意我有大國在西方名俱耶尼縱廣三十二萬里我有七寶天爲我雨錢金銀七日七夜我有千子皆端正無比高才健猛力壯我有南方閻浮提國二十八萬里王聞東方有弗于逮國人民熾盛穀米平賤其國大樂王意欲往適生意便舉七寶四種兵俱飛行到其國王及人民便降伏屬之王因以正法治國如是數千歲王復生意我有閻浮提國二十八萬里我有俱耶尼國三十二萬里我有弗于逮國三十六萬里王聞北方有鬱單曰天下大樂人民熾盛王意欲往到其國其國中無貧窮無豪羸強弱無有奴婢尊卑皆同一等今我人衆官屬共食之自然粳米自然衣被服飾諸珍寶王適生意便舉七寶四種兵俱飛行入鬱單越國界遥見地正青如翠羽色王問邊臣言汝曹寧見是地正青如翠羽色不邊臣對言唯然見之王言是故鬱單曰天下也王適前行復見地正白如雪王復語邊臣言是見地正白不邊臣對言唯然見之王言是故鬱單曰地自然生成擣稻來汝曹皆當共食之適復前行遥見諸寶樹百種衣樹金銀璧環瓔珞皆懸著樹王問邊臣言汝曹見是諸寶樹不邊 臣言唯然見之王言是故百種衣樹金銀璧環瓔珞樹也汝曹往皆當共聚著之王便前到鬱單曰國人民皆悉降伏屬之王治鬱單曰數千歲復生意自念言我有閻浮提地有拘耶尼地有弗于逮地有鬱單曰四十萬里王意欲上須彌四寶山王至忉利天王釋所止處王適生意便舉七寶百官俱飛到須彌山上便前入天王釋宮釋遥見文陀竭王來便起迎之言數聞功德欲相見日久仁者來大善便牽與共坐以半之座與文陀竭王適坐左右顧視天上有玉女侍使皆以七寶金銀瑠璃水精珊瑚琥珀硨磲以爲宮殿見之心便念言我有閻浮提俱耶尼弗于逮鬱單曰我舍中有雨錢金銀七日七夜文陀竭王自念言使天王釋死去我欲代其處治天上如治天下時快耶王適生意神便去即來還在天下便被病困劣著牀王所從羣臣官屬悉在王牀邊問王得無有遺言王曰有敢問汝曹王有何等遺言汝曹語之言王在時治四天下天爲雨

錢金銀七日七夜王有千子七寶皆能飛行王上忉利天上天王釋起迎勞倈問訊以半之座坐之尚復生意欲得天王釋處適生意便來下在地即被病困劣自悔言人至死無有猒足知猒足者少耳經說言不以天雨錢金銀七日七夜故不飽也其利少耳其過大重有智之人當思惟是事復得天王釋半座復不足人行求道得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛至得佛道乃猒足耳佛告阿難時文陀竭王者是我身也佛說如是阿難歡喜爲佛作禮

佛說文陀竭王經

音釋

皺側救切甃也 僂力主切傴僂也 噦於月切逆氣也 淋瀝淋力尋切瀝郎擊切淋瀝小便病也 癲都年切狂也 瘤力求切瘦也 肪甫良切肥脂也 痰徒合切病液也 翍普皮切與披同 圊溷圊七情切溷胡困切圊溷廁也 洿汪胡切濁水不流也 積資四切聚也 箒之九切篲也 斲竹角切削也 筧古典切以竹通水也 訒而振切與認同 儁祖峻切與俊同 悍侯旰切性勇急也 暐曄暐于鬼切曄域輒切暐曄光盛貌 捶之累切擊也 簸補過切揚也 埤垷埤匹詣切垷五計切埤垷城上女墻也 瞬舒問切目動也 勞倈勞郎到切倈洛代切勞其勤曰勞撫其至曰倈

四經同卷　薑

三歸五戒慈心猒離功德經

佛說須達經

佛爲黃竹園老婆羅門說學經

佛說梵魔喻經

三歸五戒慈心猒離功德經　薑五　一

失譯人名今附東晉錄

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛爲阿那邠邸長者說過去久遠有梵志名毗羅摩饒財多寶若布施時用八萬四千金鉢盛滿碎銀八萬四千銀鉢盛滿碎金復以八萬四千金銀澡罐復以八萬四千牛皆以金銀覆角復以八萬四千玉女莊嚴具足復以八萬四千卧具衆綵自覆復以八萬四千衣裳復以八萬四千象馬皆以金銀鞍勒復以八萬四千房舍布施復於四城門中布施隨其所欲皆悉與之復以一房舍施招提僧如上施福不如受三自歸所以然者受三歸者施一切衆生無畏是故歸佛法僧其福不可計量也如上布施及受三歸福復不如受五

戒福受五戒者功德滿具其福勝也如上布施及受三歸五戒福復不如彈指頃慈念衆生福也如上布施及受三歸五戒慈念衆生福復不如起一切世間不可樂想福所以然者起一切世間不可樂想福能令行者滅生死苦終成佛道故其福最勝也爾時長者聞佛所說歡喜奉行

三歸五戒慈心猒離功德經

佛說須達經

蕭齊天竺三藏求那毗地譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園彼時須達居士至世尊所到已禮世尊足却坐一面須達居士却坐一面已世尊告曰傾有居士在家施與不唯世尊在家有施與者所有施不能妙食有雜麨麻子爲羹薑一枚以爲施此居士非妙施有妙施者二俱有報此居士爲非妙施者彼不信施亦不時施不自手施亦不就往而施不知不有信亦不知有報而行施當知有如是報意亦不在妙有屋舍意亦不在諸妙物意亦不在衣被亦不在妙食意亦不在妙五樂娛何以故此居士行非施報故居士行非施者當有信隨時施自手施往而施有知有信知有報因緣已而施與當知彼有此報意便在妙家業報極妙諸具極妙衣有極妙食意作妙五樂娛何以故此居士當知彼有施此居士行妙施不信施與不隨時與不自以手施與不往而施亦不知亦不信亦不知有因緣行果報而行施與當知彼受如是報意亦不在妙家業意亦不在好衣意亦不在好食意亦不在妙五樂娛何以故居士此非施故此居士妙好施者信樂施隨時施自手施往而施與有知有信知有行果報而行施與當知彼如是得報意在妙家業至妙五樂娛意在食何以故此居士當如是隨時施報何以故此居士昔有過去世有鞞藍大婆羅門大富極富多錢財多諸雜物彼如是作大施以八十四千金盋碎銀滿中彼如是行大施以八十四千銀盋滿中碎金彼如是行大施以八十四千金盋滿中碎金彼如是行大施以八十四千銀盋滿中碎銀彼如是行大施彼以八十四千象諸具嚴飾象白如雪彼如是行大施以八十四千馬諸具嚴飾金爲交露如是行大施以八十四千牛以衣繫之聲之常滿器彼如是行大施以八十四千玉女端正姝妙一切諸交絡極嚴飾之如是行大施餘不可數餘食諸味謂彼居士鞞藍大富婆羅門作如是大施施與閻浮提凡夫人寧施與彼一仙人得福多雖居士鞞藍大富婆羅門作如是大施施與閻浮提仙人者不如施與一須陀洹此得福多雖彼居士鞞藍大富婆羅門施與閻浮提凡夫人及仙人謂百須陀洹不如施與一斯陀含此得福多雖居士鞞藍大富婆羅門作如是施與閻浮提凡夫人仙人百須陀洹百斯陀含不如施與一阿那含此得福多雖居士鞞藍大富婆羅門作如是施與閻浮提凡夫人至百阿那含不如施與一阿羅漢得福多謂居士雖鞞藍大富婆羅門作如是

施與閻浮提凡夫人至百阿羅漢不如施一辟支佛得福多謂居士雖鞞藍大富婆羅門作如是施施與閻浮提凡夫人至百辟支佛不如施與如來無所著等正覺此得福多謂居士鞞藍大富婆羅門作如是施施與閻浮提凡夫人至百辟支佛作房舍以施與招提僧者得福多謂居士鞞藍大富婆羅門作如是施施與閻浮提凡夫人至作房舍已施與招提僧不如以清淨意作三自歸佛法及比丘僧受其戒此得福多謂居士鞞藍大富婆羅門作如是大施施與閻浮提凡夫人至已清淨行三自歸佛法及比丘僧受其戒不如於一切衆生行於慈至犂牛頃此得福多謂居士鞞藍大富婆羅門作如是施與閻浮提凡夫人至謂於一切衆生分別行慈下至犂牛頃謂一切行無常苦空無我思惟念者下至彈指頃此得福多汝居士作如是念彼居士鞞藍大富婆羅門異耶莫作是念我即是彼名鞞藍大富婆羅門如是居士自住於饒益及饒益他饒益多人愍於世間以義以樂安隱天及人如是爲說法未至竟盡未至竟無垢未至竟梵行未至竟行梵行彼故未脫生老病死憂感不樂我說未脫苦此居士今如來出世間無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師佛世尊今自爲故爲他故爲多人故愍世間故以義以樂安隱天及人我今爲說法至竟盡至竟無垢至竟梵行至竟行梵行令以得脫生老病死憂感不樂苦我說已離苦佛如是說居士須達聞世尊所說歡喜而樂

佛說須達經

佛爲黃竹園老婆羅門說學經

失譯人名今附宋錄

聞如是一時婆伽婆在鞞蘭若黃竹園彼時鞞蘭若婆羅門年老耆宿命趣後世生年百二十手執杖中食後行彷徉而行至世尊所到已共世尊面相慰勞世尊面相慰勞已拄杖世尊前立鞞蘭若却住一面已白世尊曰此瞿曇我聞沙門瞿曇年幼學亦初謂有大沙門婆羅門彼來到亦不隨時恭敬亦不從座起而不請坐此瞿曇我不然可汝此婆羅門我亦不見天及世間魔梵沙門婆羅門衆天及人令如來恭敬從座起而請者此婆羅門謂如來若恭敬從座起者彼人頭破爲七分此沙門瞿曇但懈怠慢此婆羅門有方便我可有慢不如汝所說此婆羅門有色之味聲之味香之味細滑之味是如來已盡已知斷除根本當來恐怖不復生法此婆羅門有是方便令我有慢不如汝所說沙門瞿曇無有恐怖此婆羅門復有方便令我無有恐怖不如汝所說謂婆羅門諸有色恐怖聲恐怖香恐怖味恐怖細滑恐怖彼如來已盡已知斷除根本當來恐怖不復生此婆羅門有是方便令我無有恐怖不如汝所說此沙門瞿曇不復入胎此婆羅門有方便令我不入胎不如汝所說此婆羅門諸有沙門婆羅門當

還於有入於胎我已盡已知斷除根本當來恐怖不復生我說不入胎此婆羅門如來無所著等正覺不復還有入於胎已盡已知斷除根本當來恐怖不復生我不入胎此婆羅門有是方便令我不入胎不如汝所說復次婆羅門我者於世皆有愚癡樂於愚癡爲愚癡所纏裹我初分別法我於衆生最在前說猶若婆羅門有鷄産或十或二十卵以時隨時在上伏以時隨時伏以時隨時轉側謂彼鷄有所行彼在卵中以觜以足破卵已安隱自出是彼初之行如是婆羅門爲愚癡所纏裹以愚癡爲陰覆我初分別法我於衆生最上說此婆羅門手抱草至道場樹下到已於道場樹下以草敷之依敷尼師壇結跏趺坐要不破坐至成有漏盡此婆羅門我不壞坐至有漏盡此婆羅門於婬解脫於諸惡不善法得解脫自覺自行得愛喜於初禪正受住此婆羅門我於彼時得初思惟見法安樂住有樂行不失安隱住乘於涅槃此婆羅門息自覺自行內有信樂意應一心無覺無行得

定歡喜於二禪正受住此婆羅門於彼時得二思惟見法安樂住樂行不失安隱住乘於涅槃此婆羅門愛喜無染作於護意念等知身得安樂謂聖所觀所護念安樂住於三禪正受作此婆羅門我於彼時得三思惟見法安樂住樂行不失安樂住乘於涅槃此婆羅門止樂止苦棄前歡喜愛滅無苦無樂護意清淨於四禪正受住此婆羅門我於彼時得四思惟見汝安樂住樂行不失安樂住乘於涅槃此婆羅門以此三昧意清淨白無有結除諸結柔耎行常住不變異念宿命智爲證以自御意此婆羅門有行有說念無量宿所受若一生二生百生千生若一劫半劫無量諸劫彼衆生字是姓是食如是苦樂如是命長短此間終生彼間彼間終生此間在此間字是姓是食如是食命如是長短此婆羅門我於彼時於夜半得初聖明本無放逸行令爲定行謂無智滅智得生闇冥除明得生無明盡明得成謂念宿命明智爲證此婆羅門以三昧意清淨白無有結除諸結柔耎行常

住無變異得天眼智爲證以自御意此婆羅門我以天眼見清淨出過於人衆生生者終者有好有惡有妙有醜生善處惡處隨衆生所作行我知如眞此衆生與身惡行俱口惡行俱意惡行俱聖所不美邪見與邪見俱彼因彼緣彼身壞死時生惡趣泥犁中有衆生身與善俱口善行意善行信有善行等見與等行俱彼因彼緣彼身壞死時生善處天上此婆羅門我於彼時於夜過半得二明本無放逸行令得定行謂棄無智得於智闇得除明得成無明盡得有明謂得天眼明智爲證此婆羅門我以此三昧意清淨白無有結除諸結柔耎行常住無變異有漏盡智爲證明以自御意此婆羅門有此苦知如眞苦集苦盡苦盡住處知如眞此有漏有漏集有漏盡有漏盡住處知如眞彼知彼見漏有漏意解脫有漏有癡有漏意解脫解脫已得解脫智生已盡梵行已成所作已辦名色已有知如眞此婆羅門我於彼時夜欲曉得於三明本無放逸行令得定行無智盡得有智無明盡

得有明謂有漏盡智爲證得明此婆羅門謂有等說而說無愚癡人生世間於衆生尠得離苦樂此婆羅門有說我等而說何以故此婆羅門我非愚癡人出於世於此世間最爲妙無有苦樂於是鞞蘭若婆羅門放杖著地頭面禮世尊足在世尊前讃世尊世尊爲最世尊爲妙世尊爲最妙世尊無與等無有與世尊等者世尊無有恚世尊於人亦無恚此世尊我今自歸法及比丘僧惟世尊我今持優婆塞從今日始盡命離於殺今日歸佛如是說鞞蘭若婆羅門聞世尊所說歡喜而樂

佛爲黄竹園老婆羅門說學經

佛說梵摩喻經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在隨提國與五百沙門俱行時有逝心名梵摩喻彌夷國人也年在耆艾百有二十博通衆經星宿圖書豫覩未萌一國師焉梵摩喻遥見佛王者之子出自釋姓去國尊榮行作沙門得道號佛清淨至尊與五百沙門處隨提國開化衆生梵摩喻深惟歎曰沙門瞿曇神聖巍巍爲如來應儀正眞覺道神通以是丈夫尊雄法御衆聖天人之師心垢以除諸惡以盡從自覺得無所不知沙門逝心釋梵龍鬼爲其說法上中下語淸淨爲首玄妙卓遠衆聖所聞也梵摩喻爲門徒廣陳之期爲無上正覺眞衆聖之王吾等應爲稽首稟化之矣逝心弟子有亞聖者厥名摩納亦博經典明齊于師具覩秘讖知當有佛身相奇特三十有二至尊難雙貫心照焉師告摩納吾聞瞿曇神聖無上諸天共宗獨言隻步聖衆中雄爾往觀焉採其儀表眞正弘模誠如羣儒之所歎不乎假其爾者吾當馳就稽首奉禮摩納質曰吾當以何觀察摩納師曰經不云乎末世有王厥名白淨后名清妙明德純備其生聖子有天中天獨尊之表軀體丈六相有三十二處國當爲飛行皇帝捨國爲道行作沙門者必得爲佛摩納受教稽首師足至隨提國即詣佛所揖讓畢退就坐靜心熟視佛身相好不覩兩相一廣長舌二陰馬藏其意有疑佛知摩納心有疑望即以神足現陰馬藏出廣長舌以自覆面左右舐耳縮舌入口五色光繞身三帀滅於頂上摩納心動喜怖交集欣然歎曰沙門瞿曇眞是佛也相好光明靡不備焉覩世希有眞可謂如來應供正覺者也吾當翼從觀尊揩式以化愚惑幷起吾師即尋世尊處內檡定周旋教化拯濟衆生或宿或歸輒與僧俱未曾隻獨六月之日猶影追身具覩神化巍巍之德稽首佛足辭還本土到詣師所稽首如舊就座而坐師曰吾使爾行觀察瞿曇天尊之姿相好神化審如羣儒稱揚之不虛乎若其然者吾當馳詣稽首足下接足戴土之恭對曰其有相好神德踰天巍巍難稱釋梵所不能測度羣聖莫能籌筭衆聖所歎億載之分未獲其一非吾螢燭所能盡陳略說其要絕世之相三十有二一相足下安平正二相手足有輪輪有千輻三相鉤鎖骨四相長

指五相足跟滿六相手足細軟掌內外握七相手足合中漫八相鹿蹲腸九相陰馬藏十相身色紫光輝弈弈十一相身猶金剛瑕穢寂淨十二相肌肉細軟塵水不著身十三相一一孔一毛生十四相毛紺青色右轉盤屈十五相方身十六相如師子上身十七相不曲身如梵身十八相肩滿具肉連著身十九相平住兩手摩膝二十相頰車如師子二十一相四十齒二十二相爲方齒二十三相齒間平二十四相齒白無喻二十五相廣長舌二十六相味味次第味二十七相聲如梵聲二十八相七合滿起二十九相眼中白紺青色三十相眼睫上下眴如牛王三十一相白毛眉中跱三十二相頂有肉髻光明煒煒遐日絶月沙門瞿曇具有高雅三十二相無一欽減神妙之德影則無量可奇可貴自古希有吾覩瞿曇蹈步發足輒先舉右足步長短遲疾合儀行時踝膝不相切摩平身如進肩不動搖若欲還顧略不以力平住斯須忽然後向不迴身也不低不仰頭身正平平視而

進未嘗顧眄踷步之儀其爲若斯矣瞿曇行路天施寶蓋華下如雪天龍飛鳥無敢歷上三界衆生無見頂者諸天作樂導從奉尊龍神地祇平治塗路高下若砥足不蹈地輪相印現光明輝輝煌煌七日乃滅樹木低仰若人跪拜之禮若行應請戶楣高下平身而入楣不高舉瞿曇不伏坐正中牀不侵前後叉手而坐未嘗指擬不以拄頰下牀不曲忽然在地天魔含毒而來心不恐懼光顏更釋慈心慇之毒無不消以鉢受水鉢不傾昂水不多少澡鉢之時水鉢俱寂不有微聲未嘗以鉢下著于地於中澡手手鉢俱淨去鉢中水高下近遠適得其所也以鉢受飯飯不汙鉢摶飯入口嚼飯之時三轉即止飯粒皆碎無在齒間者若千種味味皆知足足以支形不以爲樂瞿曇受食以八因緣不以遊戲無邪行心無欲在志無巧僞行遠三界惱令志道家依福得度斷故痛痒十二海滅宿罪得道力守空寂不想定澡鉢如前法衣應器意無憎愛爲布施家呪願說經訖還精舍不向弟

子說食好惡食自消化無大小便利之穢也入戶靜嘿深惟諸定須臾即出未嘗失時晝夜不眠亦無睡大廣陳明法勸進弟子令入道堂不以財色穢道之行示諸弟子尊說高遠非仙聖衆書所可聞見也興起周處清淨爲道經行之時不顧眄視頗類態則拂衣披攞法服在身高下急緩於身雅好入園洗足亦不摩拭而足自淨身色煌煌喻于天金意不著愛志如虛空其坐禪定爟然無想三毒四痛五陰六入七結八曹曹以無上之明消滅定焉以空不願無相之定斷九神處以十善消十惡作十二部經掘十二因緣根六十二見諸弊惱瘡穢濁之念心寂然哉以四等大乘而度尊身又濟衆生欲說景模弟子未問而先自笑口中出光明繞身數帀以漸自滅阿難整服稽首而問即大說法聲有八種最好聲易了聲柔軟聲和調聲尊慧聲不誤聲深妙聲不女聲言無漏闕無得其短者每大說經二十四天梵釋四王日月星宿其中諸神帝王臣民地祇海龍皆來稽首各自聽

經經聲入耳心各解了如其種語也佛之明慧猶崑崙河千川萬流皆仰之焉川流溢滿而河無消滴之減佛之爲明有踰之矣衆生受智各得滿足佛明不虧絲髮之間說經訖竟諸開士諸天帝王臣民龍鬼靡不欣懌稽首而退奉戴執行者也入裏靖默未嘗以無上天尊之德輕慢弟子逮于衆生吾尋瞿曇六月之間猶影追身具視起居經行入室梟漱飯食呪願說經勸勉弟子禪定之時摩納曰瞿曇景式容儀若茲余之所陳猶以一滴

減于巨海非衆聖心想擬可知非諸天所能逮畢天地所論巍巍乎其無上法汪洋乎其無崖非測非度難可具陳矣梵摩喻從弟子聞天師之德愕然流淚曰吾年西垂殆至徒生徒死不覩天師之上明矣摩淚喜曰吾以遇哉覩佛而死厭榮難云愚夫雖有天地之壽何異乎土石之類哉即興整服五體投地三頓首曰歸佛歸法歸命聖衆願吾殘命有餘得在覲見稽首禀化佛以六通之明覩彼自歸佛遙受之自隨提國到彌夷國坐一樹

下國王臣民逝心理家展轉相命曰沙門瞿曇出自釋家帝王之子宜在奢麗而今清素志性憺怕無貪婬之垢恚怒之毒愚癡之冥處衆聖之上猶星中有月神德廣被諸天所宗爲如來應儀正眞覺穢冥以盡慧明獨存神聖富足未有乾坤其中衆諸見在十方微著委曲當來未萌無事不明吐章施教言皆眞誠也國王羣臣逝心高士僉然而曰我生時哉得覩天師可尊可戴應爲稽首沐浴神化因共會聚車馬步者家無遺人到有稽首

佛者跪者揖讓者自名字者皆默而坐梵摩喻聞佛與聖衆俱到甚喜無量率其門徒俱詣佛所適至林際意竊念曰當先遣人表心之虔直自進者爲不恪乎呼弟子曰爾持吾名稽首佛足下云梵摩喻逝心年百二十飢渴聖模樂仰清風欣懌瞿曇起居常安憺怕無欲今詣請見弟子禮師即至佛所稽首畢具陳師情向佛歎其師曰國師梵摩喻博通衆經貫綜祕讖靖居齋房豫知天文圖書吉凶靡不逆照豫明斯世當有天師貌容丈六

天姿紫金相有三十二好有八十彰天中之天衆聖中王今故馳詣歸命三尊近在林樹之外未敢自進願欲覲見恭禀神化世尊即曰善哉進矣弟子返命以佛明教具啓師意師即稽首于地欣懌而進國內逝心長者理家遙見其師征營竦竦拱手垂首梵摩喻曰復爾常座吾今自坐瞿曇世尊法御之側也即五體投地稽首佛足恭肅而坐靖默清心熟視佛相即見佛三十妙相兩相不現瞢瞢有疑稽首于地以偈問曰

吾梵志經典　祕讖記世要　濁世王名淨
后名曰清妙　太子名悉達　容色紫金耀
身有天尊相　忍穢以法御　無上正眞相
三十二具不　貞潔陰馬藏　無欲可別不
豈有廣長舌　覆面敍耳不　陳法喻衆聖
梵釋希聞不　明導天人師　能殄衆疑不
懷道處世康　來世獲仙不　仙度處泥洹
永離三界不　心意識寬靈　能滅衆苦不

梵志陳其心所疑佛具足知梵志心疑兩相即以神足現陰馬藏也出廣長舌還自覆面

舐左右耳口中光明照彌夷國繞身三帀徐還入口即報之曰爾之所問大士三十二相吾相具足無減一焉吾自無數劫來行四等心布施持戒忍辱精進禪定智慧拯濟衆生猶自護身斷求念空守無想定心垢除盡無復微瞳習斯行來諸殃悉滅萬善積著遂成佛身相好光明獨步三界永離五道之愚冥獲無上至尊之明故號曰佛也若有貪婬恚怒愚癡之毒五陰六衰之冥絲髮之大餘在心者佛道不成也未有人物逮于今日衆生所念方來未然無數劫中委曲深奧有所不知者即非佛也四無所畏八聲十力十八不共法三十二相八十種好不足一事者亦非佛矣吾今已具無一不足故號爲佛沙門得應儀道者能分一身爲十十爲百百爲千千爲萬萬爲無數又能合無數身還爲一身以指按地三千大千皆爲震動以其心行得無欲定故能然也而況佛乎佛眉一相之德恒沙可筭眉間之相難可籌計豈況盡身之德乎重白梵志信佛三尊者現世安隱終生天

上所欲從念所疑當問無嫌難也梵志念曰瞿曇所說玄妙深遠盡吾問也又念曰吾念當問現世事也來世事也意壹寤曰三世之要唯佛明焉豈俗仙聖羣儒之所能照乎梵志曰何謂逝心何謂通達何謂爲淨何謂寂然何謂爲佛佛報梵志吾以眞言啓釋爾意諦聽著心得三神足謂之逝心明識往古分別生地道眼覩見山石所不能過決闇釋疑三世悉明謂之通達以得六通心垢除盡謂之寂然三毒以滅心如天金謂之清淨生死癡本集盡無餘清淨道行降于三界諸癡以索無窈不達得一切智尊號爲佛也梵志欣然起立五體投地頭面著佛足以口鳴佛足以手摩佛足復自名曰吾是梵摩喻逝心者歸命佛歸命法歸命僧流涙而云衆生瞢瞢六衰所蔽覩佛不奉見經不讀見沙門無虔愛之心不稟神化斯爲長衰乎其諸門徒覩師盡虔顚相謂曰吾等尊師明達經典無書不覩名被四國衆儒所宗今者屈尊體又手稽首瞿曇足下何況吾等哉佛告梵志復坐

吾明爾心有眞信慧向於世尊受教就坐佛復說持戒之德布施之福去家穢濁之垢歎于道志之上行也佛即知梵志有上止歡喜博解之心佛爲說至道之要諸苦萬端皆興乎身明人深照知樂者感逐流求原逮于本無斯謂上士慧明眞諦不知身苦之尤苦者皆由集生上士覺之斯明者眞諦三界若幻有合則離何盛不衰因緣合則禍生諸緣離則苦滅上士觀本乃知其空斯明者眞諦以知本無即建三界空其心淨其行不願諸欲得無想定在心所取三尊可得也梵志心解猶若白㲲潔無垢穢入染成色梵志心然宿命屢奉諸佛執行清戒今聞尊教具解無上正眞覺道心垢寂盡入三脫門長離衆苦復白佛言吾未見佛神聖之行爲盲冥所壞信狂愚之言以爲眞諦今始覩佛狂病瘳矣盲視聾聽喑語僂伸囹圄囚出矣痛夫愚惑徒生徒死不獲懷味天尊眞道長處焰火痛夫奈何吾生時哉值覩佛極靈爲吾演至奧之道今吾復本無爲長存自今之後歸佛歸法

歸比丘僧願爲清信士守仁不殺知足不盜貞潔不婬執信不欺盡孝不醉天尊哀我明日晨早願與聖衆顧下溥食佛默受之梵志心喜稽首足下還家具設百味之食即以平旦於舍爲佛作禮長跪恭白願佛以時枉屈尊儀佛正法服與聖衆俱至梵志家皆就法座梵志自手肅心供養如斯七日佛說神化訖竟還隨提國未久之間梵志壽終諸比丘聞之共白佛以梵志喪意將趣何道世尊曰彼梵志者聖心博解通乎不還五蓋以盡淨若天金於彼清淨得應真無爲而去說是竟比丘歡喜

佛說梵摩喻經 善五 十七

音釋

郊郎切 麥也 郊音郊 卬給切 鞞卬駢切 迷也 郊直獨切 長者名 郊 孤 盔 比米切 與鉢同 鑵古玩切 瓶屬 罄 古乳切 美也 姝 春朱切 好也 麨 尺沼切 少也 䴵 古孤切 跟 古痕切 足踵也 蹲 市兗切 腨腸也 睖 印切 目貌 胊 毛 旁也 目動也 松閏切 瑋瑋 于鬼切 光盛貌 踖 資昔切 踧踖也

謂行而躡欹也 踝胡瓦切足骨也 聆音悉切視也 躇直魚切住足也 楣
靡爲切 胜 頰古協切面旁也 胜直主切 顲 音鄙 謂顲我倒顚也 不顡
正也 擺力結切持也 扠武靭切揩拭也 爟虛郭切雲消貌 薔 武切 不登
明也 懌手忱切 愕五各切驚愕也 縶徒協切 澋 音濕 瘳丑鳩切
除病也 喑於金切喑啞也 僂隴主切俯僂也 囹圄 力丁切 魚巨切 囹圄獄名

五經同卷
佛說尊上經
佛說鸚鵡經
佛說兜調經
佛說意經
佛說應法經 善六

佛說尊上經

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園彼時尊者盧耶強耆在釋羇瘦阿練若窟中彼時尊者盧耶強耆晨起而起出窟已在露地敷繩牀著尼師壇已依結跏趺坐於是有天形色極妙過夜已來詣尊者盧耶強耆所到已禮尊者盧耶強耆足却住一面已因彼天光明以妙光悉照窟彼天却住一面已白尊者盧耶強耆曰比丘比丘持賢善偈及

解義不如是說已彼尊者盧耶强耆報彼天曰此天我不持賢善偈及解義汝天持此賢善偈及解義不如是說已彼天報尊者盧耶强耆曰此比丘我持賢善偈不解義云何汝天持賢善偈而不解義此比丘我一時世尊在羅閱祇迦蘭陀竹園彼爲諸比丘說賢善偈言

過去當不憶　當來無求念　過去已盡滅
當來無所得　謂現在之法　彼彼當思惟
所念非牢固　智者能自覺　得已能進行
何智憂命終　我必不離此　大衆不能脫
如是堅牢住　晝夜不捨之　是故賢善偈
人當作是觀

如是比丘我持賢善偈而不解義云何天誰持賢善偈及以義此比丘世尊在舍衛城祇樹給孤獨園彼持此賢善偈及以義是故汝比丘當從世尊受持賢善偈及以義善思惟念諷誦持之何以故此比丘彼賢善偈及以義是義是法行於梵行成神通至尊道與涅槃相應此族姓子信樂學道信樂出家棄家學道當持此賢善偈及以義善思惟念當奉持之彼天說已禮尊者盧耶强耆足繞尊者盧耶强耆已即其處忽然不現於是尊者盧耶强耆彼天還不久在釋羇瘦受歲受歲過二月已作衣已成衣與衣鉢俱行至舍衛城次第而行至舍衛城住舍衛城祇樹給孤獨園於是尊者盧耶强耆至世尊所到已禮世尊足却坐一面尊者盧耶强耆却坐一面已白世尊曰唯世尊我一時在釋羇瘦寂靜窟中唯世尊晨起起已出窟於露地施繩牀敷尼師壇已結跏趺坐彼時有天形色極妙過夜已來至我所到已禮我足却住一面因彼天光明以妙光悉照窟彼天却住一面已語我曰比丘比丘汝持賢善偈及義不如是說已我報彼天曰此天我不持賢善偈及以義汝天持賢善偈及以義不如是說已彼天報我曰此比丘我持賢善偈不解義云何汝天持賢善偈而不解義此比丘我於一時世尊在羅閱祇迦蘭陀竹園彼爲比丘說賢善偈而不解義說此偈（如上故不重寫）如是比丘我持賢善偈而不解義云何天此誰持賢善偈及以義比比丘世尊在舍衛城祇樹給孤獨園彼持賢善偈及以義是故汝比丘當從世尊受持此賢善偈及以義思惟念當奉行之何以故此比丘彼賢善偈及以義是義是法行於梵行成神通至尊道與涅槃相應此族姓子信樂學道信樂出家棄家學道者當持此賢善偈及以義善思惟念當奉持之彼天說已禮我足繞我即其處忽然不現汝强耆知彼天名字不唯世尊我不知彼天之名字此强耆彼名般那末難天子是三十三天大將今是世尊時今是善逝時願世尊當爲諸比丘說此賢善偈及以義從世尊聞已比丘當奉持之是故强耆當善思聽之善思惟念我當爲說如是世尊尊者盧耶强耆受世尊教世尊告說此偈（如上故不重寫）云何强耆比丘過去憶念此强耆或比丘色過去若樂若著於中住過去痛想行過去識若樂若著於中住如是强耆比丘憶念過去云何强耆比丘不憶念過去此强耆或比丘過去色不樂不著亦不

而於中住過去痛想行識不樂不著不於中
住如是强著比丘不念過去云何强著比丘
當來求念此强著或比丘當來色或樂或著
於中住當來痛想行識於中樂或著於中住
如是强著比丘當來憶念云何强著或比丘
當來無求念此强著或比丘色當來不有樂
不有著不於中住當來痛想行識不有樂不
有著不於中住如是强著比丘當來無求念
云何强著比丘現在法思惟此强著或比丘
樂於現在色於中著於中住現在痛想行識
於中樂於中著於中住如是强著比丘現在
法思惟念云何强著比丘現在當不思惟念
此强著或比丘現在色不有樂不有著不有
住痛想行識不有樂不有著不有住痛比丘
現在法不思惟念佛如是說尊者盧耶强著
聞世尊所說歡喜而樂

佛說尊上經

佛說鸚鵡經

劉宋三藏求那跋陀羅譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨
園彼時世尊晨起著衣服與衣鉢俱詣舍衛
城分衛遊舍衛分衛時到鸚鵡摩牢兜羅子
家彼時鸚鵡摩牢兜羅子出行不在少有所
為彼時鸚鵡摩牢兜羅子家有狗名具坐好
蓐上以金鉢食粳米肉白狗遙見世尊從遠
而來見已便吠彼世尊便作是言止白狗不
須作是聲汝本吟哦(梵志乞食音)於是白狗極大
瞋恚不歡喜下牀蓐已至門閫下依而伏寂
然住後摩牢兜羅子還舍已見白狗還下牀
蓐依門閫寂然伏憂慼不樂見已問邊人曰
誰觸嬈此白狗而令此白狗憂慼不樂下牀
蓐已依門閫寂然伏此摩牢無有觸嬈此狗
者而令此狗憂慼不樂下牀蓐已依門閫寂
然伏此摩牢今日有沙門瞿曇來詣家乞食
彼白狗便吠之彼沙門瞿曇作是言止白狗
汝不應作是聲汝本吟哦是故摩牢今白狗
瞋恚不樂下牀蓐已依門閾嘿然伏於是鸚
鵡摩牢兜羅子於世尊便有瞋恚不樂遙罵
世尊遙誹謗世尊遙恚世尊此沙門瞿曇乃
如此虛妄言出舍衛已往詣祇樹給孤獨園
彼時世尊無量百衆在前圍遶而為說法世
尊遙見鸚鵡摩牢兜羅子從遠而來見已世
尊告諸比丘汝諸比丘遙見鸚鵡摩牢兜羅
子從遠而來不唯然世尊若以此時鸚鵡摩
牢兜羅子命終者屈伸臂頃如是生泥犁中
何以故彼如是極向我瞋恚故因彼瞋恚身
壞死時生惡趣泥犁中彼時鸚鵡摩牢兜羅
子來詣世尊所到已白世尊曰沙門瞿曇今
日至我家乞食耶曰摩牢我今日至汝家乞
食唯此沙門瞿曇彼白狗於汝有何咎而令
我白狗瞋恚不樂下牀蓐已依門閾寂然伏
答曰摩牢我晨起著衣服已與衣鉢俱詣舍
衛城分衛遊舍衛城分衛時便至汝家汝白
狗遙見我從遠而來見已而吠我便作是言
止白狗汝不應作是聲汝本吟哦是故摩牢
彼白狗則瞋恚不樂下牀蓐已依門閾嘿然
伏此瞿曇此白狗本是我何等親屬止摩牢

不須問汝或能聞憂慼不樂彼鸚鵡摩牢兜羅子再三白世尊曰此瞿曇白狗本是何等親屬汝摩牢已再三問當說之此摩牢白狗前所生是汝父名兜羅於是鸚鵡摩牢兜羅子於世尊倍增上瞋恚不樂罵世尊恚世尊誹謗世尊此沙門瞿曇虛妄語白世尊曰瞿曇我父兜羅常行施與常行幢施常事於火彼身壞死已生妙梵天上此何以故當生狗中此摩牢以汝增上慢彼父兜羅亦復爾是故生弊惡狗中說偈曰

梵志增上慢　此終生六趣　雞猪狗野狐
驢騾地獄中

汝摩牢我所說若不信者汝摩牢便可還家到已語白狗作如是言實白狗汝本生時是我父兜羅者還上牀蓐汝摩牢彼白狗便當還上牀蓐上汝白狗本生時是我父兜羅者當於金鉢中食粳米肉此摩牢彼白狗當於金鉢中食粳米肉彼白狗本生時是我父兜羅者當示我父遺財汝本藏舉我今不知處此摩牢彼白狗當示汝本父遺財汝所不知

於是鸚鵡摩牢兜羅子聞世尊所說善思惟念習誦已繞世尊離世尊還至家到已語白狗作如是言此白狗若本生時是我父兜羅者當還上牀蓐坐彼白狗便還上牀蓐坐此白狗本生時若是我父兜羅者當於金鉢中食粳米肉彼白狗便於金鉢中食粳米肉此白狗本生時是我父兜羅者白狗當示我本父遺財汝本藏舉我今不知處於是彼白狗下牀蓐已至本臥處到已於本臥處牀四脚下以口足跑地令鸚鵡摩牢兜羅子大得錢財於是鸚鵡摩牢兜羅子大得錢財大得利極歡喜善心生以右膝著地叉手向祇樹給孤獨園三自稱名姓字真實沙門瞿曇語實沙門瞿曇不妄言沙門瞿曇三自稱名姓已出舍衛城往詣祇樹給孤獨園彼時世尊無量百眾在前圍遶而為說法世尊遙見鸚鵡摩牢兜羅子從遠而來見已世尊告諸比丘汝諸比丘見彼鸚鵡摩牢兜羅子從遠來不唯然世尊若以此時鸚鵡摩牢兜羅子命終者如屈伸臂頃生於善處何以故彼於我有

善心故眾生因善心故身壞死時生善處天上彼時鸚鵡摩牢兜羅子往世尊所到已共世尊面相慰勞面相慰勞已却坐一面鸚鵡摩牢兜羅子却坐一面已世尊告曰此摩牢如我所說白狗者實如我所言不如如沙門瞿曇所說白狗者實如所言無有異此沙門瞿曇我更欲有所問當聽我所問此摩牢當問隨意所樂此瞿曇何因何緣俱受人身便有高下好惡清濁此瞿曇有長命短命者有無病者有病者有好者有醜者有貴者有賤者有所能者無所能者有多錢財者無多錢財者有惡智者有智慧者此摩牢眾生因緣故因行故緣行故作行故隨眾生所作行令彼彼有好惡高下此沙門瞿曇略所說未廣分別我不解其義唯願沙門瞿曇當為善說令我當從沙門瞿曇所略說法未廣分別當知其義是故摩牢當善聽之善思惟念我當為說唯然瞿曇鸚鵡摩牢兜羅子受世尊教世尊告曰此摩牢何所因何所緣若男若女有命短者此摩牢或一若男若女極生血汙

其手近於惡無有慈斷一切衆生命下至蟻子因此行故如是所因如是所行身壞死時生惡趣泥犂中來生此人間命便短何以故摩牢彼所行短是故令或一若男若女行殺生是爲摩牢當見是行報故此摩牢復何因復何緣令或一若男若女有命長者此摩牢或一若男若女棄於殺離於殺捨除刀杖常有羞恥於一切衆生欲令安隱淨於殺意彼因此行如是所因如是所行身壞死時生善處天上來生此人間命則長何以故摩牢彼爲命長行故而令或一若男若女離於殺棄於殺是爲摩牢當知是行報故此摩牢何所因何所緣而令或一若男若女多有病此摩牢或一若男若女觸嬈於衆生彼觸嬈衆生或以手或以石或以杖或以刀彼因此行如是所因如是所行身壞死時生惡趣泥犂中來生此人間多有病痛何以故此摩牢彼作病行故而令或一若男若女觸嬈衆生是故摩牢當知是行報故此摩牢復何因復何緣而令或一若男若女無有病此摩牢或一若

男若女不觸嬈衆生彼不觸嬈衆生不以手不以石不以刀不以杖彼因此行因此故因此行故身壞死時生善處天上來生人間無有病痛何以故此摩牢彼作無病行故而令或一若男若女不觸嬈衆生是故摩牢當知是行報故此摩牢復何因復何緣或一若男若女有醜者此摩牢或一若男若女多有瞋恚多有憂慼彼少有所言便有瞋恚憂慼不樂住於瞋恚生瞋恚廣說誹謗因此行因此故因此行故身壞死時生惡趣泥犂中來生人間形色弊惡何以故彼作弊惡行故而令或一若男若女瞋恚憂慼是爲摩牢當知是行報故此摩牢復何因復何緣而令或一若男若女形色好此摩牢或一若男若女不多瞋恚不多憂慼若有以麤穬言說者彼亦不恚亦不恨亦不憂慼不住於恚不生瞋恚不以恚恨彼因此行以此行因此行故身壞死時生善處天上來生此人間形色則妙何以故此摩牢彼行妙行故而令或一若男若女無有瞋恚亦無憂慼是故摩牢當知是行報

故此摩牢復何因復何緣而令或一若男若女少有所能此摩牢或一若男若女有貪嫉發於貪嫉彼見他有恭敬施財物已便發於貪嫉他所有令我得彼因此行因行故緣行故身壞死時生惡趣泥犂中來生此人間少有所能何以故此摩牢彼作少有所能行故而令或一若男若女貪嫉發於貪嫉此摩牢當知是行報故此摩牢復何因復何緣而令或一若男若女極有所能此摩牢或一若男若女無有貪嫉不發貪嫉彼見他恭敬財物施已不發於貪嫉他所有念我得彼以此行因此行緣此行身壞死時生善處天上來生人間極有所能何以故摩牢彼作極有所能行故而令或一若男若女無有貪嫉不發貪嫉是故摩牢當知是行報故此摩牢復何因復何緣而令或一若男若女生下賤家此摩牢或一若男若女自大憍慢應當恭敬而不恭敬應當承事而不承事應當禮事而不禮事應當供養而不供養應當施坐而不施坐應當示導而不示道應當禮事起恭敬叉手

向而不禮事起恭敬叉手向因此行緣此行有此行故身壞死時生惡趣泥犁中來生人間在下賤家何以故此摩牢彼爲下賤行故而令或一若男若女自大憍慢是爲摩牢當知是行報故此摩牢復何因復何緣令或一若男若女生豪貴家此摩牢或一若男若女不自大不憍慢應當恭敬而恭敬應當承事而承事應當禮事而禮事應當供養而供養應當施坐而施坐應當示導而示導應當禮事起恭敬叉手向而禮事起恭敬叉手向彼因此行緣此行以此行故身壞死時生善處天上來生此人間在豪貴家何以故此摩牢彼作豪貴行故而令或一若男若女不自大不憍慢此摩牢當知是行報故此摩牢復何因復何緣而令或一若男若女少有錢財此摩牢或一若男若女不施與非施主彼不行施沙門婆羅門貧窮下賤方來乞者飲食衣被花鬘塗香牀臥屋舍明燈給使彼因此行緣此行以此行故身壞死時生惡趣泥犁中來生此人間少有錢財何以故此摩牢彼作少錢財行故令或一若男若女少有錢財此摩牢當知是行報故此摩牢復何因復何緣而令或一若男若女多有錢財此摩牢或一若男若女施與爲施主彼施與沙門婆羅門貧窮下賤方來乞者飲食衣被花鬘塗香牀臥屋舍明燈給使彼因此行緣此行以此行故身壞死時生善處天上來生此人間多有錢財何以故此摩牢彼作多錢財行故而令或一若男若女多有錢財此摩牢當知是行報故此摩牢復何因復何緣而令或一若男若女惡智此摩牢或一若男若女爲衆生不能往問謂彼有名稱沙門婆羅門往彼已不隨時問其義亦不論此諸賢何者是善不善何者是好不好何者是惡是醜何者是黑是白何者黑白報何者見法義何者後世戒義何者爲善非惡從彼聞已不如如學彼因此行緣此行以此行故身壞死時生惡趣泥犁中來生此人間有惡智何以故此摩牢彼作惡智行故而令或一若男若女爲衆生不能往問此摩牢當知是行報故此摩牢復何因復何緣而令或一若男若女有智慧此摩牢或一若男若女爲衆生能往問謂彼有名稱沙門婆羅門往彼已隨時問其義能論此諸賢何者是善不善何者是好不好何者是醜是妙何者是黑是白何者是黑白報何者見法義何者後世戒義何者爲善非惡從彼聞已如如學之彼因此行緣此行以此行故身壞死時生善處天上來生此人間則有智慧何以故此摩牢彼作智慧行故而令或一若男若女爲衆生能往問言是爲摩牢當知是行報故此摩牢若作短命行行已則受短命報若作長命行行已則受長命若作病行行已則有多病若作非病行行已則無有病若作醜行行已則受其醜若作形色好行行已則受好形色若作少有所能行行已則受少有所能若作多有所能行行已則受多有所能若作下賤行行已則受下賤若作豪貴行行已則受豪貴若作少錢財行行已則受少錢財若作多錢財行行已則受多錢財若作惡智行行已則受惡智若作智慧行行已則

受智慧是爲摩牢我本所說此摩牢隨衆生所作行因行緣行以此行衆生爲行故便於彼彼便有高下好惡已竟瞿曇已竟瞿曇唯此世尊我今自歸法及比丘僧唯世尊我今持優婆塞從今日始盡命離於殺今自歸唯此世尊從今日始如舍衞城入他優婆塞家入兜羅家亦當爾當令兜羅家於長夜以義饒益得安隱佛如是說鸚鵡摩牢兜羅子聞世尊所說歡喜而退

佛說鸚鵡經

佛說兜調經

失譯人名今附西晉錄

聞如是一時佛在舍衞國國中有一婆羅門名曰兜調有子名曰谷兜調爲人急弊常喜罵詈身死還自爲其家作狗子名曰騾其子谷者愛是狗子爲著金鎖牀臥常以氍毹毾㲪食以金盤美食谷出至市佛過谷門白狗吠佛佛即言汝平常時舉手言咆今反作狗吠不知慙愧狗便慙走持頭面揰牀下啼淚出佛去後狗不復上所臥牀便寢臥地飲之不食谷從外來見狗不食問家言狗何爲如是家言屬者有一沙門來過不審何言狗因走入牀下臥地飲之不食谷言沙門向何道去家言東去谷即隨而追及佛於樹下爲諸比丘說經佛遥見谷來佛告諸比丘谷來不至道死者便墮地獄中諸比丘問佛何爲墮地獄中佛言是人持惡意來欲害人故當墮地獄中谷至佛前因問屬者何沙門過我門罵我狗令不食不臥其處佛即報言我過汝門白狗吠我我即謂言汝平常時舉手言咆今反作狗吠不知慙愧狗便慙走持頭面揰牀下啼淚出谷問佛是狗於我何等耶佛言不須問聞者令汝不樂谷言聽爲我說之佛言說者令汝瞋怒谷言不敢瞋願欲聞之佛言是汝父兜調也谷言我父兜調在世時明經曉道終不作狗佛言但坐所知自貢高故作狗耳汝欲知審是汝父不還歸於家語狗言汝審是我父兜調者當於故器中食汝審是我父者當還於故處臥汝審是我父者先時所有珍寶藏物當示我處谷即還歸呼狗言騾汝審是我父兜調者當食是食狗即食其食谷復言騾汝審是我父者當臥故處狗即臥故處谷復言騾汝審是我父者先時所有珍寶藏物當示我處狗即以口指牀右足下以前兩足爬地示之谷即掘騾所爬地得珍寶琦物甚衆多谷大歡喜因還到佛所佛遥見之告諸比丘今谷來不至道死者即生天上諸比丘問佛何因緣得生天上佛言是人持善意來故當生天上谷到佛所前爲佛作禮白佛言審如佛語谷復問佛言人居世間何故獨有壽者有不壽者何故獨有多病者有少病者何故面獨有好色者有惡者何故獨有尊者有卑者何故獨有媚者有不媚者何故獨有富者有貧者何故獨有明者有愚者佛告谷人於世間喜殺生無慈心者死入地獄中地獄中罪竟復爲人即不壽人於世間不殺生有慈心死上天從天來下生人間即長壽人於世間喜鬬亂持刀杖恐人死入地獄中地獄中罪竟復爲人即多病人於世間喜和合不持刀杖恐人死生天上從天

來下生人間即少病人於世間喜瞋怒鬧善語亦怒聞惡語亦怒見賢者亦怒見愚者亦怒不別善惡但欲瞋怒死入地獄中地獄中罪竟復爲人面無色萎黃熟人於世間不瞋不怒見賢者敬之見愚者忍之死上天從天來下生人間面色常好爲人和心賢善人於世間不媚者見老人不起不孝父母見父母不敬愛人有孝順敬愛父母及長老者常恚恨之死入地獄中地獄中罪竟復爲人即不媚爲衆人所憎惡人於世間孝父母敬長老若有人不孝者不敬長老者輒往教之喜爲人說善言死上天從天來下生人間爲人所敬愛人於世間憍慢不敬尊者自用强梁死入地獄中地獄中罪竟復爲人因作下賤人於世間不憍慢常敬尊者用人不强梁死上天從天來下生人間因作尊者人於世間慳貪雖富不惠施貧人不視宗親不喜布施貪惜飲食不施與沙門道人復不敢自飽死入地獄中地獄中罪竟復爲人即貧賤乞匃人於世間無慳貪之心爲人無貧富好布施沙門道人施與貧者愛視宗親飯食常自飽滿死上天從天來下生世間富樂爲人所敬愛人於世間聞有明經高遠若沙門及道士不好往問度世之道心嫉高遠死入地獄中地獄中罪竟復爲人即愚癡無所識知與畜生同伍人於世間聞有明經高遠若沙門道士好往問度世之事心不嫉妬貪愛高遠死即上天從天來下生人間爲人即明經曉道爲衆人所尊用佛言人作善者得上天爲惡者下入地獄人求壽得壽求不壽得不壽求病得病求不病得不病求面色好得面好色求惡色得惡色求尊者得尊者求下賤得下賤求媚得媚求不媚得不媚求富得富求貧得貧求智得智求愚得愚人於世間作善惡譬如種穀得穀種麥得麥種稻得稻作善得善作惡得惡谷即却長跪言前頭來時見狗不食心懷瞋恚愚癡故耳今佛所語如盲得視如聾得聽如人墮深水得出如狂癡得愈如人行冥中得見日月願從佛求哀乞悔過惟加大恩即奉行五戒爲優婆塞佛言後世人有諷誦是經者善聽聞音聲者心中惻然衣毛悉豎淚即爲出如是者其人皆當爲彌勒佛作弟子得度世去

佛說兜調經

佛說意經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園彼時有異比丘獨坐房中意作是念以何故世間牽以何故受於苦以何故生已生已人隨從於是彼比丘從下晡起起已往詣世尊所到已禮世尊足却坐一面彼比丘却坐一面已白世尊曰唯世尊我今日獨在房中意生是念以何故世間牽以何故受於苦以何故生已生已人隨從善哉善哉比丘有賢道有賢觀善辯才所念善以何故世間牽以何故受於苦以何故生已生已人隨從汝比丘作如是問不唯然世尊此比丘以意故世間牽以意故受於苦生意生意已人隨從比丘而令世間牽受於苦生已生已人隨從此

比丘聖弟子無所著以彼牽以彼去彼生已生已則隨從此比丘聖弟子阿羅漢能自御意不自隨意善哉世尊彼比丘聞世尊所說善樂善然可已重問世尊曰唯世尊言多聞比丘言多聞比丘者唯世尊幾所故名多聞比丘如來說幾比丘多聞善哉善哉比丘賢道賢觀辯才所言善世尊多聞多聞比丘者唯世尊幾所故名多聞比丘如來說幾是多聞比丘汝比丘作是問不唯然世尊我多說比丘契一歌二記三偈四所因五法句六譬喻七所應八生九方等十未曾十一法說十二比丘族姓子四句偈向我說者則知義知法應法所行等與法俱如法行說如是比丘則是多聞如是比丘爲多聞如是如來說比丘多聞善哉世尊彼比丘聞世尊所說善思惟念善六十九善樂善然可已重問世尊曰唯世尊比丘聞已比丘聞已智慧捷疾唯世尊所幾名爲比丘聞已名爲捷疾智慧如來說幾比丘聞已智慧捷疾善哉善哉比丘賢道賢觀辯才所言善唯世尊比丘聞已比丘聞已智慧捷疾

世尊說幾比丘聞已智慧捷疾汝比丘聞此不唯然世尊此比丘彼比丘聞苦已以智慧知如眞苦集苦盡苦盡住處此則爲聞彼以智慧知如眞苦集苦盡苦盡住處此則爲聞彼以智慧知如眞如是比丘彼比丘聞已智慧捷疾如來說比丘如是聞已智慧捷疾善哉世尊彼比丘聞世尊所說善樂善然可已重問世尊曰唯世尊比丘聰明辯才捷疾比丘聰明智慧捷疾者唯世尊幾所名爲比丘聰明智慧捷疾如來說幾比丘聰明智慧辯才捷疾善哉善哉比丘賢道賢觀辯才所言善唯世尊比丘聰明智慧捷疾比丘聰明辯才捷疾者世尊說幾所名爲比丘聰明智慧辯才捷疾如來說幾比丘聰明智慧辯才捷疾汝比丘聞此不唯然世尊此比丘謂比丘亦不自念不念他不二念比丘但念意已自饒益及饒益他饒益多人愍世間故以義饒益天及人如是比丘聰明智慧捷疾如來說比丘聰明辯才智慧捷疾善哉世尊彼比丘聞世尊所說善思惟念受持誦讀已從坐起

禮世尊足遶世尊離世尊還彼世尊以此喻爲說之獨在靜處不亂志寂靜住彼獨在靜處不亂志寂靜住已謂族姓子所爲剃鬚髮已被著袈裟信樂出家棄家學道修無上行梵行見法成神通作證住生已盡梵行已成所作已辦名色已善六有知如眞彼尊者二十已知法至成阿羅漢佛如是說彼比丘聞世尊所說歡喜而樂

佛說意經

佛說應法經

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時婆伽婆在拘類法治處彼時佛告諸比丘謂今此世間如是婬如是欲如是愛如是樂如是喜但不愛不念法敗壞愛法念增彼如是婬如是欲如是愛如是樂如是喜而令今不善法轉增愛善法轉減我法甚深難見難覺難了難知如是我法甚深難見難覺難了難知而今今不愛善法減愛善法增與此四法相應世間有此云何爲四有與

法相應現在樂後受苦報有法與相應現在苦後受樂報有法與相應現在苦後受苦報有法與相應現在樂後受樂報云何法相應現在樂後受苦報或有一自樂歡喜行於殺因殺以爲樂以爲喜彼喜彼歡喜不與取婬欲行妄言至邪見因邪見以爲喜以爲樂此如是身樂意樂不善爲不善亦不成神通不至等道不與涅槃相應此法相應現在樂後受苦報云何法與相應現在苦後受樂報或有一自苦行不樂行棄於殺因棄殺以爲苦以爲不喜彼自行苦不喜行不與取婬欲行妄言至邪見因棄捨邪見爲等見以爲苦以爲不喜如是身行苦意行苦善爲善成神通至等道與涅槃相應與此法相應現在苦後受樂報云何法相應現在苦後受苦報或有一自行苦自不喜行於殺因殺故以爲苦以爲不喜彼自苦自行不喜不與取婬欲行妄言至邪見因邪見有不樂有不喜如是身行苦意行苦不善受不善不成神通不至等道不與涅槃相應此法相應現在苦後受苦報

云何法相應現在樂後受樂報或有一自行樂自行喜棄於殺因棄殺以爲樂以爲喜彼喜彼樂不與取婬欲行妄言至邪見棄捨離因棄捨離邪以爲樂以爲喜如是身樂行意樂行行善爲善成神通至等道與涅槃相應此法相應現在樂後受樂報謂彼此法相應現在樂後受苦報非是慧慧者說不知如眞與此法相應現在樂後受苦報彼如是不知如眞彼行不棄彼行不棄故不愛不樂法轉增愛法樂法轉減猶若阿摩尼藥色具足香具足味具足彼雜於毒有人有患便飲之彼飲可口飲時不住咽飲已變爲非藥如是與此法相應現在樂後受苦報非智慧智慧故不知如眞與此法相應現在樂後受苦報彼不知如眞彼行彼不棄彼行不棄者不愛不樂法轉增愛法樂法轉減此法非智慧謂應此法現在苦後受樂報非智慧非智慧不知如眞與此法相應現在苦後受樂報彼不知如眞亦不行彼棄捨彼不行棄捨者不愛不樂法轉增愛喜法轉減此法非智慧彼法相

應現在苦後受苦報非智慧非智慧與此法相應現在苦後受苦報不知如眞彼行不棄彼行不棄者不愛不樂法轉增愛法樂法轉減猶若大小便雜毒已有人有病而取飲之彼飲時咽苦不下及臭無味飲時壞咽飲已變爲非藥如是應此法現在苦後受苦報不知如眞謂應此法現在苦後受苦報彼不知如眞彼行不棄捨彼行不棄捨已不愛不喜法轉增愛喜法轉減此法非智慧謂應此法現在樂後受樂報非智慧慧者所說不知如眞應此法現在樂後受樂報彼不知如眞彼不行棄捨離彼不棄不捨離不愛不喜法轉增愛喜法轉減法非智慧彼行法知如眞彼不行法知如眞彼行法知如眞彼不行法知如眞者未行法當行應行法當不行彼未行經當行應行法當不行者不善法轉增善法轉減此法非智慧謂彼應法現在樂後受苦報智慧慧者所說知如眞彼應此法現在樂後受苦報彼如是知如眞彼不行彼棄捨離不行棄捨離已彼更不行棄捨離不善法減

善法轉增此法智慧謂彼應此法現在苦後受樂報是智慧慧者所說知如眞彼應此法現在苦後受樂報彼如是知如眞彼行彼不棄不行不棄捨已不愛不喜法轉減愛喜法轉增此法是智慧猶若大小便種種藥草雜有人有患取飲之彼飲時不住咽飲時壞咽飲已應如藥法如是應此法現在苦後受樂報是智慧慧者所說知如眞謂應此法現在苦後受樂報彼如是知如眞彼行不棄捨彼行不棄捨已不愛不喜法轉減愛喜法轉增此法是智慧謂彼應此法現在苦後受苦報是智慧慧者所說知如眞謂應此法現在苦後受苦報彼如是知如眞彼不行棄捨離不行棄捨離已不愛不喜法轉減愛喜法轉增此法是智慧謂應此法現在樂後受樂報是智慧慧者所說謂應此法現在樂後受樂報彼如是知如眞彼行不捨離不行不捨離已不愛不喜法轉減愛喜法轉增此法是智慧猶若蘇蜜種種藥雜有人有病取便飲之彼飲利咽飲時不住咽飲已應如藥法如是應此法現在樂後受樂報是智慧慧者所說知如眞謂應此法現在樂後受樂報彼如是知如眞彼行不捨離彼行不捨離已不愛不念法轉減愛念法轉增此法是智慧慧者所說彼行法已知如眞不行法已知如眞彼行法知如眞不行法善六知如眞不行法便不行應行法當行彼不行法便不行應行法當行者不善法轉減善法轉增此法是智慧慧有應此四法世間有此說此者是所因說佛如是說彼諸比丘聞世尊所說歡喜而樂

佛說應法經

音釋

閾雨逼切門限也 跑蒲包切足跑也 鬘莫還切 氍毹其俱切 毛席也 毲力朱切毛布也 毹 切 毿 毛 切 飤 夕沁切餘也 𣯍 卓 也 爬 蒲巴切搔也 萎 於爲切枯萎也 咆

二經同卷　善七

佛說波斯匿王太后崩塵土坌身經

須摩提女經

佛說波斯匿王太后崩塵土坌身經

西晉三藏法師法炬譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園爾時拘婆羅國波斯匿王太后崩時年百歲老無壯勢精進修善法時波斯匿王供殯送母日正中還塵土坌身步往詣園至世尊所頭面禮足在一面坐時世尊問王言令王何故塵土坌身步來至我所時波斯匿王便涕泣不能自勝揮淚白世尊言太后崩世尊太后無常如來年在期頤無少壯力積修善法甚戀痛念夙夜孝養未曾違志命可贖者世殞身壽若象馬車乘贖命可得者盡當持贖以人民衆贖命可得者亦當持贖莫使我母命過若以金銀贖命可得者亦當持贖若以珍寶贖命可得者亦當持贖若以金銀珍

寶贖命可得者亦當持金銀珍寶贖命若以奴贖命可得者亦當持奴贖命若以婢贖命可得者亦當持婢贖命若以奴婢贖命可得者亦當持奴婢贖命若以村落贖命可得者亦當以村落贖命若以城郭贖命可得者亦當以城郭贖命若以村落城郭贖命可得者亦當以城郭村落贖命若以一方贖命可得者亦當以一方贖命若以土地人民贖命可得者亦當以土地人民贖命若以人民一方贖命可得者亦當以人民一方贖命莫使我母命過爾時世尊告波斯匿王言如是大王如王所說若以白象贖命可得者便可以象贖母命若以馬車人民珍寶金銀奴婢村落城郭一方人民贖母命可得者便當以一方人民贖母命莫使我母命過是故大王當思惟無常想當廣布無常想當廣布是想爾時世尊便說偈言

一切人歸死　無有不死者　隨行種殃福
自獲善惡業　地獄爲惡行　善者必生天
明慧能分別　唯福能過惡

如是大王有四恐畏大恐畏無能避者亦不可以刀杖避呪術藥草象馬車乘人民珍寶金銀奴婢村落城郭一方人民珍寶金銀奴婢村落城郭一方人民云何爲四老爲大恐畏肌肉消盡不可以刀杖避乃至一方人民皆無能避病爲大恐畏無強健志不可以刀杖避乃至一方人民死爲大恐畏盡無有壽不可以刀杖避乃至一方人民恩愛別離爲大恐畏不可以刀杖避乃至一方人民是謂大王有此四大恐畏不可以刀杖避呪術藥草象馬車乘人民珍寶金銀奴婢村落城郭一方人民譬如大王有大雲起雷電霹靂斯須還散亦不久停如是大王人命極短壽極百歲其中出者亦少少耳譬如大王有四大山石無有空缺四山皆等一時相磨樹木藥草不可以刀杖避如是大王有四大恐畏至不可得避云何爲四老爲大患肌肉消盡不可以刀杖避藥草呪術而得避者病爲大患無強健志死爲大患身心永滅恩愛別離爲大患不可以刀杖避呪術藥草而得避者大王廣修無常想廣布無常想所以然者已修無常想當布無常想盡斷一切欲愛盡斷一切色愛盡斷一切無色愛一切無明盡斷此間所有愛亦斷譬如大王草葉積薪積以火往燒大叢林若臺閣舍此亦如是若修無常想廣布無常想盡斷欲愛盡斷色愛盡斷無色愛盡斷無明盡斷此間所有愛是故大王當以正法治化莫以非法治化如是大王當作是學爾時波斯匿王白世尊言此法名何等當云何奉持世尊告曰名除憂患經此法除去憂患時波斯匿王白世尊言如是世尊除憂患經如是世尊除憂患經所以然者我聞此法已世尊所有戀慕愁憂皆悉除盡自覺身體柔軟歡喜爾時世尊與王波斯匿具說微妙法勸令歡喜時波斯匿王即從座起頭面禮足遶佛三帀而去爾時拘婆羅國波斯匿王聞佛所說歡喜奉行

佛說波斯匿王太后崩塵土坌身經

須摩提女經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊與大比丘衆千二百五十人俱爾時有長者名阿那邠邸饒財多寶金銀珍寶硨磲碼碯眞珠琥珀水精瑠璃象馬牛羊奴婢僕從不可稱計爾時滿富城中有長者名滿財亦饒財多寶硨磲碼碯眞珠琥珀水精瑠璃象馬牛羊奴婢僕從不可復稱是阿那邠邸長者少小舊好共相愛敬未曾忘捨然復阿那邠邸長者恒有數千萬珍寶財貨在彼滿富城中販賣使滿財長者經紀將護然滿財長者亦有數千萬珍寶財貨在舍衛城中販賣使阿那邠邸長者經紀將護是時阿那邠邸有女名修摩提顏貌端正如桃華色世之希有爾時滿財長者有少事緣到舍衛城往至阿那邠邸長者家到已就坐是時修摩提女從靜室出先拜跪父母後復拜跪滿財長者還入靜室爾時滿財長者見修摩提女顏貌端正如桃華色世之希有見已問阿那邠邸長者曰此是誰家女阿那邠邸報曰向見女者是我所生滿財長者曰我有小息未有婚對可得嫡貧家不是時阿那邠邸長者報曰事不宜爾滿財長者曰以何等故事不宜爾爲以姓望爲以財貨耶阿那邠邸長者報曰種姓財貨足相倚匹但所事神祠與我不同此女事佛釋迦弟子汝事外道異學以是之故不赴來意時滿財長者曰我等所事自當別祀此女所事別自供養阿那邠邸長者曰我女設當適汝家者所出珍寶不可稱計長者亦當出財寶不可稱計滿財長者曰汝今責幾許財寶阿那邠邸長者曰我今須六萬兩金是時滿財長者即與六萬兩金時阿那邠邸長者復作是念我以方便前却猶不能使止語彼長者曰設我嫁女當往問佛若世尊有所教勑當奉行之是時阿那邠邸長者假設事務如似小行即出門往至世尊所頭面禮足在一面立爾時阿那邠邸長者白世尊曰修摩提女爲滿富城中滿財長者所求爲可與爲不可與乎世尊告曰若當修摩提女適彼國者多所饒益度脫民人不可稱量是時阿那邠邸長者復作是念世尊以方便知應適彼土是時長者頭面禮足繞佛三帀便退而去還至家中供辦種種甘饌飲食與滿財長者滿財長者曰我用此食爲但嫁女與我不耶阿那邠邸曰意欲爾者便可相從却後十五日使兒至此作此語已便退而去是時滿財長者辦具所須乘羽葆之車從八十由延內來阿那邠邸長者復莊飾已女沐浴香熏乘羽葆之車將此女往迎滿財長者男中道相遇時滿財長者得女便將去滿富城中爾時滿富城中人民之類各作制限若此城中有女出適他國者當重刑罰若復他國娶婦將入國者亦重刑罰爾時彼國有六千梵志國人所奉制限有言設犯制者當飯六千梵志爾時長者自知犯制即飯六千梵志然梵志所食炙食豬肉及豬肉羹重釀之酒又梵志所著衣服或被白氎或被毳衣然彼梵志之法入國之時以衣偏著右肩半身露見爾時長者即白時到飲食已具是

時六千梵志皆倫著衣裳半身露見入長者家時長者見梵志來膝行前迎恭敬作禮最大梵志舉手稱善前抱長者項往詣坐所餘梵志者各隨次而坐爾時六千梵志坐已定訖時長者語修摩提女曰汝自莊嚴向我等師作禮修摩提女報曰止止大家我不堪任向裸人作禮長者曰此非裸人非不有慙但所著衣者是其法服修摩提女曰此無慙愧之人皆共露形體在外有何法服之用長者願聽世尊亦說有二事因緣世人所貴所謂有慙有愧若當無此二事者則父母兄弟宗族五親尊卑高下則不可分別如今鷄犬猪羊驢騾之屬皆共同類無有尊卑以有此二法在世故則有尊卑之序然此等之人離此二法以鷄犬猪羊驢騾同羣實不堪任向作禮拜時修摩提夫語其婦曰汝今可起向我等師作禮此諸人皆是我所事之天修摩提女報曰且止族姓子我不堪任向此無慙愧裸人作禮我今是人向驢犬作禮夫復語曰止止貴女勿作是言自護汝口勿有所犯此

亦非驢非狂惑但所著之衣正是法衣是時修摩提涕零悲泣顏色變異並作是語我父母五親寧形五刖斷其命根終不墮邪見之中時六千梵志各共高聲而作是說止止長者何故使此婢罵詈乃爾若見請者時供辦飲食是時長者及修摩提夫即辦猪肉猪肉羹重釀之酒飯六千梵志皆使充足諸梵志食已少多論議便起而去是時滿財長者在高樓上煩冤愁惋獨坐思惟我今取此女來便為破家無異辱我門戶是時有梵志名修跋得五通亦得諸禪然滿財長者所見貴重時修跋梵志而作是念我與長者別來日久今可往相見是時梵志入滿富城往詣長者家問守門者曰長者今為所在守門人報曰長者在樓上極為愁憂大不可言時梵志徑上樓與長者相見梵志問長者曰何故愁憂乃至於斯無縣官盜賊水火災變所侵枉乎有非家中不和順耶長者報曰無有縣官盜賊之變但小家中事緣不遂梵志問曰願聞其狀有何事緣長者報曰昨日為兒娶婦又

犯國限五親被辱請師在舍將兒婦往禮拜而不從命梵志修跋報曰此女家者為在何國近遠娉娶長者曰此女舍衛城中阿那邠邸女時彼梵志修跋聞此語已憐然驚怪兩手掩耳而作是說咄咄長者甚奇甚特此女乃能故在又不自殺不投樓下甚是大幸所以然者此女所事之師皆是梵行之人今日現在甚奇甚特長者曰我聞汝語復欲嗤笑所以然者汝為外道異學何故歎譽沙門釋種子行此女所事之師有何威德有何神變梵志報曰長者欲聞此女師神德乎我今粗說其源長者曰願聞其說梵志報曰我昔日詣雪山北人間乞食得食已飛來詣阿耨達泉時彼天龍鬼神遥見我來皆擭持刀劒而來向我並語我言修跋仙士莫來止此泉邊莫汙辱此泉設不隨我語者正爾命根斷壞我聞此語即離彼泉不遠而食長者當知此女所事之師最小弟子名均頭沙彌亦至雪山北乞食飛來詣阿耨達泉又手執塜間死人之衣血垢汙染是時阿耨達大神天龍鬼

神皆起前迎恭敬問訊善來人師可就此坐時均頭沙彌往至泉水之處又復長者當泉水中央有純金之案爾時沙彌以此死人之衣漬著水中却後坐食食竟盪鉢在金案上結跏趺坐正身正意繫念在前便入初禪從初禪起入第二禪從第二禪起入第三禪從第三禪起入第四禪從第四禪起入空處從空處起入識處從識處起入不用處從不用處起入有想無想處從有想無想處起入滅盡三昧從滅盡三昧起入燄光三昧從燄光三昧起入水氣三昧從水氣三昧起入燄光三昧次復入滅盡三昧次復入有想無想三昧次復入不用處三昧次復入識處三昧次復入空處三昧次復入四禪次復入三禪次復入二禪次復入初禪從初禪起而浣死人之衣是時天龍鬼神或與蹋衣者或以水澆者或取水而飲者爾時浣衣已舉著空中而曝之爾時彼沙彌收攝衣已便飛在空中還歸所在長者當知我爾時遥見而不得近此女所事之師最小弟子有此神力況復最大弟子有何可及乎何況彼師如來至真等正覺而可及乎觀此義已而作是說甚奇甚特此女乃能而不自殺不斷命根是時長者語梵志曰我等可得見此女所事師乎梵志報曰可還問此女是時長者問須摩提女曰吾今欲得見汝所事師能使來不乎時女聞已歡喜踊躍不能自勝而作是說願時辦具飲食明日如來當來至此及比丘僧長者報曰汝今自請吾不解法是時長者女沐浴身體手執香火上高樓上叉手向如來而作是說

唯願世尊當善觀察無能見頂者然世尊無事不知無事不察女今在此困厄唯世尊當善察又以此偈而頌曰

觀世靡不周　佛眼之所察　降鬼諸神王
及降鬼子母　如彼噉人鬼　取人指作鬘
後復欲害母　然佛取降之　又在羅閱城
暴象欲來害　且如自歸命　諸天歎善哉
復至烏持國　復值惡龍王　見蹤迹力士
而龍自歸命　諸變不可計　皆使立正道
我今復值厄　唯願尊屈神　爾時香如雲
懸在虛空中　遍滿祇洹舍　住在如來前
諸釋虛空中　歡喜而禮佛　又見香在前
須摩提所請　雨諸種種華　而不可稱量
悉滿祇洹林　如來笑放光

爾時阿難見祇洹中有此妙香見已至世尊所到已頭面禮足在一面立爾時阿難白世尊言唯願世尊此是何等香遍滿祇洹精舍中世尊告曰此香是佛使滿富城中須摩提女所請汝今呼諸比丘盡集一處而行籌作是告勅諸有比丘漏盡阿羅漢得神足者便取舍羅明日當詣滿富城中受須摩提請阿難白佛如是世尊是時阿難受佛教已即集諸比丘在普會講堂而作是念諸有得道阿羅漢者便取舍羅明當往受須摩提請當於爾時衆僧上座名曰君頭波歎得須陀洹結使未盡不得神足是時上座而作是念我今大衆之中最是上坐又結使未盡未得神足我明日不能得至滿富城中食然如來衆中最下坐者名均頭沙彌此有神足有大威力得至彼受請我今亦當往受彼請爾時上座

以心清淨居在學地而受舍羅爾時世尊以
天眼清淨見君頭波歎居在學地而受舍羅
得無學爾時世尊告諸比丘我弟子中第一
受舍羅者君頭波歎比丘是爾時世尊告諸
神足比丘大目揵連大迦葉阿那律離越須
菩提優毗迦葉摩訶匹那尊者羅云均利半
持均頭沙彌汝等以神足先往至彼城中諸
比丘對曰如是世尊是時衆僧使人名曰乾
茶明日清旦躬負大釜飛在空中往至彼城
是時彼長者及諸人民上高樓上欲覲世尊
遥見使人負釜而來時長者與女便說此偈

白衣而長髮　露身如疾風　又復負大釜
此是汝師耶

是時女復以偈報曰

此非尊弟子　如來之使人　三道具五通
此人名乾茶

爾時乾茶使人繞城三帀往詣長者家是時
均頭沙彌化作五百華樹色若干種皆悉敷
析其色甚好優鉢蓮華如是之華不可計限
往詣彼城是時長者遥見沙彌來復以此偈
問曰

此華若干種　盡在虚空中　又有神足人
爲是汝師乎

是時女復以偈報曰

須跋𣃁所說　梟上沙彌者　師名舍利弗
是彼之弟子

是時均頭沙彌繞城三帀往詣長者家是時
尊者般特化作五百頭牛衣毛皆青在牛上
結跏趺坐往詣彼城是時長者遥見復以此
偈問女曰

此諸大羣牛　衣毛皆青色　在上而獨坐
此是汝師耶

女復以偈報曰

能化千比丘　在耆城園中　心神極爲明
此名爲般特

爾時尊者周利般特繞彼城三帀已往詣長
者家爾時羅云復化作五百孔雀色若干種
在上結跏趺坐往詣彼城長者見已復以此
偈問女曰

此五百孔雀　其色甚爲妙　如彼軍大將
此是汝師耶

時女復以此偈報曰

如來說禁戒　一切無所犯　於戒能護戒
佛子羅云者

是時羅云繞城三帀往詣長者家是時尊者
迦匹那化作五百金翅鳥極爲勇猛在上結
跏趺坐往詣彼城時長者遥見已復以此偈
問女曰

五百金翅鳥　極爲威勇猛　在上無所畏
此是汝師耶

時女以偈報曰

能行出入息　迴轉心善行　慧力極勇威
此名迦匹那

時尊者迦匹那繞城三帀往詣長者家爾時
優毗迦葉化作五百龍皆有七頭在上結跏
趺坐往詣彼城長者遥見已復以此偈問女
曰

今此七頭龍　威顔甚可畏　來者不可計
此是汝師耶

時女報曰

恒有千弟子　神足化毗沙　優毗迦葉者
可謂此人是
將優毗迦葉繞城三帀往詣長者家是時尊
者須菩提化作瑠璃山入中結跏趺坐往詣
彼城爾時長者遥見已以偈問女曰
此山極爲妙　盡作瑠璃色　今在窟中坐
此是汝師耶
時女復以此偈報曰
由本一施報　今獲此功德　已成良福田
解空須菩提
爾時須菩提繞城三帀往詣長者家時尊者
大迦旃延復化作五百鵠色皆純白往詣彼
城是時長者遥見已以此偈問女曰
今此五百鵠　諸色皆純白　盡滿虛空中
此是汝師耶
時女復以此偈報曰　十一
佛經之所說　分別其義句　又演結使聚
此名迦旃延
是時尊者大迦旃延繞彼城三帀往詣長者
家是時離越化作五百虎在上坐而往詣彼
城長者見已以此偈問女曰
今此五百虎　衣毛甚恱懌　又在上坐者
此是汝師耶
時女以偈報曰
昔在祇洹樹　六年不移動　坐禪最第一
此名離越者
是時尊者離越繞城三帀往詣長者家是時
尊者阿那律化作五百師子極爲勇猛在上
坐往詣彼城是時長者見已以偈問女曰
此五百師子　勇猛甚可畏　在上而坐者
此是汝師耶
時女以偈報曰
生時地大動　珍寶出於地　清淨眼無垢
佛弟阿那律
是時阿那律繞城三帀往詣長者家是時尊
者大迦葉化作五百匹馬皆朱毛尾金銀交　十五
飾在上坐並雨天華往詣彼城長者遥見已
以偈問女曰
金馬朱毛尾　其數有五百　爲是轉輪王
爲是汝師耶
女復以偈報曰
頭陀行第一　恒愍貧窮者　如來與半坐
最大迦葉是
是時大迦葉繞城三帀往詣長者家是時尊
者大目犍連化作五百象皆有六牙七處平
整金銀交飾在上坐而來放大光明悉滿世
界詣城在虛空之中作倡妓樂不可稱計雨
種種雜華又虛空之中懸繒旛蓋極爲奇妙
爾時長者遥見已以偈問女曰
白象有六牙　在上如天王　今聞妓樂音
是釋迦文耶
時女以偈報曰
在彼大山上　降伏難陀龍　神足第一者
名曰大目連　我師故未來　此是弟子爽
聖師今當來　光明靡不照
是時尊者大目揵連繞城三帀往詣長者家
是時世尊已知時到披僧伽梨在虛空中去
地七仞是時尊者阿若拘隣在如來右舍利
弗在如來左爾時阿難承佛威神在如來後
而在執拂千二百弟子前後圍繞如來最在

中央及諸神足弟子阿若拘隣化作月天子舍利弗化作日天子諸餘神足比丘或作釋提桓因或化作梵天者或化作提頭吒毗留勒形者毗留波叉或作毗沙門形者領諸鬼神或有作轉輪聖王形者或有入火光三昧或有入水精三昧或有放光者或有放煙作種種神足是時梵天王在如來右釋提桓因在如來左手執拂密迹金剛力士在如來後手執金剛杵毗沙門天王手執七寶之蓋處虛空中在如來上恐有塵土坌如來身是時般遮旬手執瑠璃琴歎如來功德及諸天神悉虛空之中作倡妓樂數千萬種雨天雜華散如來上是時波斯匿王阿那邠邸長者及舍衛城內人民之類皆見如來在虛空中去地七仞見已皆懷歡喜踊躍不能自勝是時阿那邠邸長者便說此偈

如來實神妙　愛民如赤子　快哉須摩提
當受如來法

爾時波斯匿王及阿那邠邸長者散種種名香雜華是時世尊將諸比丘衆前後圍遶及諸神天不可稱計如似鴈王在虛空中往詣彼城是時般遮旬以偈歎佛

諸生結永盡　意念不錯亂　以無塵垢足
入彼舊邦土　心性極清淨　斷魔邪惡念
功德如大海　令入彼邦土　顏貌甚殊特
諸使永不起　為彼不自處　令入彼邦土
以度四流淵　脫於生老死　以斷有根源
令入彼邦土

是時滿財長者遙見世尊從遠而來諸根恬怕世之希有淨如天金有三十二相八十種好莊嚴其身猶須彌山出衆山上亦如金聚放大光明是時長者以偈問須摩提曰

此是日光耶　未曾見此容　數千萬億光
未敢能熟視

是時須摩提女長跪叉手向如來以此偈報長者曰

非日非有日　而放千種光　為一切衆生
亦復是我師　皆共歎如來　如前之所說
今當獲大果　勤加供養之

是時滿財長者右膝著地復以偈歎如來曰

自歸十力尊　圓光金色體　天人所歎敬
今日自歸命　尊今是日王　如月星中明
以度不度者　今日自歸命　尊如天帝像
如梵行慈心　自脫脫衆生　今日自歸命
大世人中尊　諸鬼神王上　降伏諸外道
今日自歸命

是時須摩提女長跪叉手歎世尊曰

自降能降他　自止復止人　以度度人民
已解復脫人　度岸使度岸　自照照羣萌
靡不有度者　除鬪無鬪訟　極自淨潔住
心意不傾動　十力哀愍世　重自頂禮敬

有慈悲喜護之心具空無相願於欲界中最尊第一天中之上七財具足擁護天人自然梵生亦無與等亦可不像貌我今日歸命是時六千梵志見世尊作如此神變各各自相謂言我等可離此國更適他土此沙門瞿曇已降此國中人民是時六千梵志尋出國去更不復入國猶如師子獸王出於山谷而觀四方復三鳴吼方行而求諸有獸蟲之類各奔所趣莫知所如飛逝沉伏若復有力神象

聞師子聲各奔所趣不能自安所以然者由師子獸王極有威神故此亦如是彼六千梵志聞世尊音響之聲各各馳走不得自寧所以然者由沙門瞿曇有威力故是時世尊還捨神足如常法則入滿富城中是時世尊足蹈門閫上是時天地大動諸尊神天散華供養是時人民見世尊容貌諸根寂靜有三十二相八十種好而自莊嚴人民之類便說此偈

二足尊極妙　梵志不敢當　無故事梵志
矢此人中尊

是時世尊往詣長者家就座而坐爾時彼國人民極為熾盛時長者家有八萬四千人民之類皆悉雲集欲壞長者坊舍方見世尊及比丘僧爾時世尊便作是念此人民之類必有所損可作神力使舉國人民盡見我身及比丘僧爾時世尊化長者屋舍作瑠璃色內外相視如似觀掌中珠爾時須摩提女前至佛所頭面禮足悲喜交集便說此偈

一切智慧具　盡度一切法　復斷欲愛網
我今自歸命　寧使我父母　而毀我雙目
不來適此間　邪見五逆中　宿作何惡緣
得來至此處　如鳥入羅網　願斷此疑結

爾時世尊復以偈報女曰

汝今快勿慮　憺怕自開意　亦莫起想著
如來今當演　汝本無罪緣　得來至此間
願誓之果報　欲度此眾生　今當拔根源
不墮三惡趣　數千眾生類　汝前當得度
今日當淨除　使得智慧眼　使天人民類
汝見如觀珠

是時須摩提女聞此語已歡喜踊躍不能自勝是時長者將己僕從供給飲食種種甘饌見世尊食已訖行清淨水更取一小座在如來前坐及諸營從及八萬四千眾各各次第坐或有自稱姓名而坐爾時世尊漸與彼長者及八萬四千人民之類說於妙論所謂論者戒論施論生天之論欲不淨想漏為穢惡出家為要爾時世尊以見長者及須摩提女八萬四千人民之類心開意解諸佛世尊常所說法苦集盡道普與此眾生說之彼各於座上諸塵垢盡得法眼淨猶如極淨白氎易染為色此亦如是滿財長者須摩提女及八萬四千人民之類諸塵垢盡得法眼淨無復狐疑得無所畏皆歸三尊受持五戒是時須摩提女即於佛前而說此偈

如來耳清徹　聞我遇此苦　降神至此化
諸人得法眼

爾時世尊已說法訖即從坐起還詣所在是時諸比丘白佛言須摩提女本作何因緣生富貴家復作何因緣墮此邪見之家復作何善功德今得法眼淨復作何功德使八萬四千人皆得法眼淨爾時世尊告諸比丘過去久遠此賢劫中有迦葉佛明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛眾祐在波羅㮈國界於中遊化與大比丘眾二萬人俱爾時有王名曰哀愍有女名須摩那是時此女極有敬心向迦葉如來奉持禁戒恒好布施又四事供養云何為四一者施二者愛敬三者利人四者等利於迦葉如來所而誦法句在高樓上高聲誦習并作此願恒有此四

愛之法又於如來前而誦法句其中設有毫釐之福者所生之處不墮惡趣亦莫墮貧家當來之世亦當復值如此之尊使我莫轉女人身即於女身得法眼淨是時城中人民之類聞王女作如此誓願皆共聚集至王女所而作是說王女今日極為篤信作諸功德四事不乏布施兼愛利人等利復作誓願使當來之世值如此之尊若為我說法尋得法眼淨今日王女已作誓願并及我等國土人民同時得度時王女報曰我持此功德并施汝等設值如來說法者同時度汝等比丘豈有疑乎莫作是觀爾時哀愍王今須達長者是爾時王女者今須摩提女是也爾時國土人民之類今八萬四千眾是由彼誓願今值我身聞法得道及彼人民之類盡作法眼淨此是其義當念奉行所以然者此四事者最尊福田若有比丘親近四事便獲四諦當求方便成四事法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

須摩提女經

音釋

頤盈之切人壽百年曰期頤 藁古老切禾莖也 豬陟魚切與猪同 釀女亮切作酒也 氎徒協切細毛布也 毳充芮切細毛也 裸郎果切赤體也 刖魚厥切斷截也 惋烏貢切驚歎也 嗤赤之切笑也 憺怕憺徒覽切怕白各切憺怕恬靜無為貌

六經同卷　善八

佛說三摩竭經
佛說婆羅門避死經
食施獲五福報經
頻毗娑羅王詣佛供養經
佛說長者子六過出家經
佛說鴦崛摩經

佛說三摩竭經　善八

吳沙門竺律炎譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與千二百五十比丘五百菩薩俱帝王人民及諸天龍鬼神無復央數爾時有難國王名分陂檀不信佛法但好外道日於宮中飯諸尼揵萬餘人難國王常喜貢高自用智慧無雙以鐵鍱其腹常恐智慧從腹橫出王欲為其太子娶婦即問左右羣臣天下寧有智慧如我者不若有者我欲為子娶其女大臣便受

王教即徧至國中求索了無有如王亦自知國中無有即更遣使者行到他國求索智士女爾時使者即受王教便至舍衛國使者便問國中人民是國中寧有好道賢者不乎人答言有使者言姓字何等人報言字爲佛使者言佛寧有女無人言佛者道人也無有女使者言次復有誰人答言復有人字阿難邠坻大賢善好道有好女國中第一使者言何用爲第一國中人言曾與太子祇共請買園田八十頃持上佛復以象負輦黃金數千萬億持雇園田不貪重寶但念爲善耳使者聞國中人言大歡喜自知以得消息即還本國白王言迺舍衛國中有賢善者大好道字阿難邠坻難國王聞使者言便作書即遣太子與羣臣百官嚴駕載珍寶俱相隨到舍衛國止頓太子著城外使人便入城至阿難邠坻舍時守門者便入白阿難邠坻外有使者來阿難邠坻即自出應門見使者黑醜如鬼阿難邠坻大驚言汝何等人乎即答言我是難國王使者阿難邠坻言卿來欲何等求索使

者言我來宣傳教命難國王雖不相見遥相妟敬人每往來歌歎卿功德無有量聞君賢善大好道有女故來欲爲太子求君女王亦自有書相聞阿難邠坻即欲罵之便自忍而不言便呼前共坐相問訊談語使者便以書示之阿難邠坻即讀書訖竟答使者言我有大人當往報之若聽我者我當還語卿消息便留坐使者阿難邠坻便到佛所即前爲佛作禮却長跪叉手白佛言今難國王遣使者來到我家其人狀類黑如鬼辭言欲爲王太子求我女三摩竭今當云何佛言與之阿難邠坻言使者黑如鬼其王太子當何類我復曾從佛聞難國王但事諸尼揵裸形無有衣被狀類醜黑驚怖我女佛言不也與之當知是因緣三摩竭應當於裸形國度脫八萬人阿難邠坻不敢復問佛心懷恨意即還歸謂使者言卿奉王教命故從遠來求索我女大善當相與使者聞阿難邠坻言即還到城外至太子所便與太子俱相隨來到阿難邠坻舍即芝車〻〻下金銀及禮娉與阿難邠坻便

共請人客飲食相娛樂七日訖竟阿難邠坻遣送三摩竭奴婢衣服及與珍寶無復央數太子便載三摩竭去還歸本國爾時難國王見子婦來歸即大歡喜便請其師尼揵若陀弗及萬二千弟子悉入宮飯之難國王夫人及太子悉下飯具爾時呼三摩竭來出欲令下飯分共禮諸師三摩竭適至第三門中遥見諸尼揵悉羅坐裸形無有衣被三摩竭即大驚是爲狗畜生無有異便兩手覆面遥唾之即還入室不肯復出諸尼揵皆瞋恚三摩竭即告王言從何得此熒惑不吉利之人在王宮促遣令去若不遣去者當壞敗王國中諸尼揵不肯復飯食即欲起去王便辭謝諸師我當爲大師遣去明日不復令現於宮中諸尼揵及飯食訖便去即日太子自往至三摩竭所三摩竭時大瞋恚教婢令閉門如是四五日太子不敢復往夫人即問太子何故不往太子默聲不言夫人已知之即自往到三摩竭所我爲子娶若今當承事我子何故折辱我子三摩竭答言夫人子所事師及國

中人民皆如狗畜生無有異夫人聞之大慚
愧即還白王言大王自用道智無雙國中無
有可王意者王迺勞羣臣八千里求婦今婦
無所畏難折辱我子復面罵我言比狗畜生
王聞夫人言即自往到三摩竭所爾時三摩
竭大憍慢不肯出為王作禮王即遙問三摩
竭我行八千里娶若以賢善故若聞者既辱
我師今復面罵夫人及太子豈有不可乎三
摩竭報言然大王師及夫人太子并其國中
人民皆如狗畜生無異王即驚言是小女子
今折辱我如是我恐智從腹中横出以鐵鍱
我腹我日飯諸道士萬餘人誰能及我者今
汝交面相罵三摩竭言王國中人民所事師
常無有衣裳裸形相視當有何等道設使有
道尚不足以貴何況無道大王日雖飯是輩
萬餘人者皆是我所不恭敬輩常唾賤者爾
時難國王大窮即自思惟當共誰議是事即
自往到尼揵若陀弗所前為師作禮白言我
娶婦已於舍衛國得婦聞者無狀既折辱大
師今復憍慢面罵我及夫人太子比狗畜生

雖是婦不以婦禮事我今當云何師告王復
往問之言汝國中人民所事何如我國中人
民所事知何等言王往慎勿得瞋恚徐問之
自當有語王即受教如師所言便到三摩竭
所問言汝國中人民所事何用勝我國中人
民所事三摩竭言我國中人民所事最尊男
女皆有衣裳尊卑異路身體不相見現有大
小名佛教授數千億萬人皆令得度世泥洹
道入火不燒入水不溺能典攬三千大千日
月萬二千億天地變化入無間出無孔知當
來過去今現在事佛有三十二相八十種好
道德通達諸天帝王人民雜會稽首來謁王
聞三摩竭語即大踊躍歡喜爾時難國王告
三摩竭言汝所事佛寧可得見不三摩竭言
我能為大王遙請之即可致王言大善迺相
去八千里請佛當云何三摩竭言不須大王
遣人請但當至意遙燒香請也佛神通照知
人心中所念王夫人及太子皆隨我後三摩
竭即自上高臺上整服便向舍衛國長跪燒
香持頭面著地作禮言今難國王不知天下

有佛當用一切人民故哀悲諸勤苦願佛明
旦與諸比丘僧勞屈尊神來到難國王所飯
言適竟香煙便繞佛所遶佛三帀於佛上化
作香蓋佛時適為無數千人說法爾時阿難
前長跪叉手白佛言是何等感應迺爾願佛
解說其意佛告阿難難國王及三摩竭明旦
當請佛及諸比丘僧三摩竭有至心欲令難
國人民悉捨邪見令向正道香來至此請佛
爾時即告摩訶目揵連勑諸比丘僧明旦當
到難國三摩竭所食摩訶目連受佛教即宣
語諸比丘明日當就請勿得他餘行於是三
摩竭皆令王夫人太子及諸婇女齋戒燒香
布坐席設飯食具悉辦三摩竭知佛當來與
王夫人太子婇女及諸尼揵共住中庭三摩
竭告王夫人太子皆隨我後令諸羅漢當先
來至佛最在後卿曹慎莫驚怖隨我所為三
摩竭於是復長跪燒香言飯具已辦願佛用
時佛知三摩竭心所念即告諸比丘今日當
到難國食汝曹各以道變化自在所為諸比
丘即受教中有化作龍虎鳥鳳凰孔雀牛鳩

鴿百鳥梟獸交露帳者諸衆僧悉在其中坐
各各皆不同爾時佛自坐師子交露帳中即
與千二百五十比丘五百菩薩諸天鬼神龍
俱從虛空中神足飛行適至難國佛便放光
明天地大震動諸羅漢菩薩各悉作變化先
來下難國人民見此變化皆大驚怖王問三
摩竭言是佛不也答言非佛三摩竭告王勿
恐是諸弟子也佛最在後身中有三十二相
八十種好須臾之間佛俱從上來下釋梵四
天王在前導諸天鼓琴作其倡妓而樂佛三
摩竭與王夫人太子即持華香迎佛前爲佛
作禮便相將入宮即就坐諸菩薩阿羅漢皆
前坐大小相次三摩竭即令王夫人太子前
行澡水便下飯食具國中人民來觀者甚衆
多王令大臣閉宮門人民見王閉宮門大瞋
恚王所各持斧欲破宮門佛遥知之言我所
行化皆欲令作善令難國人民皆來觀王而
閉宮門也佛爾時欲令一切人等見佛即使
宮門牆壁悉化作水精色內外相見難國人
民見佛及諸菩薩羅漢皆大歡喜爾時佛有

一羅漢名賓頭盧時坐山上忽忘至難國賓
頭盧坐來久適欲以鍼縷縫衣以鍼刺地縷
與衣相連是時佛已應難國王宮中坐已賓
頭盧即以神足飛行至難國山便隨賓頭盧
後爾時國中有一女人懷軀見山來正黑恐
墮其上便大惶怖即墮軀佛以遥知之即令
摩訶目連以神足飛行迎問賓頭盧汝後何
等賓頭盧即還顧見山以手攬山擲故處八
千里爾時賓頭盧即到前爲佛作禮却坐佛
告賓頭盧我教天下人欲令悉度世今汝旣
失期復殺一人人命至重是我道所不喜汝
從今已後不得復隨我食及與衆會若當留
住後須彌勒佛出般泥洹去賓頭盧聞
佛說如是即默然憂愁復自悔貪食訖便起
前爲作禮及諸菩薩阿羅漢共辭便入山中
爾時難國王師尼揵若陀弗白佛言寧可共
捔道不若不如者當投著井中佛言大善不
須多言三問不如者當投著井中尼揵若陀
弗言大善佛即問若誦經時云何尼揵若陀
弗言我誦經時匍匐而行是爲狗狗迺匍匐

而行尼揵若陀弗便不如佛諸弟子皆瞋餘
語爲賜那正說是事也悉還恚其師所取師
欲投著井中師即大惶怖以兩手拒地不肯
入井佛言置之爾時中庭自然有大火出其
焰上詣第七梵天其火中自然有千葉蓮華
華上有五百梵天皆叉手長跪問佛飯何等
人得福多者飯何等人得福少者佛答梵天
言譬如以五種穀散著火中爲生不梵天言
不生佛言難國王前後所飯諸尼揵譬如五
穀著火中終不復生今日飯佛及諸菩薩羅
漢得福多無有量譬如人有好地有好種天
復時雨何憂不生今佛是一切人福田隨人
所種必得其願愚癡人喜教他爲外道是人
命盡皆當墮太山地獄中甚勤苦悔無所復
及前人坐之未出後人復教作之世間人愚
癡但更相欺調是故不知眞道若有黠人當
學正道其道不生不老不病不死是爲泥洹
大道世間凡有九十六種道皆不及佛道佛
言以一天下樹枝及與鳥毛作筆書佛經樹
枝鳥毛悉皆可盡佛智不可盡大如須彌山

墨磨研四海水點筆須彌山墨四海水皆可盡佛智終不可盡五百梵天聞佛語應時舉聲言善哉審如佛所言於是五百梵天忽然不見爾時難國王眷屬三百人千二百婇女五百大臣見佛變化皆踊躍歡喜悉發阿耨多羅三耶三菩心時二千婆羅門即除鬚髮皆作比丘應時悉得阿羅漢道萬二千尼揵應時悉解脫中有得須陀洹道者有得斯陀含道者有得阿那含道者國中人民復有六萬四千人皆信向佛法即受五戒悉爲優婆塞佛說經已即與諸菩薩阿羅漢俱現神足飛去爾時難國王及夫人太子羣臣人民皆大歡喜悉持頭著地遶爲佛作禮

佛說三摩竭經

佛說婆羅門避死經

後漢三藏法師安世高譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘昔有四婆羅門仙人精進修善法五通常恐畏死時四婆羅門仙人精進修善法五通便作是念我等當住何處永存在世時彼有一婆羅門精進修善法有大神力五通便入空中於中則無有死彼入空者便命過第二婆羅門精進修善法五通畏死便入大海中我於海中則無有死彼即於海中命過第三婆羅門精進修善法有大威勢五通畏死便入山腹即於彼命終彼第四婆羅門精進修善法五通有大威勢畏死便入地我於彼當脫不死便於地命過時世尊以天眼見清淨無瑕觀彼四婆羅門精進修善法有大威勢五通畏死一人處虛空於彼命過一人入海亦於彼命過一人入山腹於彼命過一人入地於彼命過爾時世尊見彼四婆羅門精進修善法五通有大威勢便說偈言

非空非海中　非入山石間　無有地方所
脫之不受死

爾時比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說婆羅門避死經

食施獲五福報經　亦名佛說施色力經

失譯人名今附東晉錄

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園是時佛告諸比丘衆當知食以節受而名損佛言人持飯食施人有五福德智者消息意度弘廓則有五福德道何謂爲五一曰施命二曰施色三曰施力四曰施安五曰施辯何謂施命一切衆生依食而立身命不得飯食不過七日奄忽壽終是故施食者則施命也其施命者世世長壽生天世間命不中夭衣食自然財富無量何謂施色得施食者顏色光澤不得食時忩無潤形面目燋悴不可顯示是故施食者則施顏色其施色者世世端正生天世間姿貌煒煒世之希有見莫不欟稽首爲禮何者施力人得飯食氣力强盛舉動進止不以爲難不得食者飢渴熱惱氣息虛羸是故施食則施力也其施力者世世多力生天世間力無等雙出入進止而不衰耗何謂施安人得飯食身爲安隱不以爲患不得食者心愁身危坐起無賴不能自定是故施

食則施安也其施安者世世無患心安身强生天世間不受衆殃所可至到常遇賢良財富無數不中夭傷何謂施辯得施食者氣充意强言語通利不得食者身劣意弱不得說事口難發言是故施食則施辯才其施辯者世世聰明生天世間言辭辯慧口辯流利無一瑕穢聞者喜悅莫不戴仰是五福德施若發道意施於一切既得此福所生之處常見現在佛諮受深法四等四恩六度無極三十七品法身現相壽命無窮相好分明三十二相致十種力以成佛道爲立大安普濟危厄智慧辯才出萬億音度脫十方佛說是經時諸比丘衆天龍鬼神四部弟子莫不歡喜作禮而去

食施獲五福報經

頻毗娑羅王詣佛供養經

西晉沙門釋法炬譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百人俱爲人敬仰悉來供養比丘比丘尼優婆塞優婆夷大王太子羣臣下至人民悉來供養具衣被飲食牀卧具病瘦醫藥爾時世尊名德遠聞如是世尊如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師佛世尊爲衆生說法初善中善竟善義甚深遠具諸梵行爾時摩竭王頻毗娑羅告諸羣臣汝等嚴駕羽葆之車所以然者我欲往迦尸拘薩羅國問訊世尊禮拜承事世尊出世甚難值亦甚難遇如來時時出世譬如優曇鉢華時乃出世世尊亦復如是亦甚難遇對曰如是天王爾時羣臣聞摩竭國王頻毗娑羅教便嚴駕羽葆車往詣王頻毗娑羅所便白王言車以嚴駕今正是時爾時摩竭王頻毗娑羅乘羽葆車羣臣人民前後圍遶從羅閱城出以王威力漸漸往詣迦尸拘薩羅至舍衛城祇樹給孤獨園乘車至城門從車下步往詣祇洹至如來所猶如刹利王捨五威儀頭面禮世尊足以手摩拭世尊足自稱姓名我是摩竭國頻毗娑羅王王中之王是頻毗娑羅王爾時世尊告頻毗娑羅王汝是大王刹利豪族我是釋子出家學道於此色身衆德具足乃屈大王至我所問訊起居康强又手承事王白世尊曰蒙世尊恩我亦見刹利有智慧者多聞者婆羅門有智慧者長者有智慧者沙門有智慧者各共論議我以此論盡往問沙門瞿曇若彼沙門瞿曇答以此論者我等以此論答若瞿曇沙門不答此論者亦當共論議便往至世尊所爾時世尊與說法從世尊聞法不復問論議況當有所難便歸命世尊法比丘僧是謂世尊身有功德說微妙法知時之行是時得第二歡喜於世尊所復有恭敬大聲聞衆行皆清白戒成就三昧成就智慧成就解脫成就解脫知見成就所謂四雙八輩是謂世尊聲聞衆可敬可貴爲第一尊是世間人民無上福田是謂第三歡喜於三耶三佛所爾時摩竭國王頻毗娑羅從佛聞微妙法聞微妙法已白世尊言願如來受我三月請遊羅閱城我當供養衣被飲食牀敷卧具病瘦醫藥及比丘僧爾時世尊默然受頻毗娑羅王請爾時摩竭國王頻毗娑羅王見世尊默

然受請便歡喜踊躍不能自勝即從座起頭面禮世尊足右遶三帀便退而去出祇洹門乘羽葆車還詣羅閱祇城自宮殿所爾時摩竭國王頻毗娑羅勑諸大臣人民卿等善聽我欲請世尊於此三月及比丘僧供養衣被飲食牀敷臥具病瘦醫藥汝等各相勸率答曰如是天王爾時摩竭國王頻毗娑羅在獨處坐便作是念我有資財能有所辦欲盡形壽供養世尊衣被飲食牀敷臥具病瘦醫藥及比丘僧當率勸大臣人民爾時摩竭國王

頻毗娑羅即日勸率諸大臣我向者在獨處坐便生是念我有資財能有所辦欲盡形壽供養世尊衣被飲食牀敷臥具病瘦醫藥及比丘僧我應勑羣臣人民卿等隨其種類請佛及比丘僧汝等長夜受報無窮答曰如是天王羣臣人民從王聞教已爾時世尊遊在舍衛城便出人間遊行與大比丘衆千二百五十人俱漸往詣羅閱祇爾時世尊住竹林迦蘭陀園與大比丘衆千二百五十人俱爾時摩竭國王頻毗娑羅聞佛至羅閱祇城住竹園迦蘭陀所與大比丘衆千二百五十人俱爾時王頻毗娑羅勑諸羣臣速嚴駕羽葆車往詣迦蘭陀所問訊世尊爾時羣臣聞摩竭國頻毗娑羅勑便往嚴駕羽葆車白頻毗娑羅曰車以嚴駕今正是時爾時摩竭國王頻毗娑羅便乘羽葆車羣臣人民前後圍繞以王威勢出羅閱城往詣竹園迦蘭陀所便下車步入迦蘭陀詣世尊所猶如刹利王有五威儀謂劒金屣蓋天冠珠柄拂皆捨一面頭面禮世尊足在一面坐爾時摩竭國王頻毗娑羅白世尊言自還國以來在獨處坐便生是念我典此國界所有資財能有所辦欲盡形壽供養如來及比丘衆衣被飲食牀敷臥具病瘦醫藥亦當勸率臣人民使得蒙度使長夜得離三塗永處安隱爾時世尊告摩竭國王頻毗娑羅善哉善哉大王爲衆生故發弘誓意欲安隱衆生義理深遠天人得安爾時世尊爲摩竭國王頻毗娑羅說微妙法勸樂令聞皆令歡喜爾時摩竭國王頻毗娑羅從佛聞微妙法發歡喜心即從座起禮世尊足遶佛三帀即退而去出迦蘭陀門還自乘車詣羅閱城自入宮裏坐其殿上即其日辦具甘饌飲食若干種味即其日爲佛比丘僧敷衆坐具手執香爐昇高樓上東向叉手至心念世尊亦自思惟今時已到願世尊知時見顧爾時世尊知時已到便著衣持鉢比丘僧前後圍遶入羅閱城往詣摩竭國王頻毗娑羅宮到已諸比丘僧各次第坐爾時摩竭國王頻毗娑羅見佛比丘僧坐已定自手執若干種甘饌飲食飯佛及比丘僧見世尊

飯已攝鉢更敷小牀在如來前坐爾時世尊爲摩竭國王頻毗娑羅說微妙法漸漸共議所謂論者施論戒論生天論知欲穢濁實爲大苦出家爲要爾時世尊知王心歡喜不能自勝皆悉柔和猶如諸如來所應說法苦集盡道爾時世尊具爲王說微妙法爾時二百五十婇女即於座上遠法眼淨彼已見法得法選擇諸法奉持諸法無疑猶豫怖望已斷得無所畏及所應學法歸命佛法衆受持五戒爾時世尊見王頻毗娑羅聞微妙法歡喜

奉持爾時世尊便說此偈

祠天最爲首　詩頌亦爲首　王爲人中首
衆流海爲首　衆星月爲首　光明日爲首
上下及四方　諸所生品物　天上及世間
佛最無有上　欲求種德者　當求於三佛

爾時世尊以此偈爲王說即從座起便退還去

頻毗娑羅王詣佛供養經

佛說長者子六過出家經

宋三藏法師釋慧簡譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園爾時僧伽羅摩長者子乃至六過出家爲道便往至世尊所頭面禮足在一面立時僧伽羅摩長者子白世尊言願世尊聽出家學道時僧伽羅摩得出家學道時世尊告僧伽羅摩比丘汝當行二法云何爲二止觀是也僧伽羅摩比丘白佛言甚解世尊甚解如來世尊告曰我取要而說云何言甚解耶僧伽羅摩白佛言止者諸結永息觀者世尊觀一切諸法世尊告曰善哉善哉僧伽羅摩我取要說法能廣分別時僧伽羅摩比丘從佛受如此教在閑靜處而思惟此義在閑靜處思惟此義已族姓子剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道修無上梵行盡生死源梵行已立所作已辦更不復受母胞胎時尊者僧伽羅摩便成阿羅漢果時僧伽羅摩未出家時有婦母在閻女夫出家僧伽羅摩長者子乃至七返於如來所出家學道更不習欲捨家業僕從時僧伽羅摩婦母便將女詣僧伽羅摩比丘所在前默然立再三歎息便作是語汝僧伽羅摩無義無禮不端思惟捨我女於如來所出家學道諸有舍衛城王及大臣長者婆羅門剎利見我女者悉皆迷惑莫知所在常懷敬念願與居止汝不思惟而棄我女時尊者僧伽羅摩便說偈言

此外更無要　此外亦無比　此外更無觀
善慮無過此

爾時尊者僧伽羅摩婦母語僧伽羅摩言我女意有何咎何過乃使汝捐棄於如來所出家學道時尊者僧伽羅摩便說偈曰

惡口常誹謗　嫉妬心懷奸　瞋恚喜妄語
如來說大惡

爾時尊者僧伽羅摩婦及婦母從頭至足皆悉觀此比丘從足至頭亦復悉觀我尊者僧伽羅摩足便作是言願尊者懺悔我愚癡所爲亦不別真僧伽羅摩言願妹常安隱壽命延長時僧伽羅摩婦便語母言僧伽羅摩稱我爲妹此必不復樂欲便語僧伽羅摩言願尊者僧伽羅摩懺悔愚癡所爲然不別真僧伽羅摩言願妹安隱受命延長時僧伽羅摩婦及婦母頭面禮足遶三帀再三歎息便退去時尊者阿難從舍衛城逕見尊者僧伽羅摩婦及婦母見已便作是語諸妹見僧伽羅摩不耶僧伽羅摩婦對曰見僧伽羅摩亦與言語然我願不果時尊者阿難默然而行時尊者阿難還詣房收攝衣鉢澡手洗足以尼師壇著肩上詣世尊所頭面禮足在一面坐須臾退坐以此因緣具白世尊爾時世尊

便說偈言

離樹求萌芽　火中求水滴　水中而求火
無欲而求欲

爾時世尊告諸比丘我聲聞中第一比丘能降伏魔所謂僧伽羅摩比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說長者子六過出家經

佛說鴦崛摩經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘五百衆俱舍衛城中有異梵志博綜三經無所疑滯具暢五典所問即對精生講肆莫不稟仰國老諮趣群儒宗焉門徒濟濟有五百人上首弟子名鴦崛摩儀幹剛猛力超壯士手能接飛走先奔馬聰慧才辯志性和雅安詳敏達一無疑礙色像第一師所嘉異室生欽敬倏夫出處往造指鬘而謂之曰觀爾顏彩有堂堂之容推步年齒相覺不殊寧可同歡接所娛乎指鬘聞之惶惶怖懼毛衣起豎跪而答曰夫人比丘母師則當父猥垂斯教義不敢許心所不甘甚非法也師婦又曰飢者與食渴給水漿有何非法寒施溫衣熱惠清涼有何非法裸露覆之危厄救之有何非法指鬘答曰赴趣患急救濟窮頓實無非法夫人母也師之所重隨婬著色慢犯非宜如蛇緩體服毒喪身師室聞之即壞媿恨歸自總摵摧裂衣裳鬱金黃面佯愁委臥時夫行還問曰何故有何不善誰相嬈觸室人譖曰君常所歎聰慧弟子柔仁貞潔履行無闕君旦不在來相牽掣欲肆逆慢妾不順從而被淩侮摧碎委頓是以受辱不能自起師聞悵然意懷盛怒欲加楚罰掠治奸暴慮之雄霸非力所伏退欲靜默深惟不道纖染閨閤上下失緒進退沉吟將如之何乃伊悒歎曰當微改常倒教而教使殺人限至于百各貫一指以鬘其額殺人之罪罪莫大焉不加楚酷必就辜戮現受危沒死墮地獄不可釋縱使茲甚也於是師命指鬘而告之曰卿之聰慧所學周密計昇堂入室精生無首唯之一藝未施行耳指鬘進曰願聞所告師曰欲速成者宜執利劍晨於四衢躬殺百人人取一指以爲傳飾至于日中使百指滿設勤奉遵則道德備矣便以劍授指鬘受劍聞告愕懼心懷愁感設違教旨非孝弟子順而行之畏陷失理奉劍而退垂淚言曰淨修梵行則梵志法孝養父母則梵志法修爲衆善則梵志法不矯正歸則梵志法柔和仁慧則梵志法弘慈四等則梵志法得五神通則梵志法超上梵天則梵志法今暴伐殺非法失理躊躇懊惱當如之何即詣叢樹四衢路側悲怒憿憤惡鬼助禍耗亂其心瞋目噴叱四顧迹視如鬼師子如虎猛獸跳騰馳踊色貌可畏行者四集悉當趣城即奮長劍多所殺害莫不迸怖值無遺脫去來往返而無覺者無數之衆稱怨悲叫入赴王宮告有逆賊遮截要路害人不少唯願大王爲民除患時諸比丘入城分衛見諸告者恐怖如是分衛還出

飯食畢訖往詣佛所稽首足下白世尊曰見國人衆詣王宮門告有大逆賊名曰指鬘手執利劒多所危害體掌汙血路無行人爾時世尊告諸比丘汝等且止吾往救之佛從坐起尋到其所道逢芻牧荷負載秉佃居衆民白世尊曰大聖所湊無由斯路前有逆賊四徼道斷所殺狼藉唯攺所從又且獨步無有侍衛故也世尊告曰設使三界盡爲寇旁吾不省錄況一賊乎指鬘之母怪子不歸時至不食懼必當飢賫餉出城就如餉之日向欲中百指未滿恐日移昳道業不具欲還害母以充其數佛念指鬘若害母者在不中止罪不可救佛便忽然住立其前時鴦崛摩見佛捨母如師子步往迎世尊心自念言十人百人見我馳迸莫敢當也吾常奮威縱橫自恣況此沙門獨身如此今當規圖必剿其命便執劒趣佛不能自前竭力奔走亦不能到則心念曰我跳度江河解諸繫縛捉捭勇猛曾無匹敵重關固塞無不開闢而此沙門徐步纔動我走不及殫盡威勢永不摩近指鬘謂佛沙門且止佛告逆賊吾止以來其日久矣但汝未止時鴦崛摩遥以偈頌曰

寂志語何謂　自云已停跱　斯言何所趣
以我爲不止　今佛云何立　謂身行不住
反以我若茲　願說解此義

於是世尊爲指鬘頌偈而告之曰

指鬘聽佛住　世尊降羣愚　汝走無知想
吾定爾不住　吾安住三脫　樂法修梵行
汝獨驅疑想　懷害今不止　大聖無極慧
講寂於四衢　尋聞所說罪　聽採訓法義

於是指鬘心自開悟棄劒稽首自投于地唯願世尊恕我迷謬興害集指念欲見道俛頼慈化乞原罪釁垂哀接濟得使出家受成就戒佛則授之即爲沙門爾時世尊威神巍巍智慧光光結跏趺坐賢者指鬘翼從左右還至祇樹給孤獨園指鬘蒙化衆祐所信諸賢弟子亦共攝持其族姓子下鬚髮者即被法服以家之信捨家爲道具足究竟無上梵行得六通證生死已斷稱舉清德所作已辦解名色本即得應眞時王波斯匿與四部衆象馬步騎嚴駕出征欲討穢逆王身疲弊而被塵土過詣佛所稽首足下佛問王曰從何所來身被塵土王白佛言唯然世尊有大逆賊名鴦崛摩兇暴懷害斷四徼道手執嚴刃傷殺人民今故總勒四部之衆欲出討捕是時指鬘在於會中去佛不遠佛告王曰指鬘在此已除鬚髮今爲比丘本舉云何王白佛言已志于道無如之何當盡形壽給其衣食臥起牀座病瘦醫藥又問世尊唯然大聖兇害逆人焉得至道履行寂義乎今爲安在佛告王曰近在斯坐王遥見之心即懷懼衣毛爲豎佛言大王莫恐莫懅今以仁賢無復逆意王造禮之謂曰賢者是指鬘乎答曰是也王又問曰仁姓爲何曰奇角氏也又問曰何謂奇角氏曰父本姓王曰唯奇角子受吾供養衣食牀臥病瘦醫藥各盡形壽即然所供王唯獲許稽首辭還歎世尊曰能調諸不調能成諸未成安住垂大慈無所不開導消伏患逆使充法會亦令黎庶逮斯調定我國多事意欲請退佛告便去從心所奉王禮佛足稽

首而歸爾時賢者指鬘處於閑居服五納衣明旦持鉢入舍衛城普行分衛見有諸家懷妊女人月滿產難心歸怙之問指鬘曰欲何至趣唯蒙救濟指鬘得供出城食畢澡竟去器獨坐加敬詣佛稽首白世尊曰我朝晨旦著衣持鉢入城分衛見有女人臨月欲產產難恐懼求見擁護佛告指鬘汝便速往謂女人曰如指鬘言至誠不虛從生以來未曾殺生審如是者姊當尋產安隱無患指鬘白佛我作衆罪不可稱計殺九十九人一不滿百而發此言豈非兩舌乎世尊告曰前生異世今生不同是則至誠不為妄語汝斯用時救彼女厄即奉聖旨往到女所如佛言曰如我至誠所言不虛從生以來未曾殺生審如是者當令大姊安隱在產所言未竟女尋免軀兒亦獲安爾時指鬘入舍衛城羣小童撇見之分衛或瓦石擲或以箭射或刀斫刺或杖捶擊賢者指鬘破頭傷體衣服破碎往詣佛所稽首禮畢而歎頌曰

我前本為賊　指鬘名普聞　大淵以枯竭
則歸命正覺　斯以戒忍辱　逮佛開化衆
聽經常以時　是故無蹤礙　今以歸命佛
受真諦法戒　逮得三通達　則順諸佛教
昔暴懷兇毒　多傷衆類命　雖古多所危
吾今名無害　身口所犯過　志懷殺害心
其不危他餘　未曾遺諸厄　又復無過去
值毋法寂然　應受兇暴名　自調成仁賢
以才一調定　如鉤調諸象　如來成就我
無劒亦無杖　其前為放逸　然後能自制
彼明焰於世　猶日出於雲　假使犯衆惡
不斷衆善提　彼明焰於世　猶雲消日出
若新學比丘　勤修於佛教　其明焰於世
如月盛滿時　其有犯衆罪　當歸於惡趣
不復難諸患　飲食無所著　亦不求於生
未曾貪惡死　唯須待時日　心常志於定
如是鴦崛摩　已得成羅漢　在佛世尊前
口自頌斯偈

佛說如是賢者指鬘及諸比丘衆聞經歡喜

佛說鴦崛摩經

音釋

鍱以接切鍱服謂以鐵鍱裹其腹也　梟古堯切土梟也　捔古岳切校也　匍匐匍蒲胡切匐蒲北切匍匐伏地以手行也　頻毗梵語也此云類色毗頻眉切　婆羅梵語也此云端正　鴦崛摩梵語也此云指鬘鴦於良切崛渠屈切　[糸*匽]音偃　譖側禁切讒毀也　辜古胡切罪也　躊躇躊直由切躇直魚切躊躇猶豫也　憿憤憿音擊憿切也憤房吻切憤懣也　噴吒噴普悶切吒陟嫁切噴吒叱怒也　跳田聊切躍也　湊倉奏切趣也　徼古弔切遶也　餉式亮切饋也　眣徒結切日側也　剿子了切絕也　捭補買切與擺同　殫都寒切極盡也　波斯匿梵語也此云和悅匿女力切　懅其據切懼也　撇音弗　躓陟利切跲也　炤之笑切與照同

四經同卷

佛說鴦崛髻經

佛說力士移山經

佛說四未曾有法經

佛說舍利弗目揵連遊四衢經

佛說鴦崛髻經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園爾時衆多比丘到時著衣持鉢入舍衛城乞食時衆多比丘入舍衛城乞食聞王波斯匿宮門外有衆多人民各携手啼哭喚呼便作是說於此國土有大惡賊名鴦崛髻殺害人民暴虐無慈心村落居止不得寧息城郭亦不得寧息人民亦不得寧息殺害人民各取一指用作華髻以是故名曰鴦崛髻願王當降伏此人時衆多比丘從舍衛城乞食已過食後攝衣鉢澡手洗足以尼師壇著肩上詣世尊所頭面禮足在一面坐時諸比丘白世尊言我等衆多比丘到時著衣持鉢入舍衛城乞食便聞拘婆羅王在宮門外有衆多人民携手啼哭便作是說今境界中有大賊名鴦崛髻殺害人民各取一指用作華髻是故名曰鴦崛髻願當降伏彼時世尊從彼比丘聞即從座起若鴦崛髻居止處世尊便往彼所時有衆人擔薪負草及耕田人有行路人語世尊所語世尊言沙門莫從此道行所以然者此道中有鴦崛髻殺害人民無有慈心於衆生城郭村落皆爲彼人所害彼殺人以指作華髻觸嬈世尊諸有沙門人民之類從此道行者十人共集然後得過或二十人或三十人四十人或五十人或百人或千人然後得過彼鴦崛髻從意所欲皆取殺之時世尊遂更前行無退轉意時鴦崛髻遥見世尊來見已便作是念諸有人民欲來過此道者十人共集至或千人然後得過隨意所欲而殺害人然此沙門獨來無伴我今當取殺之時鴦崛髻即拔腰劒往至世尊所時世尊還身鴦崛髻來便復道還時鴦崛髻走逐世尊盡其力勢欲及世尊然不能及時鴦崛髻便作是念我走能逮象亦能及馬亦能及車亦能及暴惡牛亦能及人然此沙門行亦不疾然盡其力勢不能及時鴦崛髻遥語世尊言住住沙門世尊告曰我久自住然汝不住時鴦崛髻便說此偈

沙門行言住　謂我言不住　沙門說此義
自住我不住

爾時世尊語鴦崛髻言汝聽我所說我住汝不住義時便說偈言

世尊常自住　一切蒙其恩　汝自殺害心
亦不避惡行

爾時鴦崛髻便作是念我今作惡行耶時鴦崛髻便說偈言

於我發慈心　沙門說此偈　即時捨腰劒
五體歸命佛　頭面而禮足　求爲作沙門
佛言來比丘　即受具足戒

諸佛世尊常法如諸佛世尊作是言善來比丘即時鬚髮自墮猶如剃頭經七日中若彼所著袈裟極妙細滑若施布劫貝育越衣則化成袈裟世尊作是說已善來比丘當修梵行於我法中無憍慢意當盡苦源本時鴦崛

鬐鬚髮自墮身著袈裟在世尊後時世尊將鴦崛鬐在後行從闍梨園詣祇洹便就座坐時鴦崛鬐爲諸尊長比丘所教訓威儀禮節作是教訓已所以族姓子以信堅固出家學道修無上梵行盡生死源梵行已立所作已辦更不復受母胎時鴦崛鬐成阿羅漢時尊者鴦崛鬐修阿練若行無人之處常乞食不選擇家著五納衣人所不利時王波斯匿集四部兵集四部兵已出舍衛城欲往殺賊鴦崛鬐時波斯匿王便作是念可先往至世尊所以此義具向世尊說若世尊教勑者我當奉行時波斯匿王詣祇洹步行至世尊所夫刹利王種有五相云何爲五謂蓋天冠朱柄拂劒寶履屣盡捨著一面頭面禮足在一面坐時波斯匿王坐已世尊問曰王何故集四部兵塵土坌衣來至我所時波斯匿王白世尊言於此舍衛城有賊名鴦崛鬐殺害人民無有慈心城郭村落皆猒患之人民分離彼殺害人民已而取其指用作華鬐欲往殺彼人世尊告曰若今王見鴦崛鬐剃除鬚髮著

三法衣以信堅固出家學道王欲取云何王報言當取何爲當問訊禮敬承事供養無有害心向然世尊彼宄惡人無有慈心於衆生類能修沙門行耶時世尊鴦崛鬐去世尊不遠結跏趺坐直身正意繫念在前時世尊舉右手示鴦崛鬐處大王此是賊鴦崛鬐時波斯匿王見鴦崛鬐已便懷恐怖衣毛皆竪時世尊告王波斯匿言大王勿懷恐怖自到彼所自當與王語時波斯匿王便往至鴦崛鬐所到已頭面禮足在一面立時波斯匿王問鴦崛鬐言尊者鴦崛鬐今名何等鴦崛鬐答言大王我名伽瞿母名曼多耶尼王報言汝善自勉進我今盡形壽供養尊者伽瞿衣被飯食病瘦醫藥牀臥具無所恪惜常當以法擁護時波斯匿王頭面禮足遶三帀詣世尊所頭面禮足在一面坐時波斯匿王白世尊言世尊不降伏者能降伏之如來皆使剛强者降伏乃能不加刀杖降伏衆生我有衆多事欲還國世尊告曰今正是時隨意所欲時波斯匿王即從座起頭面禮足繞三帀便退

而去時鴦崛鬐即其日著衣持鉢入舍衛城乞食時鴦崛鬐乞食時見一女人懷妊欲産未得時産見已便作是念此衆生甚爲苦惱時鴦崛鬐入舍衛城乞食食後攝衣鉢澡手洗足以尼師壇著肩上便至世尊所頭面禮足在一面坐時指鬐白世尊言我向者著衣持鉢入舍衛城乞食乞食時見一女人懷妊欲産然不得時産見已我便作是念此衆生類甚爲苦惱世尊告曰汝指鬐往彼女人所便語彼女人言諸聖所告我從聖生已來不自憶殺害衆生命以至誠語使彼女人安隱得産爾時指鬐白世尊言此非於彼我有妄語耶所以然者我於此身殺害無數百千衆生世尊告曰汝處俗時今處聖時不與本同汝指鬐入舍衛城於街巷作是唱令諸賢當護五事以何爲五不殺生不與取不婬不妄語不飲酒所以然者殺生之報以刀施得刀報盜報增益貧窮婬報妻婦增益奸邪妄語報衆生口氣臭穢飲酒報增益衆亂往彼女人所到已語彼女人言我從聖生已來未曾

憶殺害衆生以是眞誠語使女人安隱得産對曰如是世尊時指鬘到時著衣持鉢入舍衛城乞食於街巷作是唱令諸賢當護五事至女人安隱得産漸往至彼女人所到已語女人言我自從聖生不自憶殺害一人命以是眞誠語使女人安隱得産時指鬘說是語適竟彼女人即得産時指鬘食後欲出舍衛城有一人以石打指鬘身復有一人以杖打指鬘身復有一人以刀斫指鬘身體彼時指鬘頭破身血出舍衛城到世尊所時世尊遥見指鬘來頭破血流汙僧伽梨身體破見已語言忍勿發惡意此之行報無數百千劫當入地獄中今所受報亦不足言時指鬘白言如是世尊如是如來時指鬘以和悅心即於佛前說此偈言

我忍甚堅固　無有增減心　我今聞正法
是故不懈慢　聞法亦堅固　好信佛法僧
親近善知識　諸能分別法　我曾爲惡賊
名曰鴦崛鬘　爲水所漂溺　自歸命三佛
當歸自歸命　於法分別法　已得三達智
逮得佛迹處　本爲放逸行　殺害衆生命
今名至誠諦　不復殺害人　身口之所行
意亦無所害　彼名爲殺者　不爲人所嫉
夫年少比丘　亦應佛戒律　此明照世間
如月雲霧銷　前爲婬逸行　後改不復犯
此明照世間　如月雲霧銷　爲水所漂沒
亦如被鍊剛　巧匠解木理　知者自修身
或以加刀杖　或鞭韁靽調　無力亦無持
爲佛所降伏　亦不希望死　亦不希望生
自觀察時節　安詳不卒暴

爾時世尊觀樂指鬘便告諸比丘汝等頗見比丘中如我弟子有捷疾智聞法便解所謂伽瞿比丘聞法便解諸比丘言不也世尊爾時世尊告諸比丘我聲聞中第一比丘有捷疾智所謂指鬘比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說鴦崛髻經

佛說力士移山經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛遊拘夷那竭國力士所生地大叢樹間與比丘千二百五十人俱臨滅度時時國臣民皆出來會佛問阿難斯國大衆何故雲集賢者阿難白世尊曰有大石山去此不遠方六一丈高百二十丈妨塞門途行者迴礙五百力士同心議曰吾等膂力世稱希有徒自畜養無益時用當共徙之立功後代即便并勢齊聲唱吽力盡自疲不得動摇音震遐邇是故黎民輻湊來觀佛告阿難攺正法服嚴行視之阿難受教即從座起稽首佛足獨坐拕侍在佛後翼從而進趣諸大衆五百力士遥覩佛臻金顏從容威耀巍巍端正殊妙色像清淨大士相好莊嚴其身降伏陰種無有衰入其心湛然諸根寂定和悅調隱爲天人最洪燄耀赫晃若寶山如大炬明焰耀幽冥如大山崗而有積雪如日之光昇于朝陽如秋月盛衆星特明如轉輪王與諸寶臣四部衆俱如樹華植煒曄繁茂英艷無

量挑出聖躬五百力士無數之衆瞻戴神變莫不喜躍善心存發普而奉迎五體自歸稽首足下一心歸竦退住一面於是世尊問諸力士汝等何故體疲色領答曰今此大石方六十丈高百二十丈欲共舉移始從一日勤身勠力至于一月永不可動慚恥無效取笑天下是以疲竭姿色憔悴此何所希冀力士答曰唯然大聖我之福力莫能踰者庶幾欲徙石光益於世著名垂勳銘譽永裔使王路平直荒域歸伏佛告力士明汝至愍意不堪任吾爲爾移遂汝本願使汝戴功慎無愧懼力士歡喜啓曰敬從於時世尊更整法服以右足大指蹶舉山石挑至梵天手右掌受持之三轉置於虛空去地四丈九尺還著掌中三指箴屑吹令銷澌應時三千大千世界六返震動時諸力士見佛神變威靈顯發即懷惶怖衣毛爲豎白世尊曰此之舉指爲是大聖父母恩養乳哺力耶神足智慧意行力乎答曰乳哺之勢非餘力也若吾建設神足之力則能移此三千大千佛之境界舉置殊異

百千佛土都不使人有往來想不危衆生不害地蟲力士又問乳哺之力何所狀像世尊報曰凡牛之力百當水牛力一水牛力百當青牛力一青牛力百當犛牛力一犛牛力百當竹牛力一竹牛力百當草象力一草象力百當凡象力一凡象力百當黑象力一黑象力百當白象力一白象力百當龍力一龍力百當可畏力士力一可畏力士力百當段力士力一段力士力百當崩隤力士力一崩隤力士力百當大破壞力士力一大破壞力士力百當半人乘力士力一半人乘力士力百當人乘力士力一人乘力士力百當大人乘力士力一無央數不如如來至真等正覺乳哺之力佛告諸力士汝等當知是爲如來乳哺之力也諸力士白世尊曰大聖已現乳哺之力神足之力爲云何乎佛告力士憶吾昔者與大目揵連俱遊諸國時穀飢饉諸比丘衆不得分衞目揵連白佛穀米湧貴人民饑餓令諸比丘分衞無獲氣力衰減不能講誦日日轉羸懼不全命往古天地始成之時地

出自然甘露之味食者康寧四大用安後人福薄味沒于地今欲反地出古之味比丘國人普得救命令得飽滿誦經念道佛告目連且止假欲反地地有蟲蟻蠕動之類必被危害又衆人福薄不應服食古之地味目連又曰我將諸比丘及飢羸民詣欝單曰土使就食自然粳米世尊告曰其有神足者能自致到未得輕舉安能往乎目連答曰無神力者我當扶接使往獲安目連之德威變若斯計閻浮提廣長二十八萬里其地上廣下陿瞿耶尼域廣長三十二萬里其地似半月形弗于逮域廣長三十六萬里其地正圓欝單曰域廣長四十萬里其地正方周迴繞山爲四方域滿中人民令得神足如大目連一一充溢三千大千世界不及如來神力百倍千倍萬倍億倍巨億萬倍計空不比無以爲喻是爲如來神足力也力士又曰大聖已現乳哺神足之力願復示現智慧之力世尊告曰計大海深三百三十六萬里廣長難限須彌山王在大海中高三百三十六萬里根在海底

亦三百三十六萬里壁方亦爾其大海水悉可飲盡令無有餘舍利弗智慧不可測量無能滅者使四方域滿中人民皆令得智慧如舍利弗一一充溢三千大千世界不比如來智慧之力百倍千倍萬倍億倍巨億萬倍計空不比無以爲喻是爲如來智慧力也力士又曰大聖已現乳哺神足智慧之力願復示現意行之力世尊告曰假使興雲充徧四域及三千大千世界普大霖雨所由來所經歷處若莖節枝葉華實若器中水山石草蘆蚑行喘息人物之類大大小小一一滴皆歸巨海悉能分別追而名之又皆識鍊旋而復之不差其本如來意力悉知悉了無所罣礙是爲如來意行力也力士又曰大聖已現乳哺神足智慧意行之力寧復有異超過此者乎世尊告曰如來乳哺之力摩訶目揵連神足之力舍利弗智慧之力磬開緣覺意行之力不比如來十種之力廣遠難限力士問曰何謂十力世尊告曰悉見微妙遠近邪正處處非處處有限無限明審如有則悉知之是一力也過去來今諸所報應經歷之處明審如有則悉知之是二力也禪定正受三解脫門明審如有則悉知之是三力也覩見衆生諸力心本本淨無所不了明審如有則悉知之是四力也曉衆萌類若干種語心念不同形貌各異明審如有則悉知之是五力也分別羣黎雜種無量情態各異明審如有則悉知之是六力也智慧如海言善無量追識一切宿命所更明審如有則悉知之是七力也曉了欲縛解縛之要所在隨行應病授藥天眼見人善惡終始殃福所歸明審如有則悉知之是八力也道耳徹聽聞天人聲蚑行喘息蠕動之音無所不了明知如有則悉知之是九力也佛無諸漏終始永盡無復縛著神真叡智自知見證究暢道行可作能作無餘生死觀十方人衆生根本無所不察明審如有則悉知之是爲十力也諸力士白世尊曰大聖已現乳哺神足智慧意行及十種力寧有殊異復超諸力乎世尊告曰一切諸力雖爲強盛百倍千倍萬倍億倍無常之力計爲最勝多所銷伏所以者何如來身者金剛之數無常勝我當歸壞敗吾今夜半當於力士所生之地而取滅度於四衢路供養舍利興建塔寺所以者何其四方人賫諸華香跱立幢播懸繒鈴蓋然燈奉進一切皆就真妙之法

佛於是頌曰

法起必歸盡　興者當就衰　萬物皆無常
意是乃爲安　得百千金山　福作難爲喻
不如供泥塔　欣豫歸勝寺　發寶得千藏
福慶不可計　不如供泥塔　喜踊歸勝寺
設百千寶車　載色如紫金　不如供土寺
踊躍歸命佛

佛說是經時諸力士衆五百人等知世無常三界難怙無一真諦惟道可依貢高即除不計吾我皆發無上正真道意應時皆得立不退轉之地有無央數百千天人遠塵離垢諸法眼淨佛說如是莫不歡喜各以頭面著地爲佛作禮

佛說力士移山經

佛說四未曾有法經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘轉輪聖王有此四未曾有法云何為四於是轉輪聖王為人民類皆悉愛念未曾傷害譬如父子轉輪聖王亦復如是愛敬人民未曾有瞋怒向之譬如父有一子是謂轉輪聖王初未曾有法或復轉輪聖王遊人民間見皆歡喜如子親父是謂轉輪聖王二未曾有法復次轉輪聖王住不遊行時人民類其有覩者皆得歡喜彼轉輪聖王與人民說法其有聞者皆悉歡喜時人民聞轉輪聖王說法無有猒足是謂轉輪聖王三未曾有法復次轉輪聖王坐不遊行時人民類其有覩者皆悉歡喜彼轉輪聖王教勑人民此事可為此不可為此可親此不可親若為此事者長夜獲福無窮極若為此事長夜受苦亦無休息彼人民類聞轉輪聖王如此教勑喜無猒足是謂轉輪聖王有此未曾有法如是阿難比丘亦有四未曾有法云何為四於是阿難比丘若至比丘眾中諸比丘見皆悉歡喜彼阿難比丘為說法其聞法者皆悉歡喜諸比丘聞阿難所說無猒足是謂阿難比丘第一未曾有法若阿難比丘默然至比丘尼眾中其有見者皆悉歡喜彼阿難比丘為說法其聞法者皆得歡喜時比丘尼眾聞阿難說法不知猒足是謂阿難比丘第二未曾有法若復阿難默然至優婆塞眾時優婆塞見皆歡喜彼阿難比丘為說法時優婆塞眾聞阿難所說無有猒足是謂阿難比丘第三未曾有法復次阿難比丘默然至優婆夷眾中彼眾見者皆悉歡喜彼阿難比丘為說法優婆夷聞者無有猒足是謂阿難比丘四未曾有法爾時諸比丘聞佛說歡喜奉行

佛說四未曾有法經

佛說舍利弗目揵連遊四衢經

後漢康孟詳譯

聞如是一時釋氏舍夷阿摩勒樂樹園爾時賢者舍利弗摩訶目揵連比丘遊行諸國經歷一年與大比丘眾俱比丘五百還樂樹欲見世尊是等來還比丘眾多各共語言各各著衣持鉢其聲高大音響暢逸佛以豫知問賢者阿難此何比丘揚大音聲其響洋逸如捕魚師揚聲暢逸阿難白佛唯然世尊舍利弗目揵連遊止諸國經歷一載大比丘眾五百人俱至於樂樹見諸比丘各各談語著衣持鉢語言聲高音響暢逸佛語阿難勿令比丘來至吾許阿難白佛唯然奉命從座起稽首佛足繞佛三帀而退往詣舍利弗目連比丘所言語叙竟却住一面謂賢者舍利弗目連令餘比丘勿詣佛所世尊有教舍利弗目連聞阿難言即從座起往詣佛所稽首足下遶佛三帀速去衣鉢出詣樂樹與比丘眾俱爾時釋種諸優婆塞悉聚會有所講一義遙見舍利弗大目連比丘眾俱著衣持鉢晝日

平旦詣於藥樹下五百比丘衆俱吾等寧可往問起居時諸釋種優婆塞衆即起速往詣舍利弗目連所前稽首足下却住一面時諸清信士問舍利弗目連何故著衣持鉢晝日而往於藥樹間舍利弗目連答釋種清信士吾等遊諸國來還詣比丘衆皆以疲倦今此露住諸清信士答曰惟諸賢者吾等於斯具足施座然燈爲明惟願屈神及比丘衆若謂佛者乃可捨退賢者舍利弗大目揵連默然可之尋往所施坐其牀榻則入其室與衆僧俱坐爾時釋種諸清信士往詣佛所稽首足下叉手白佛我等請求世尊哀安住唯然大聖信比丘衆所以者何於彼比丘諸漏盡者已得羅漢所作已辦吾不懷疑此等比丘亦不猶豫其有比丘幼少新學初出家者入是法律未久其心移易或能變異譬如世間暴水卒來無有遮隔如是世尊新學比丘初出家者入是法律未久其心移易或能變異不覲大聖恐改志行於時梵天忽然來下即住佛前叉手白言我等請求世尊哀安住

唯然大聖信比丘衆所以者何於衆比丘諸漏盡者已得羅漢所作已辦吾不疑此等比丘亦不猶豫其有比丘幼少新學初出家者入是法律未久其心移易或能變異佛即然可梵天王賢者摩訶目揵連天眼徹視遥見佛心可之請求覲大聖德如大枰閣若大講堂淨潔塗治開諸軒窻日東初出入于軒窻光照西壁賢者目連天眼徹視遥見世尊相好巍巍時目揵連尋語比丘衆諸賢者當起著衣持鉢梵天請求諸幼少各詣比丘曰惟當受教速正衣服隨舍利弗大目連等往詣佛所稽首足下退坐一面於時世尊告舍利弗吾亦前世供比丘衆於心云何舍利弗心自念言世尊宿世供比丘衆於此大聖比丘質朴少於求望知節行安常志精進佛天中天則爲法王調諸不調然當受教諸比丘衆舉動輕飄今日大聖慈愍衆僧佛言善哉善哉舍利弗正當念此蠲除惡念所以者何誰爲比丘衆去諸重擔惟如來耳無所不任及舍利弗摩訶目揵連時佛告大目連曰於心

云何誰敬比丘衆誰制比丘衆我心念言今佛世尊敬制比丘衆唯然大聖此比丘衆或有質朴少來知足或不能者自謂行安精進無懈如來法王自應當然吾亦如是佛言且止勿有斯念當更異念所以者何於是目連誰能堪任去諸重擔惟如來耳及舍利弗大目揵連

以信度流汜　無放逸爲船　聖諦濟苦患

智慧究竟度

佛分别是語時六十比丘漏盡意解無數比丘遠塵離垢諸法眼生佛說如是諸比丘清信士天龍鬼神莫不歡喜

佛說舍利弗目揵連遊四衢經

音釋

韁居良切馬紲也　膂力舉切脊骨也　輻方六切輻輳也　拕託何切引也

蹶居月切拔也　摶度官切以手捏聚也　篾莫結切　澌斯義切盡也

犛莫交切牛名　餒奴罪切飢也　汜孚梵切濫也

九經同卷 善十

七佛父母姓字經
佛說放牛經
緣起經
佛說十一想思念如來經
佛說四泥犁經
舍衛國王夢見十事經
佛說國王不黎先尼十夢經
阿難同學經
五蘊皆空經

七佛父母姓字經

曹魏失譯人名

聞如是一時佛在舍衛國國中有婦人子字無延因號無延母佛將五百比丘到無延母家殿上坐飯飯已有數十比丘於屏處相與共語言佛是我所尊事神無極佛自在意變化何等不作知已去佛及當來佛年幾壽命父母姓字弟子幾人所施行志意教令佛以天耳聞諸比丘共說是事佛即到諸比丘所問言屬者若曹共議論何等諸比丘言我思念佛最神道德妙達所知高遠無能過佛者佛乃知前已去佛及當來佛年幾壽命父母姓字弟子幾人所施行志意教令佛言善哉善哉當爾若曹行沙門但當念是諸善耳佛言若曹欲聞已去佛及父母諸弟子姓字不諸比丘言願欲聞之佛言皆聽第一佛字維衛佛般泥洹已來九十一劫第二佛字式佛般泥洹已來三十一劫第三佛字隨葉佛般泥洹已來同三十一劫是披地羅劫中當有兩五百佛第一者拘樓秦佛第二佛者拘那鋡牟尼佛第三者迦葉佛第四者我字釋迦文尼佛維衛佛姓拘隣式佛亦姓拘隣隨葉佛亦姓拘隣拘樓秦佛姓迦葉拘那鋡牟尼佛亦姓迦葉迦葉佛亦姓迦葉今我作釋迦文尼佛姓瞿曇維衛佛剎利種式佛亦剎利種隨葉佛亦剎利種拘樓秦佛婆羅門種拘那鋡牟尼佛亦婆羅門種迦葉佛亦婆羅門種今我釋迦文尼佛剎利種維衛佛父字槃棣剎利王母字槃頭末陀所治國名剎末提式佛父字阿輪擊剎利王母字波羅訶越提所治國名阿樓那和提隨葉佛父字須波羅提和剎利王母字耶舍越提所治國名阿耨憂摩拘樓秦佛父字阿枝違兜婆羅門種母字隨舍迦所在國名輪訶剝提那王字須訶提拘那鋡牟尼佛父字耶睒鉢多婆羅門種母字鬱多羅所在國名差摩越提王字差摩迦葉佛父字阿枝達耶婆羅門種母字檀那越提耶所在國名波羅私其王名其甚隨今我作釋迦文尼佛父字閱頭檀剎利王母字摩訶耶所治國名迦維羅衛先大王名槃提維衛佛在世壽八萬歲式佛在世壽七萬歲隨葉佛在世壽六萬歲拘樓秦佛在世壽四萬歲拘那鋡牟尼佛在世壽三萬歲迦葉佛在世壽二萬歲今我作釋迦文佛纔壽百歲或長或短維衛佛子字須曰多鞬陀式佛子字阿兜羅隨葉佛子字須波羅曰拘樓秦佛子字鬱多羅拘那鋡牟尼佛子字隨夷陀先那迦葉佛子字沙多和今我作釋迦文尼佛子字羅云維衛佛得道爲佛時於波陀羅樹下式佛得道爲佛時於分塗利樹下隨葉佛

得道爲佛時於薩羅樹下拘樓秦佛得道爲
佛時於斯利樹下拘那鋡牟尼佛得道爲佛
時於烏暫樹下迦葉佛得道爲佛時於尼拘
類樹下今我作釋迦文尼佛時於阿沛多樹
下侍維衛佛者字阿輪侍式佛者字差摩竭
侍隨葉佛者字後枝葉侍拘樓秦佛者字浮
提侍拘那鋡牟尼佛者字薩質侍迦葉佛者
字薩波密今我作釋迦文尼佛侍者字阿難
維衛佛第一弟子字爲塞第二弟子字質舍
式佛第一弟子字阿比務第二弟子字三桼
隨葉佛第一弟子字佛提第二弟子字欝多
拘樓秦佛第一弟子字僧耆第二弟子字維
留拘那鋡牟尼佛第一弟子字轉輪第二弟
子字欝多迦葉佛第一弟子字質耶輪第二
弟子字波達知今我作釋迦文尼佛第一弟
子字舍利弗羅第二弟子字摩訶目揵連維
衛佛前後三會爲諸比丘說經第一會說經
有十萬比丘皆得阿羅漢第二會說經有九
萬比丘皆得阿羅漢第三會說經有八萬比
丘皆得阿羅漢式佛亦三會說經第一會說
經有九萬比丘皆得阿羅漢第二會說經有
八萬比丘皆得阿羅漢第三會說經有七萬
比丘皆得阿羅漢隨葉佛再會說經第一說
經有七萬比丘皆得阿羅漢第二會說經有
六萬比丘皆得阿羅漢拘樓秦佛一會說經
有四萬比丘皆得阿羅漢拘那鋡牟尼佛一
會說經有三萬比丘皆得阿羅漢迦葉佛一
會說經有二萬比丘皆得阿羅漢今我作釋
迦文尼佛一會說經有千二百五十比丘皆
得阿羅漢佛告諸比丘言佛智不可斗量亦
不可稱能知七佛本所生父母國王所施行
佛告諸比丘經不可不學道不可不爲佛者
譬如大海水中船師數千萬人皆仰以得度
海佛教天下皆使爲善得道度世亦如是諸
比丘聞經歡喜作禮而退

七佛父母姓字經

佛說放牛經

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園是時佛告諸比丘有十一法放牛兒不知
放牛便宜不曉養牛何等十一者放牛兒
不知色二者不知相三者不知摩刷四者不
知護瘡五者不知作煙六者不知擇道行七
者不知愛牛八者不知何道度水九者不知
逐好水草十者擊牛不遺殘十一者不知分
別養可用不可用如是十一者放牛兒不曉
養護其牛者牛終不滋息日日有減比丘不
知行十一事如放牛兒者終不成沙門此法
中終不種法律根栽無有枝葉覆蔭不行十
一事强爲沙門者死墮三惡道何等比丘十
一行比丘不知色不知相應摩刷不知摩刷
應護瘡不知護瘡應作煙不知作煙不知擇
道行不知愛牛不知何道度水不知食處不
知敬長老比丘云何不知色比丘不知四大
不知四大所造色比丘如是不知比丘云何
不知相比丘不知癡因緣相不知黠因緣相

云何不知癡因緣相比丘不知黑緣不知白緣不知黑白緣云何不知黠相不知黑緣不知白緣不知白黑緣比丘如是不知相比丘云何應摩刷而不摩刷比丘設欲心發便樂著不捨不忘不斷絕起恚癡貪慳及餘惡心盡懷不吐捨不吐如是比丘應摩刷而不摩刷也比丘云何應護瘡而不護瘡比丘見色起想聞聲愛著思想形體不知爲惡不護眼根耳鼻舌身心盡馳外塵而不能護如是比丘應護瘡而不護瘡云何比丘應作煙而不作煙比丘所學問不知爲人說如是比丘應起煙而不起煙云何比丘不知擇道行比丘不入直道行行於非道云何行非道比丘入婬女里及酒會博戲處如是比丘爲不知行道云何比丘不知愛牛比丘講說法寶時不至心愛樂聽如是比丘爲不知愛牛云何比丘不知度水比丘不知四諦何等四諦比丘不知苦諦苦集諦苦盡諦苦盡道諦如是比丘爲不知度水云何比丘不知食處比丘不知四意止何等四意止比丘不知內觀身外觀身內外觀身不知內觀痛外觀痛內外觀痛不知內觀意外觀意內外觀意不知內觀法外觀法內外觀法如是比丘爲不知食處云何比丘不知食不盡比丘設爲國王長者清信士女請食設種種肴饌至心進上比丘不知齊限食已有餘復欲持歸如是比丘爲不知食不盡云何比丘不知敬長老比丘恭敬供養之云何不知設有長老比丘久習道德學問廣博小比丘不至心禮敬見之不起不爲避座輕慢調戲不以善心待如是比丘不知敬長老其有比丘不知行十一法於吾法中不應爲沙門不種法律根栽無枝葉覆蔭皆自朽壞不如還爲白衣若強爲沙門者必入三惡道比丘知放牛兒十一行護其能使滋息云何十一此放牛兒爲知色知相摩刷護瘡起煙擇道度水愛牛逐水草聲知遺殘齊限多少分別牛好惡養視可用者如是放牛者便能養護增益其牛佛於是頌曰

放牛兒審諦　牛主有福德　六頭牛六年
成六十不減　放牛兒聰明　知分別諸相
如此放牛兒　先世佛所譽

如是十一法比丘當行便能於是法中種法律根栽枝葉茂盛覆蔭大地不復朽壞何等十一比丘知色知相知摩刷知覆瘡知時時作煙知行道知愛知度水知食處知不盡知敬長老舊學者恭敬供養云何比丘知色比丘知四大造起色如是比丘爲知色云何比丘知相比丘別癡別黠云何癡非所思而思非所行而行非所說而說是爲癡云何爲黠思可思行可行說可說是爲黠能別癡黠是爲知相云何比丘應摩刷知摩刷比丘設生欲心能制遠避如吐惡見設起瞋恚慳貪及餘諸惡能制遠避如吐惡見如是比丘應刷知刷云何比丘應護瘡而護瘡比丘眼見色不分別好惡守護眼根不著外色遠捨諸惡護於眼根耳聽聲鼻齅香舌嘗味身貪細滑意多念制不令著護此諸根不染外塵如吐惡見如是比丘爲知護瘡云何比丘時時放煙比丘如所學所聞所知以時廣說如是比丘爲知放煙云何比丘知行道比丘行審諦

八道知不可行處婬里酒家博戲處終不妄入如是比丘為知行道云何比丘知愛比丘見說法實時至心聽受踊躍愛樂如是比丘名為知愛云何比丘知度水處比丘知四諦云何四諦苦諦苦集諦苦盡諦苦盡道諦如是比丘為知度水云何比丘知食處比丘知四意止云何四意止比丘觀內身觀外身觀內外身觀內痛觀外痛觀內外痛觀內意觀外意觀內外意觀內法觀外法觀內外法如是比丘為知食處云何比丘知食不盡比丘若國王長者清信士女以信樂心請於比丘供養飲食種種肴饍加敬進勸比丘知節供身則止思惟佛語施者雖豐當自知限不為盡受如是比丘知食不盡云何比丘知敬長老舊學者恭敬供養比丘當親近是輩禮敬供養出入迎送見來避座任力進止勿以懈慢如是比丘知敬長老比丘能行是十一事者於此法中種法律根栽枝葉滋茂多所覆蔭清淨無垢爾時世尊以偈讚曰

有信精進學　受食知節限　供養於長老
是行佛稱譽　如此十一法　比丘學是者
晝夜定心意　六年得羅漢

諸比丘聞佛所說發喜受行

佛說放牛經

緣起經

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園與無量無數聲聞菩薩天人等俱爾時世尊告苾芻眾吾當為汝宣說緣起初差別義汝應諦聽極善思惟吾今為汝分別解說苾芻眾言唯然願說我等樂聞佛言云何名緣起初謂依此有故彼有此生故彼生所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死起愁歎苦憂惱是名為純大苦蘊集如是名為緣起初義云何名為緣起差別謂無明緣行者云何無明謂於前際無知於後際無知於前後際無知於內無知於外無知於內外無知於業無知於異熟無知於業異熟無知於佛無知於法無知於僧無知於苦無知於集無知於滅無知於道無知於因無知於果無知於因已生諸法無知於善無知於不善無知於有罪無知於無罪無知於應修習無知於不應修習無知於下劣無知於上妙無知於黑無知於白無知於有異分無知於緣已生或六觸處如實通達無知如是於彼彼處如實無知無見無現觀愚癡無明黑闇是謂無明云何為行行有三種謂身行語行意行是名為行行緣識者云何為識謂六識身一者眼識二者耳識三者鼻識四者舌識五者身識六者意識是名為識識緣名色者云何為名謂四無色蘊一者受蘊二者想蘊三者行蘊四者識蘊云何為色謂諸所有色一切四大種及四大種所造此色前名總略為一合名名色是謂名色名色緣六處者云何六處謂六內處一眼內處二耳內處三鼻內處四舌內處五身內處六意內處是謂六處六處緣觸者云何為觸謂六觸身一者眼觸二者耳觸三者鼻觸四者

舌觸五者身觸六者意觸是名爲觸觸緣受者云何爲受受有三種謂樂受苦受不苦不樂受是名爲受受緣愛者云何爲愛愛有三種謂欲愛色愛無色愛是名爲愛愛緣取者云何爲取謂四取一者欲取二者見取三者戒禁取四者我語取是名爲取取緣有者云何爲有有三種謂欲有色有無色有是名爲有有緣生者云何爲生謂彼彼有情於彼彼有情類諸生等生趣起出現蘊得界得處得諸蘊生起命根出現是名爲生生緣老死者云何爲老謂髮衰變皮膚緩皺衰熟損壞身脊傴曲黑黶間身喘息奔急形貌僂前憑據杖策惛昧羸劣損減衰退諸根耄熟功用破壞諸行朽故其形腐敗是名爲老云何爲死謂彼彼有情從彼彼有情類終盡壞沒捨壽捨煖命根第十謝滅棄捨諸蘊死十一時運盡是名爲死此死前老總略爲一合名老死如是名爲緣起差別義苾芻我已爲汝等說所標緣起初差別義時薄伽梵說是經已聲聞菩薩天人等衆聞佛所說皆大歡喜得未曾有信受奉行

緣起經

佛說十一想思念如來經

宋三藏求那跋陀羅譯

聞如是一時婆伽婆在羅閱城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊告諸比丘當以十一想思念如來已思念當發慈心於如來所云何爲十一戒意清淨一威儀具足二諸根不錯三信意不亂四常有勇猛意五若更苦樂不以爲憂六意不妄失七止觀現在前八三昧意無休息九智慧意無量十觀佛無猒足十一如是比丘當以此十一想思念如來已思念如來當發慈心於如來所是謂比丘於比丘中修行念佛彼比丘已修行念佛於二果當求一果於現法中得自在成無餘阿那含爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園是時世尊告諸比丘若慈心解脫親近廣布修行以辦獲使起善具足便當有十一報十一果云何爲十一臥安覺安不見惡夢天護人愛非人所敬不毒不兵水火不喪亦不加刑身壞命第十終生善處梵天上十二於諸善法速得捷疾能盡有漏行比丘慈心解脫親近廣布修行以辦以獲使起善具足當有此十一法是故諸比丘當求方便慈心解脫如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說十一想思念如來經

佛說四泥犁經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四大泥犁云何爲四諸比丘提舍大泥犁瞿波離比丘大泥犁

栴婆達兜大泥犂末佉梨大泥犂諸比丘彼提舍大泥犂身出火焰長二十肘諸比丘瞿波犂大泥犂身出火焰長三十肘諸比丘調達大泥犂身出火焰長四十肘末佉梨大泥犂身出火焰長六十肘諸有人民欲求安隱獲其義者若二十大海水灌彼身上彼海水盡火不滅猶如融銅若有人以二十滴水著彼融銅中彼水滴速疾滅彼提舍比丘亦復如是火焰不滅若復有人欲求安隱獲其義者復以二十大海水灌其身上彼水速盡所以然者彼提舍比丘愚人遮比丘僧使一日不食以此因緣使提舍比丘入大地獄諸有比丘於瞿波離比丘有一人起欲使安隱獲其義者以三十大海水灌其身上彼大海水速盡譬如二日所融銅或有一人以三十滴水著融銅中消盡無餘此亦如是瞿波離比丘愚人或有人起欲使獲安隱義者以三十大海水灌其身上彼大海水速盡所以然者彼瞿波離比丘愚人謗舍利弗目揵連比丘身壞命終生三惡道墮鉢頭摩地獄以此因緣瞿波離比丘入大泥犂彼調達大泥犂若復有人欲使獲安隱義者復以四十大海水灌其身上彼大海速盡彼火不滅譬如三日所融銅若有人以四十滴水著融銅中即時消盡無餘此亦如是調達愚人若有人起欲使獲安隱義以四十大海水灌其身上彼大海水速盡彼火不滅所以然者調達愚人欲害如來殺阿羅漢比丘尼壞亂比丘僧身壞命終趣三惡道生阿鼻地獄中由此因緣使彼調達比丘入大地獄身出火焰長四十肘諸有比丘彼末佉梨大泥犂若有一人起欲使獲安隱義以六十大海水灌其身上彼海水速盡彼火不滅譬如四日所融銅若有人以六十滴水著融銅中即時消盡無餘彼末佉梨亦復如是若有一人起欲使獲安隱義者以六十大海水灌其身上彼大海水速盡此火不滅所以然者此末佉梨愚人教受百拘梨人使行邪見以此因緣使末佉梨身出火焰長六十肘如是諸比丘四大泥犂時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說四泥犂經

舍衛國王夢見十事經

失譯人名今附西晉錄

佛在舍衛祇洹阿難邠坻阿藍時國王波斯匿夜臥夢見十事何謂爲十事一者見三瓶併兩邊滿中央空兩瓶滿沸氣交往來不入空瓶中二者見馬口亦食尻亦食三者見小樹生華四者見小樹生實五者見一人切繩人後有羊主食繩六者見狐坐於好床食以金器七者見大牛還從小犢子乳八者見四牛從四面鳴來相趣欲鬪當合未合不知牛處九者見大陂水中央濁四邊清十者見溪水流正赤王夢已即覺王大惶怖恐亡其國軀明日王即召公卿大臣及明道知解夢者婆羅門皆到王前王即爲說夜夢十事誰能解者諸能解夢者即言我能解之恐王聞之

不樂王言便說之如卿所知婆羅門即爲王說之言當殺王太子以祀天王重夫人當殺以祀天王邊旁侍奴婢當殺以祀天王所有白象當殺以祀天王所重好馬當殺以祀天王所可卧具及著身珍寶好物皆當燒用祀天王此王身乃無他王問婆羅門解夢如是王即大愁憂却入齋室思念是王有一夫人名摩利就到王所齋室問王何爲入齋室愁憂我身將有過失王即言若莫問儻聞者令苦愁夫人即復問何因緣愁王言不須復問聞者令苦憂夫人復言我是王身半也王有急緩當以告我王即爲說之言我昨日夜夢見十事一者見三瓶兩邊滿中央空兩瓶滿沸氣交往來不入空瓶中二者見馬口亦食尻亦食三者見小樹生華四者見小樹生實五者見一人切繩人後有羊主食繩六者見狐坐好牀食以金器七者見大牛還從小犢子乳八者見四牛從四面鳴來相趣欲鬪當合未合不知牛處九者見大陂水中央濁四邊清十者見大溪水流正赤夢已即覺惶怖

夢如是恐亡我國恐亡我子恐亡我國中人民及明日我即召公卿大臣諸婆羅門能解夢者爲說夢如是婆羅門解夢言王所愛者皆當以祀天用是故憂愁夫人言王莫愁憂人行買金以金磨石好惡其色見石上今佛在祇洹阿難邠坻阿藍可往問佛十六夢意如佛解者當隨佛語王即勑左右車騎車騎以嚴王即乘高蓋車車名披羅延時車騎數千即從舍衛到祇洹阿難邠坻阿藍得步徑即下車步到佛所見佛前以頭面著佛足乃坐白佛言我昨日夜夢見十事一者見三瓶併兩邊滿中央空兩瓶滿沸氣交往來不入空瓶中二者見馬口亦食尻亦食三者見小樹生華四者見小樹生實五者見一人切繩人後有羊主食繩六者見狐坐於好牀食以金器七者見大牛還從小犢子乳八者見四牛從四面鳴來相趣欲鬪當合未合不知牛處九者見大陂水中央濁四邊清十者見大溪水流正赤我夢如是覺即怖懅恐亡我國恐亡我子恐亡我國中人民及王言願佛爲我解

是十事佛即告王言莫恐莫恐所夢者無他於王身無惡於國亦無惡於妻子亦無惡於夫人亦無惡王所夢者皆爲後世施耳後世人不畏法皆淫泆皆貪一妻不猒足數怒愚癡不知慙愧王夢見三瓶併兩邊滿中央空兩瓶滿沸氣交往來不入空瓶中十七者後世人當不給視貧窮近親兩富自相饋遺王夢見一事者正爲是耳王莫恐莫恐於國於身妻子皆無他王夢見馬口亦食尻亦食者後世大臣當廩食於官復食於民王夢見二事者但爲是耳王莫恐莫恐於國於身妻子皆無他王夢見小樹生華者後世人年未滿三十當頭生白髮王夢見三事者正爲是耳王莫恐莫恐於國於身妻子皆無他王夢見小樹生實者後世女人年少當行嫁抱子不知慙愧王夢見四事者正爲是耳王莫恐莫恐於國於身妻子皆無他王夢見一人切繩人後有羊主食繩者後世人當行出賈留婦於家婦當私與男子共栖宿王夢見五事者正爲是耳王莫恐莫恐於國於身妻子皆無他王

夢見狐坐於好牀食以金器者後世賤人當有財富者當在上坐食飲極味王夢見六事者正爲是耳王莫恐莫恐於國於身妻子皆無他王夢見大牛還從小犢子乳者後世人母當爲女作媒將他人男子與女共房毋當主守門持女婬錢用自給活王夢見七事者正爲是耳王莫恐莫恐於國於身妻子皆無他王夢見四牛從四面鳴來相趣欲鬬當合未合不知牛處者後世人大臣當不畏天婬泆貪一妻不猒足數怒愚癡不知慙愧不畏上下雨師不爲時節帝王長吏人民皆當請雨雨師見帝王長吏人民施行如是故四面起雲帝王長吏皆喜言雲以四面起令當雨須臾間雲各自散去雨師故見怪欲使帝王長吏人民畏天地不婬泆不貪守一妻慈心莫怒王夢見八事者正爲是耳王莫恐莫恐於國於身妻子皆無他王夢見大陂水中央濁四邊清者後世人民在閻浮利內者當不孝父母不敬長老無反復不顧後邊國當孝父母敬長老有反復王夢見九事者正爲是耳王莫恐莫恐於國於身妻子皆無他王夢見大溪水正赤者後世諸王當不猒其國興師人民起兵共鬬當作車兵馬兵步兵當以車兵相殺馬兵相殺步兵相殺血流正赤王夢見十事者正爲是耳王莫恐莫恐於國於身妻子皆無他是夢者皆爲後世方來之事王即長跪言得佛教心即歡喜如人持小器受膏膏多器小更求大器得大器更受之即安隱不恐王即稽首再拜前以頭面著佛足而去還歸於宮重賜正夫人皆奪諸公大臣俸祿不復信諸婆羅門語

舍衛國王夢見十事經

佛說國王不黎先尼十夢經

東晉竺曇無蘭譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時國王不黎先尼夜臥夢見十事何等十事一者夢見三瓶併兩邊瓶滿氣出相交往來不入中央空瓶中二者夢見馬口食尻亦食三者夢見小樹生華四者夢見小樹生果五者夢見一人索繩人後有羊羊主食繩六者夢見狐於金牀上於金器中食七者夢見大牛還從犢子乳八者夢見四牛從四面鳴來相趣欲鬬當合未合不知牛處九者夢見大陂水中央濁四邊清十者夢見大谿水流正赤王夢見是事已即寤大恐亡其國及身妻子王明日即召公卿大臣及諸道人曉解夢者問言昨夜臥夢見十事如是夢即寤恐怖意中不樂誰能解夢者諸道人中有一婆羅門言我能爲王解之恐王聞者愁憂不樂王言如卿所覩便說之勿有所諱婆羅門言王夢者皆各惡非吉事當取所重愛夫人太子及邊親近侍人奴婢皆殺以祀天王可得無他王有臥具及著身珍寶好物皆當燒以祀天如是者王身可得無他王聞婆羅門解夢如是王即大愁憂不樂却入齋房思念是事王有正夫人名摩尼到王所問王言何爲入齋房愁憂不樂我身將有過失於王耶王言汝

無過於我自愁憂耳夫人復問王用何等故愁憂王言汝莫問我聞者令汝不樂夫人復言我是王身半設有善惡王當語我云何不相語耶王便爲夫人說我昨夜夢見十事夢已即寤我大愁憂恐怖恐亡我國及身妻子我召羣臣公卿諸道人爲說所夢十事有婆羅門爲我解夢言當取所愛重夫人太子及邊親近侍從人奴婢及白象名馬皆殺以祀天及所卧具著身珍寶皆燒祀天王身乃可得無他我用是故愁憂不樂耳夫人言王莫愁憂如人買金磨石好醜善惡其色自見於石上今佛近在精舍去國不遠何以不往問夢意如佛所解當隨之王即勑左右羣臣嚴駕而出到佛所得步徑王下車前到佛所以頭面著佛足却坐白佛言我昨夜夢見十事一者夢見三瓶併兩邊瓶滿氣出相交往來不入中央空瓶中二者夢見馬口食尻亦食三者夢見小樹生華四者夢見小樹生果五者夢見一人索繩人後有羊羊主食繩六者夢見狐坐於金牀上於金器中食七者夢見大牛還從犢子乳八者夢見四牛從四面鳴來相趣欲鬪當合不合不知牛處九者夢見大陂水中央濁四邊清十者夢見谿水流正赤我所夢如是寤即恐怖恐亡我國及身妻子惟佛爲解所夢十事願聞教誡佛言王莫恐王夢者皆無他王所夢乃爲後世當來之事非今世佛言後世人當不畏法禁婬泆貪利嫉妬不知猒足少義理無慈心喜怒不知慙愧佛言第一夢見三瓶併兩邊瓶滿氣出相交往來不入中央空瓶中者後世人豪貴者自相追隨不視貧者王夢見三瓶併正謂是耳王莫恐莫恐於王國於太子於夫人皆無他佛言第二王夢見馬口食尻亦食者後世人作帝王及大臣廩食縣官俸祿復採萬民不知猒足王夢見馬口食尻亦食正謂是耳王莫恐莫恐於王國於太子於夫人皆無他佛言第三王夢見小樹生華者後世人年未滿三十而頭生白髮貪婬多欲年少强老王夢見小樹生華者正謂是耳王莫恐莫恐於王國於太子於夫人皆無他佛言第四王夢見小樹生果者後世女人年未滿十五便行嫁抱兒而歸不知慙愧王夢見小樹生果者正謂是耳王莫恐於王國於太子於夫人皆無他佛言第五王夢見一人索繩人後有羊羊主食繩者後世人夫壻出行賈作婦於後便與他家男子交通食其財物王夢見一人索繩者正謂是耳王莫恐於王國於太子於大人皆無他佛言第六王夢見狐坐金牀上於金器中食後世人下賤更尊貴有財産衆人敬畏之公侯子孫更貧賤處於下坐飲食在後王夢見狐坐金牀上於金器中食正謂是耳王莫恐於王國於太子於夫人皆無他佛言第七王夢見大牛還從小犢子乳者後世人無有禮義毋反爲女作媒誘誅他家男子與女交通采女求財物以自饒給不知慙愧王夢見大牛還從犢子乳者正謂是耳王莫恐於王國於太子於夫人皆無他佛言第八王夢見四牛從四面鳴來相趣欲鬪當合未合不知牛處者後世帝王長吏及人民皆無至誠之心更欺詐愚癡瞋恚不敬天地

用是故雨澤不時長吏人民請禱冰雨天當四面起雲雷電有聲長吏人民咸言當雨須臾之間雲散而去雨為不墮所以者何帝王長吏人民無有忠正慈仁故王夢見四牛鳴來相趨當合未合不知牛處者正謂此耳王莫恐於王國於太子於夫人皆無他佛言第九王夢見大陂水中央濁四邊清者後世中國當擾亂治行不平人民不孝父母不敬長老邊國面當平清人民和睦孝順二親王夢見大陂水中央濁四邊清者正謂是耳王莫恐於王國於太子於夫人皆無他佛言第十王夢見大谿水流正赤者後世諸國當分爭興軍聚衆更相攻伐當作車兵步兵騎兵共鬪相殺傷不可稱數死者於路血流正赤王夢見大谿水流正赤正謂是耳王莫恐於王國於太子於夫人皆無他佛言王夢見者皆為後世當來之事非今世事王莫恐愁憂也王即長跪言得佛教心即歡喜譬如人持小器盛膏膏多器小更求大器盛之安隱不復恐今我受佛恩得安隱王即為佛作禮還歸宮中重賜正夫人皆奪諸大臣俸禄王言我從今以後不信諸異道人及婆羅門所語

佛說國王不黎先尼十夢經

阿難同學經

後漢三藏法師安世高譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園爾時舍衛城有比丘名掘多是尊者阿難少小同學甚愛敬念親昵未曾恚怒然不樂修梵行欲得捨戒還為白衣是時阿難至世尊所到已頭面禮足在一面立時阿難白世尊言於此舍衛城有比丘名曰掘多是我少小同學不堪任修梵行欲捨戒還為白衣願世尊與掘多比丘說法使於此現法中清淨修梵行時世尊告阿難阿難汝自往詣彼掘多比丘所對曰如是世尊阿難從佛受教便至掘多比丘所世尊呼對曰如是時掘多比丘從阿難教至世尊所到已頭面禮足在一面坐時世尊告掘多比丘言云何比丘汝審不樂修梵行欲捨禁戒還為白衣耶比丘報言審然世尊所以然者身熾盛意亦熾盛不堪任清淨修梵行世尊告曰比丘女人有五穢行云何為五比丘女人臭穢言語麤獷無返復心猶如蚖蛇常懷毒垢此女人增益魔衆難得解脫亦如鈎鎖女人不可親近猶如雜毒不可食女人不可消亦如金剛壞敗人身比丘亦如火燄猶彼阿鼻泥犁比丘女人不可覩察猶如臭糞比丘女人不可聽聞猶如死屍比丘女人如牢獄猶如鞞摩質多牢獄阿須輪比丘女人是怨家亦如蚖蛇比丘當遠離猶惡知識比丘女人為恐怖猶賊村落比丘人身難得猶優曇鉢華比丘人身甚難得猶彼板一孔推著水中數萬歲乃值其孔比丘時亦難遇除其八時汝比丘已得人身皆是本行所造比丘佛世尊出世甚難遇猶如石女無子比丘如來出世甚難遇亦如優曇鉢華比丘已得人身已得受具足戒亦得入衆猶彼蒙尊顏三亦為人說法休息止觀至涅槃界至彼處如來善說此法汝比

丘淨修梵行當盡苦源時彼比丘從佛受是教誡即從座上無有塵垢得法眼淨時彼比丘即從座起頭面禮世尊足便退而去爾時彼比丘聞世尊説是教誡在一閑靜處而自娛樂已在閑靜處而自娛樂所以族姓子剃除鬚髮著袈裟衣於如來所修無上梵行盡生死源梵行已立所作已辦更不復受母胎是時彼比丘即成阿羅漢時尊者掘多至世尊所到已頭面禮足在一面坐時尊者掘多白世尊言世尊所教誡今已逮覺願世尊聽般涅槃時世尊默然不對尊者掘多比丘再三白世尊言世尊所教今已逮覺願世尊聽般涅槃時世尊告曰比丘今正是時彼比丘即從坐起頭面禮足遶世尊三帀便退而去還詣己房到已除去坐具於露地布坐具便昇虛空現若干變化或化一身為若干身或化若干身為一身或為石鐵或為金剛或為牆壁城郭或為高山石壁皆過無礙出沒於地譬如流水而無罣礙結跏趺坐滿虛空中譬如大火燄亦如飛鳥猶如此日月有大威神有大力勢以手摩抆化身至梵天於虛空中坐卧經行或現煙燄身下出煙身上出火身上出煙身下出火左出煙右出火右出煙左出火前出煙後出燄後出煙前出燄舉身出煙舉身出燄舉身出火時彼比丘還歛神足即就獨座結跏趺坐直身正意繫念在前便入初禪從初禪起入第二禪從二禪起入第三禪從三禪起入第四禪從第四禪起入空處從空處起入識處從識處起入不用處從不用處起入有想無想從有想無想起入想知滅三昧從想知滅三昧起入有想無想不用處識處空處四禪三禪二禪初禪復從初禪起入第二禪第三禪時尊者掘多從第四禪起便捨身壽於無餘涅槃界便般涅槃時阿難供養尊者掘多舍利至世尊所到已頭面禮足在一面立時阿難白世尊言彼掘多比丘者從如來受教誡在閑靜處而自娛樂所以族姓子剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道修無上梵行盡生死源梵行已立所作已辦更不受母胎世尊彼尊者掘多已般涅槃世尊告曰甚奇甚特阿難佛世尊成就無量智慧能使掘多比丘濟生死淵此阿難如來所行已足況度無數百千衆生濟生死淵及餘當拔濟者是故阿難當發慈意於佛於法於衆如是阿難當作是學是時尊者阿難聞佛所説歡喜奉行

阿難同學經

五蘊皆空經

唐三藏法師義淨譯

如是我聞一時薄伽梵在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中爾時世尊告五苾芻曰汝等當知色不是我若是我者色不應病及受苦惱我欲如是色我不欲如是色既不如是隨情所欲是故當知色不是我受想行識亦復如是復次苾芻於意云何色為是常為是無常白言大德色是無常佛言色既無常此即是苦或苦苦壞苦行苦然我聲聞多聞弟子執

有我不色即是我我有諸色色屬於我我在色中不不爾世尊應知受想行識常與無常亦復如是凡所有色若過去未來現在內外麤細若勝若劣若遠若近悉皆無我汝等當知應以正智而善觀察如是所有受想行識過去未來現在悉應如前正智觀察若我聲聞聖弟子衆觀此五取蘊知無有我及以我所如是觀已即知世間無能取所取亦非轉變但由自悟而證涅槃我生已盡梵行已立所作已辦不受後有說此法時五苾芻等於諸煩惱心得解脫信受奉行

五蘊皆空經

音釋

鋡胡南切 椽懸顧切 掔苦閑切 睒失冉切 鞬居言切 咊戶戈切 刷數滑切刮拭也 齅許救切以鼻攝氣也 脊資昔切背呂也 黶幺滅切黑痕也 禘徒計切 肘陟柳切二尺爲肘 尻苦刀切脊骨盡處曰尻 饋求位切餉也 訹思律切誘引也 眤尼質切近也 痆女黠切

四經同卷　慶一

阿難問事佛吉凶經

慢法經

阿難分別經

五母子經

阿難問事佛吉凶經

後漢沙門安世高譯

阿難白佛言有人事佛得富貴諧偶者有衰耗不諧偶者云何不等同耶願天中天普爲說之佛告阿難有人奉佛從明師受戒專信不犯精進奉行不失所受形像解明朝暮禮拜恭敬然燈淨施所安不遠道禁齋戒不猒心中欣欣常爲諸天善神擁護所向諧偶百事增倍爲天龍鬼神衆人所敬後必得道是善男子善女人眞佛弟子也有人事佛不值善師不見經教受戒而已示有戒名憒塞不信違犯戒律乍信乍不信心意猶豫亦無經像恭恪之心既不燒香然燈禮拜恒懷狐疑瞋恚罵詈惡口嫉賢又不六齋殺生趣手不敬佛經持著弊篋衣服不淨之中或著妻子牀上不淨之處或持掛壁無有座席恭敬之心與世間凡書無異若疾病者狐疑不信便呼巫師卜問解奏祠祀邪神天神離遠不得善護妖魅日進惡鬼屯門令之衰耗所向不諧或從宿行惡道中來現世罪人也非佛弟子死當入泥犁中被拷掠治由其罪故現自衰耗後復受殃死趣惡道展轉受痛酷不可言皆由積惡其行不善愚人盲盲不思宿行因緣所之精神報應根本從來謂言事佛致是衰耗不止前世宿祚無功怨憎天地責聖咎天世人迷惑不達乃爾不達之人心懷不定而不堅固進退失理違負佛恩而無返覆遂爲三塗所見綴縛自作禍福罪識之緣種之得本不可不愼十惡怨家十善厚友安神得道皆從善生善爲大鎧不畏刀兵善爲大船可以度水有能守信室內和安福報自然從善至善非神授與也今復不信者從後轉復劇矣佛言阿難善惡追人如影逐形不可得離罪福之事亦皆如是勿作狐疑自墮惡道罪福分明諦信不迷所在常安佛語至誠

終不欺人佛復告阿難佛無二言佛世難值經法難聞汝宿有福今得侍佛當念報恩頒宣法教示現人民爲作福田信者得植後生無憂阿難受教奉行普聞阿難復白佛言人不自手殺者不自手殺爲無罪耶佛言阿難教人殺生重於自殺也何以故或是奴婢愚小下人不知罪福或爲縣官所見促逼不自出意雖獲其罪事意不同輕重有差教人殺者知而故犯陰懷愚惡趣手害生無有慈心欺罔三尊負於自然神傷生杌命其罪莫大怨對相報世世受殃無有斷絕現世不安數逢災凶死入地獄出離人形當墮畜中爲人屠截三塗八難巨億萬劫以肉供人未有竟時今身困苦噉草飲泉今世現有是輩畜獸皆由前世得爲人時暴逆無道陰害傷生不信致此世世爲怨還相報償神同形異罪深如是阿難復白佛言世間人及弟子惡意向師及道德之人其罪云何佛語阿難夫爲人者當愛樂人善不可嫉之人有惡意向道德之人善師者是惡意向佛無異也寧持萬石弩自射身不可惡意向之佛言阿難自射身爲痛不阿難言甚痛甚痛世尊佛言人持惡意向道德人其善師者痛劇弩射身也爲人弟子不可輕慢其師惡意向道德人當視之如佛不可輕嫉見善代其歡喜人有戒德者感動諸天天龍鬼神莫不敬尊寧投身火中利劒割肉慎莫嫉妬人之善其罪不小慎之慎之阿難復白佛言爲人師者爲可得呵過弟子不從道理以有小過遂之成大可無罪不佛言不可不可師弟子義義感自然當相訊厚視彼如己黜之以理教之以道己所不行勿施於人弘崇禮律不使怨訟弟子亦爾二義貞誠師當如師弟子當如弟子勿相誹謗含毒致怨以小成大還自燒身爲人弟子當孝順於善師慎莫舉惡意向師惡意向師是惡意向佛向法向比丘僧向父母無異天所不覆地所不載觀末世人諸惡人輩不忠不孝無有仁義不順人道魔世比丘四數之中但念他惡不自止惡嫉賢妬善更相沮壞不念行善强梁嫉賢既不能爲復毀敗人斷絕道意令不得行貪欲務俗多求利業積財自喪厚財賊道死墮惡趣大泥犂中餓鬼畜生未當有此於世何求念報佛恩當持經戒相率以道道不可不學經不可不讀善不可不行行善布德濟神離苦超出生死見賢勿慢見善勿謗不以小過證入大罪違法失理其罪莫大罪福有證可不慎耶阿難復白佛言末世弟子因緣相生理家之事身口之累當云何天中天佛言阿難有受佛禁戒誠信奉行順孝畏慎敬歸三尊養親盡忠內外謹善心口相應可得爲世間事不可得爲世間意阿難言世間事世間意云何耶天中天佛言爲佛弟子可得商販營生利業平斗直尺不可罔於人施行以理不違神明自然之理葬送之事移徙姻娶是爲世間事也世間意者爲佛弟子不得卜問請祟符咒厭怗祠祀解奏亦不得擇良日良時受佛五戒福德人也有所施作當啓三尊佛之玄通無細不知戒德之人道護爲强役使諸天天龍鬼神無不敬伏戒貴則尊無往不吉豈有忌諱不善

者耶道之舍覆包弘天地不達之人自作罣礙善惡之事由人心作禍福由人如影追形響之應聲戒行之德應之自然諸天所護願不意達感動十方與天參德功勳巍巍衆聖嗟歎難可稱量智士達命没身不邪善如佛教可得度世之道阿難聞佛說更整袈裟頭腦著地唯然世尊我等有福得值如來普恩慈大愍念一切爲作福田令得脫苦佛言至眞而信者少是世多惡衆生相詛甚可痛哉若有信者若一若兩奈何世惡乃弊如此佛滅度後經法雖存而無信者漸衰滅矣嗚呼痛哉將何恃怙惟願世尊爲衆黎故未可取泥洹阿難因而諫頌曰

佛爲三界護　恩廣普慈大　願爲一切故
未可取泥洹　值法者亦少　盲盲不別眞
痛矣不識者　罪深乃如是　宿福值法者
若一若有兩　經法稍稍替　當復何恃怙
佛恩非不大　罪由衆生故　法鼓震三千
如何不得聞　世濁多惡人　還自墮顛倒
諛諂評訕聖　邪媚毀正眞　不信世有佛
言佛非大道　是人是非人　自作衆罪本
命盡往無擇　刀劍解身形　食鬼好伐殺
鑊湯涌其中　婬泆抱銅柱　大火相燒然
誹謗清高士　鐵鉗拔其舌　亂酒無禮節
迷惑失人道　死入地獄中　洋銅沃其口
遭逢衆厄難　毒痛不可言　若生還爲人
下賤貧窮中　不殺得長壽　無病常康强
不盜後大富　錢財恒自滿　不婬香清淨
身體鮮苾芬　光影常奕奕　上則爲大王
至誠不欺詐　爲衆所奉承　不醉後明了
德慧所尊敬　五福超法出　天人同儔類
所生億萬倍　眞諦甚分明　末世諸惡人
不信多狐疑　愚癡不別道　罪深更逺冥
蔽聖毀正覺　死入大鐵城　識神處其中
頭上戴鐵輪　求死不得死　須臾已變形
矛戟相毒刺　軀體恒殘截　奈何世如是
背正信鬼神　解奏好卜問　祭祀傷不仁
死墮十八處　經歷黑繩獄　八難爲界首
得復人身難　若時得爲人　蠻狄無義理
癡騃無孔竅　跛躄瘂不語　朦朧不達事
惡惡相牽拘　展轉衆徒聚　禽獸六畜形
爲人所屠割　剥皮視其喉　歸償宿怨對
以肉給還人　無道墮惡道　求脫甚爲難
人身既難得　佛經難得聞　世尊爲衆祐
三界皆蒙恩　數動甘露法　令人普奉行
哀哉已得慧　愍念羣萌故　開通示道徑
黠者即度苦　福人在向向　見諦學不生
自歸大護田　植種不死地　恩大莫過佛
世祐轉法輪　願使一切人　得服甘露漿
慧船到彼岸　法磬引大千　彼我無有二
發願無上眞

阿難頌如是已諸會大衆一時信解皆發無上正眞之道僧那大鎧甘露之意香熏三千從是得度開示道地爲作橋梁國王臣民天龍鬼神聞經歡喜阿難所說且悲且恐稽首佛足及禮阿難受教而去

阿難問事佛吉凶經

慢法經

西晉三藏釋法炬譯

佛語阿難有人事佛已便有富貴不衰者有人事佛之後衰喪不利者阿難驚問佛云何俱事佛衰利不同何故得爾佛語阿難有人事佛當求明師得了了者從受戒法爲除諸想與經相應精進奉行不失法教受者不犯如毛髮者是人不犯道禁常爲諸天善神所侍衛擁護所向諧偶財利百倍衆人所敬後當得佛何況富利耶如是人輩事佛爲眞佛弟子也又復有人事佛不值明師亦無經像復無禮敬不知不解强效人受法戒無有至信受戒之後故復犯衆戒心意朦冥猶豫亦不肯讀經行道作福乍信不信復不能念齋日燒香然燈作禮故復瞋恚嘆呼罵詈出入呪詛口初不合心懷憎嫉使人殺生見經像無有禮敬之心若其有經趣掛著壁或擲牀席之上或著故衣被弊篋器中或以妻子小兒不淨手弄之烟熏屋漏不復瞻視亦不燒香然燈向之作禮與凡經書無異善神離之惡鬼得其便隨逐因衰疾之適得疾病恐怖猶豫自念言我初事佛云何故復疾病耶不能自信呼使巫媚之師卜問解除鎮厭無益遂便禱賽邪神衆過遂增妖魅惡鬼屯守其門遂便喪衰死亡不離門戶財產衰耗家室病疾更相注續不離牀席命終牽墮泥犁中當被考治謫罰無有歲數是人但坐不能專一志意猶豫無所專據不信佛法故得其罪凶衰如是世間人不知佛法者謂呼事佛令得殃衰不知其人行自不正違犯佛經戒心意衆態具足身自招之無有與者阿難聞之便更頭腦著地爲佛作禮

慢法經

阿難分別經

乞伏秦沙門聖堅譯

阿難白佛言有人事佛得富貴諧利者有衰耗不偶者云何不等耶願天中天普爲說之佛告阿難有人奉佛從明師受戒專信不犯精進奉行不失所受形像鮮明朝暮禮拜恭敬然燈淨施所安不違道禁齋戒不厭中心欣欣常爲諸天善神擁護所向諧偶百事增倍爲天龍鬼神衆人所敬後必得佛是爲善男子善女人眞佛弟子也有人事佛不值善師不見經教受戒而已示有戒名憒塞不信違犯戒律乍信不信心意猶豫亦無經像既不日日燒香作禮恒懷瞋恚惡口罵詈又不六齋殺生趣手不敬佛經持著衣被弊篋之中或著妻子牀上或以掛壁無有座席供養之心與世間凡書無異若疾病者狐疑不信便呼巫師卜問解奏祠祀邪神天神離遠不得善護妖魅日進惡鬼屯門令之衰耗所向不諧現世罪人非佛弟子死當入泥犁中被拷治掠由其罪故現自衰耗後復受殃死竟神痛酷不可言愚人盲盲不思宿命先世因緣精神所之根本從來謂言事佛致是衰耗不慚前世宿行不功責聖咎天世人迷謬不達乃爾不達之人狐疑猶豫信不堅固心懷不定進退失理違負佛恩而無返覆遂爲三

塗所見緻縛自作禍福罪識之緣種之得本不可不愼十惡怨家十善良友安神得道皆從善生善爲大鎧不畏刀兵有能守信室內和安福付自然非神授與也令復不信者後生轉復劇矣佛言阿難善惡追人如影逐形不可得離罪福之事亦皆如是勿作狐疑自墮惡道諦信不違所在常安佛語至誠終不欺人佛復告阿難佛無二言經法難聞汝宿有福令得侍佛當念報恩須宣法教示現人民爲作福田信者得值後生無憂阿難受教奉行普聞阿難復白佛言人不自手殺教人殺者不自手殺爲無罪耶佛言阿難教人殺者重於自殺何以故或是奴婢愚小下人不知罪法或爲縣官逼爲所使不自出意雖獲其罪事意不同輕重有差教人殺者知而故犯陰懷逆害愚惡趣手無有慈心欺罔三尊亦負自然犯五逆罪害生杌命其罪莫大怨對相報世世受殃展轉相償無有斷絕現世不安數逢災凶死入地獄出離人形當墮畜生中爲人屠截三塗八難巨億萬劫以肉供

人未有竟時令身困苦噉草飲泉令世現有是輩畜獸皆由前世得爲人時暴逆無道陰害傷生不信致此世世爲怨還相報償神同形異罪深如是阿難復白佛言世間人及佛弟子惡意向師及道德之人其罪云何佛語阿難夫爲人者當受樂人善以善爲友不可嫉之人有惡意向有德之人及善師者是惡意向佛無異也寧持萬石弩還自射身佛語阿難言自射身爲痛不阿難言甚痛甚痛世尊佛言人持惡意向道德人及其師者痛劇弩射身也爲人弟子不可輕慢其師惡意向道德人視之如佛不可嫉其善也人有戒德者感動諸天天龍鬼神莫不敬尊寧投身火中利刀割肉愼莫嫉妬人之善也其罪不小愼之愼之阿難言師者爲可灼然非弟子不以小罪成大可無罪不佛言不可示甚深甚深師弟之義義感自然當相訊厚視彼如己己所不欲勿施於人弘崇禮律不使怨訟弟子亦爾二義眞誠師當如師弟子當如弟子勿相誹謗愼莫含毒小怨成大還自燒身我

觀末世諸惡人輩魔世比丘但念他惡不自止惡嫉賢妬善不念行道既不能爲復壞毀人斷絕道意令不得行貪務俗業積財自喪死墮惡罪大泥犂中未當如是於世何求念報佛恩相率以道道不可不學濟神離苦超出生死見賢勿慢見善勿謗勿以小過證人大罪違法失理其罪莫大罪福有證可不愼耶阿難復白佛言末世弟子理家因緣隨事便宜當云何佛言受佛禁戒信而奉行不念誑妄奉孝畏愼敬歸三尊養親盡忠可得爲世間事不可得爲世間意也阿難言世間事世間意云何耶天中天佛言爲佛弟子可得販利業平斗直尺不罔人民施行合理不違神明自然之理葬送移徙姻娶之事是爲世間事也世間意者爲佛弟子不得卜問請祟符呪厭怪祠祀解奏亦不得擇良時良日受佛五戒者福德人也有所施作當啓三尊道護爲強役使諸天天龍鬼神無不敬伏戒貴則尊無往不吉豈有忌諱不善者耶不達之人自作罣礙善惡之事自由心作禍福由人

如影追形響之應聲戒行之德應之自然諸
天所護願不違意感動十方與天參德功勳
巍巍衆聖嗟歎難可稱量智能達命沒身不
邪善如佛教可得度世之道阿難聞佛說更
整袈裟頭腦著地唯然世尊我等有福得值
如來普恩慈大愍念一切爲作福田令得脫
苦佛言至眞而信者少是世多惡衆生相詛
甚可痛哉若有信者若一若兩奈何世惡乃
弊如是佛滅度後經法稍替漸衰滅矣嗚呼
痛哉將何恃怙阿難墮淚因事說曰

佛爲三界護　恩廣大慈普　世弊不見佛
值法者亦難　痛矣不識者　盲盲不別眞
痛矣乃如斯　罪使令如是　宿福值法者
若一若有兩　經教稍稍沒　當復何恃怙
佛恩非不大　罪由衆生故　法鼓震三千
如何不得聞　世濁多惡人　倒見墮顚倒
諛諂諍訕聖　邪魅相毀壞　不信世有佛
言佛非大道　是人是非人　自作衆罪本
命盡往無擇　刀劍解身形　食鬼好代殺
鑊湯涌其中　婬泆抱銅柱　大火相燒然

誹謗清高士　鐵鉤拔其舌　亂酒無禮節
迷惑失人道　死入地獄中　洋銅沃其口
遭逢衆危難　毒痛不可言　若生還爲人
下賤貧窮中　不殺得長壽　無病常康强
不盜後大富　錢財恒自饒　不婬香清淨
身體鮮苾芬　光影常奕奕　上則爲天王
至誠不欺詐　爲衆所奉承　不解後明了
德慧所尊敬　五福超法出　天人同儔類
所生億萬倍　眞諦甚分明　末世諸惡人
不信多狐疑　癡愚不別道　罪深便逮冥
殺聖毀正覺　死入大鐵城　神識處其中
頭上戴鐵輪　求死不得死　須臾已變形
矛戟相貫刺　軀體恒殘截　奈何世如是
背正信鬼神　解奏好卜問　祭祀傷不仁
死墜十八獄　經歷黑繩獄　八難爲界首
得復人身難　若時得爲人　蠻狄無義理
癡騃無孔竅　跛躄瘂不語　朦朧不達事
惡惡相牽拘　展轉衆徒聚　禽獸六畜形
爲人所割屠　剝皮視其喉　歸償宿怨對
以肉給還人　無道墮惡道　求脫甚爲難

人身旣難得　佛經難得聞　世尊爲衆祐
三界之特尊　敷遺甘露法　令人普奉行
哀哉已得慧　愍念羣萌故　開語示導眞
黠者即度苦　福人在向向　見諦學不生
自歸大護田　種種不死地　恩慈莫過是
世祐轉法輪　願使一切人　得服甘露漿
慧船到彼岸　法磬聞三千　彼我無有二
願發無上眞
阿難說如是諸會大衆信解僧那大鎧甘露
之音香熏三千從是得度開現道地爲作橋
梁國王臣民天龍鬼神聞經所說阿難所說
且悲且喜稽首佛足及禮阿難受教而去

阿難分別經

五母子經

吳優婆塞支謙譯

昔者有阿羅漢在山中奉行道禁有一小兒
年始七歲大好道棄家去作沙門隨師在山
中從師學法精進不懈年八歲便得四通一

者眼能徹視二者耳而徹聽三者能飛行變化四者自知宿命所從來生㘴自思念即見先世宿命所更爲五毋作子時即還自笑師問言若何以笑我是山間無倡樂歌舞用何等故笑沙彌言我不敢笑師自視我一身有五毋皆爲我晝夜啼哭感傷愁毒常言念子未曾忽忘我自念一身愁毒五家用是故笑耳不敢笑師我爲第一毋作子時比隣有與我同時生者我死後同日生者出入行步我毋見之便言我子在者亦當出入行步如是即愁憂感痛念我復爲第二毋作子生不久復死我毋見人有乳養子者便感痛念我愁憂啼哭我復爲第三毋作子不久復死我毋臨飯淚出念我言子在者當與我共飯爲那棄我死去便愁憂念我復爲第四毋作子不久復死我同時等輩娉娶者毋即復念我言子不死今亦當復娶婦復啼哭愁感我復爲第五今見在毋作子捨家學道毋日啼哭言我亡子不知所在飢寒生死不復相見忼慨悲痛念我今五毋共會各言亡子相對啼哭我念一人寃神爲五毋作子令五毋啼哭念我我用是故笑耳世間人不知有後世生但言死耳人作善自得其福作惡自得其殃人在世間喜怒自恣無所畏忌後苦痛不可言入惡道中悔無所及我猒世間故去父母求道我視地獄畜生餓鬼貧窮代其恐怖我得師恩受佛經戒今以度脫我念是五毋不能得脫反憂我故身我所願者皆已竟世間人展轉相憂哭無休止時身但作土耳寃神空去隨其施行不能自斷拔其根株便可得脫但日積惡是癡所爲我今不復與生死同伍如人不種但當泥洹泥洹快樂爲師說是語前作禮已便飛去

五毋子經

音釋

憒 古對切心亂也　綴 陟衛切連綴也　鎧 苦亥切甲也　劇 竭戟切甚也　祟 雖遂切神禍也　詛 莊助切咒詛也　替 他計切廢也　評訿 評足姘切訿音紫評訿惡言也　騃 五駭切癡也　竅 苦弔切穴也　躄 必亦切足不能行也　黠 胡八切慧也　賽 先代切報也　乇 徒澤切聚也　讁 陟革切責也　杌 五忽切樹無枝也　忼慨 忼口浪切慨口溉切忼慨感傷之意

六經同卷　慶二

沙彌羅經

玉耶經

玉耶女經

阿遬達經

摩鄧女經

摩登女解形中六事經

沙彌羅經 安公云闕中異經

失譯人名

昔有小兒名曰沙彌羅年始七歲意好道德隨一沙門爲作弟子處在山中給師所使誦念經法心不懈怠至年八歲得阿羅漢道眼能洞視所見無極耳能徹聽天上天下所爲善惡皆悉聞之身能飛行在所能到能分一身變作萬身自在現化無所不作自知宿命所從來生及諸人物蚑行蠕動皆悉知之坐見宿命爲五母作子時便自笑時師顧問沙彌羅汝笑何等此間山中亦無歌舞汝笑我耶沙彌羅言不敢笑師我還自笑一神受身爲五母作子五母爲我晝夜啼哭感傷愁毒不能自止恒言念子未嘗忽忘自念一身而愁五家是以自笑不敢笑師我爲第一母作子時有並鄰居亦生一子與我同日我死已後同日子出入行步母見之便言悲念我子在家亦當出入行步如是感傷悲哀淚下如雨我爲第二母作子時我夭命早死我母見人乳兒便念乳我悲念感傷我爲第三母作子時年始十歲我命死後我母飯時便悲淚出我子在者當與俱食捨我死去使我獨食哽噎呼天怨言念子我爲第四母作子時薄命先死我母見我等輩同時因媒娶婦悲念我言令子在者亦當娶婦我何所犯而殺我子我爲第五母作子時年始七歲好道辭家捨母隨師入山求道一心思禪得阿羅漢道我母日日啼哭念我我生一子隨師學道不知所在飢渴寒暑今爲死生於是五母共會一處各各悲哀言念我子相對啼哭不能自止我一寬神展轉五母腹中作子依因二親受形成人而使五母啼哭發狂各念我身乃欲自殺是故笑耳我念世間欲網因緣生死罪福造行根源惡入地獄善行生天我畏世苦辭家入山精進禪定得道昇仙覩見餓鬼地獄畜生苦痛之處代爲恐怖憐傷五母不能自脫又憂我身我所求索願行如言求離生死斷絕身根如人不種當所泥洹善會師說已飛騰空虛

沙彌羅經

玉耶經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛爲四輩弟子說法時給孤獨家先爲子娶婦得長者家女女名玉耶端正姝好而生憍慢不以婦禮承事公姑夫壻給孤長者夫妻議言子婦不順不從法禮設加杖捶不欲行此置不教訶其過轉增當如之何長者曰唯佛大聖善能化物一切剛强彌伏無敢不從請佛來化妻言大善明早嚴服往詣佛所頭面

著地前白佛言我家爲子聚婦甚大憍慢不以婦禮承事我子唯願世尊明日自屈將諸弟子到舍中飯并爲玉耶說法令心開解改過行善佛告長者善哉善哉給孤長者聞佛受請歡喜禮佛接足而去歸舍齋戒供辦中飯明日佛與千二百五十弟子到長者家長者歡喜近佛作禮佛坐已定大小皆出禮佛却住玉耶逃藏不肯禮佛佛即變化令長者家屋宅牆壁皆如瑠璃水精之色内外相照玉耶見佛有三十二相八十種好身紫金色光明煒煒玉耶惶怖心驚毛竪即出禮佛頭頂懺悔却住右面佛告玉耶女人不當自恃端正輕慢夫壻何謂端正除去邪態八十四垢定意一心是爲端正不以顏色面目髮綵爲端正也女人身中有十惡事何等爲十一者女人初生墮地父母不喜二者養育視無滋味三者女人心常畏人四者父母恒憂嫁娶五者與父母生相離別六者常畏夫壻視其顏色歡悅輙喜瞋恚則懼七者懷妊産生甚難八者女人小爲父母所撿録九者中爲

夫壻禁制十者年老爲兒孫所訶從生至終不得自在是爲十事女人不自覺知玉耶長跪叉手白佛稟受下賤不知禮儀唯願世尊具說教訓爲婦之法佛告玉耶婦事公姑夫壻有五善三惡何等爲五善一者爲婦當後卧早起櫛梳髮綵整頓衣服洗拭面目勿有垢穢執於作事先啓所尊心常恭順設有甘美不得先食二者夫壻訶罵不得瞋恨三者一心守夫壻不得念邪婬四者常願夫壻長壽出行婦當整頓家中五者常念夫善不得念惡是爲五善何等爲三惡一者不以婦禮承事公姑夫壻但欲美食先取噉之未冥早卧日出不起夫若訶教瞋目視夫應拒獨罵二者不一心向夫壻但念他男子三者欲令夫死早得更嫁是爲三惡玉耶默然無辭答佛佛告玉耶世間復有七輩婦何等爲七輩一婦如母二婦如妹三婦如善知識四婦如婦五婦如婢六婦如怨家七婦如奪命是爲七輩婦汝豈解乎玉耶白佛不知七婦盡何所施行願佛爲解之佛告玉耶諦聽諦聽善

思念之吾當爲汝分別解說何等爲母婦母婦者愛念夫壻猶若慈母侍其晨夜不離左右供養盡心不失時宜夫若行來恐人輕易見則憐念心無疲猒憐夫如子是爲母婦何等爲妹婦妹婦者承事夫壻盡其敬誠若如兄弟同氣分形骨肉至親無有二情尊奉敬之如妹事兄是爲妹婦何等爲善知識婦者侍其夫壻愛念懇至依依戀戀不能相棄私密之事常相告示見過依訶令行無失善事相教使益明慧相親相愛欲令度世如善知識是爲善知識婦何等爲婦婦者供養大人竭誠盡敬承事夫壻謙遜順命夙興夜寐恭恪言令口無逸言身無逸行有善推讓過則稱己誨訓仁施勸進爲道心端意一無有邪朌直修婦節終無闕廢進不犯儀退不失禮唯和爲貴是爲婦婦何等爲婢婦者常懷畏慎不敢自慢兢兢趣事無所避憚心常謙恭忠孝盡節言以柔輭性常和穆口不犯麤邪之語身不入放逸之行貞良純一質朴直信恒自嚴整以禮自將夫壻納幸不以憍慢設

不接遇不以爲怨或得捶杖分受不恚及見罵辱默而不恨甘心樂受無有二意勸進所好不妬聲色過己曲薄不訴求直務修婦節不擇衣食專精恭恪唯恐不及奉敬夫壻如婢事大家是爲婢婦何等爲怨家婦者見夫不歡恒懷瞋恚晝夜思念欲得解離雖爲夫婦心常如寄客狺狺鬬諍無所畏避亂頭墜卧不肯作使不念治家養活兒子或行婬蕩不知羞恥狀如犬畜毀辱親里譬如怨家是爲怨家婦何等爲奪命婦者晝夜不寐毒心相向當何方便得相遠離欲與毒藥恐人覺知或至親里遠近寄之作使瞋恚常共賊之若持寶物雇人害之或使傍人伺而殺之怨枉夫命是爲奪命婦是爲七輩婦玉耶默然佛告玉耶五善婦者常有顯名言行有法衆人愛敬宗親九族並蒙其榮天龍鬼神皆來擁護使不枉橫萬分之後得生天上七寶宮殿在所自然侍從左右壽命延長恣意所之快樂難言天上壽盡下生世間當爲富貴王侯子孫端正聰慧人所奉尊其二婦者常得

惡名今現在身不得安寧數爲惡鬼衆毒所病起卧不安惡夢驚怖所願不得多逢災横萬分之後寬魄受形當入地獄餓鬼畜生展轉三塗累劫不竟佛告玉耶是七輩婦汝欲何行玉耶流涕前白佛言我心愚癡無智所作自今以後改往修來當如婢婦奉事公姑夫壻盡我壽命不敢憍慢佛告玉耶善哉善哉人誰無過過能改者善莫大焉玉耶即前請受十戒爲優婆夷佛告玉耶持戒一者不得殺生二者不得偷盜取他人物三者不得婬泆犯他男子四者不得兩舌五者不得飲酒六者不得惡罵七者不得綺語八者不得嫉妬九者不得瞋恚十者信善得福作惡得罪信佛信法信比丘僧是爲十戒優婆夷法終身奉行不敢違犯佛說經已諸弟子皆作禮給孤長者公姑大小及玉耶盡行澡水供養佛百味飲食佛告玉耶當信布施常得其福後世當復生長者家玉耶言諸佛飯畢訖達嚫呪願五十善神擁護汝身佛告玉耶言勸念經戒玉耶言我蒙佛恩得聞經法皆前

爲佛作禮而去

玉耶經

玉耶女經

失譯人名今附西晉錄

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爲諸四輩弟子說經是時國中給孤獨家爲子娶婦得長者女名曰玉耶端正殊特不以婦禮輕慢公姑及以夫壻給孤獨長者夫婦議言是婦不順當云何教若加杖捶非善法也設不教訶其罪日增長者議曰惟佛能化明旦嚴服往詣佛所稽首禮足前白佛言我爲子娶婦得長者女甚大憍慢不以婦禮惟願世尊哀愍我等幷諸弟子明日勸請到舍說經令心開解佛即受請長者歡喜禮佛而歸長者到舍廣設調度嚴飾牀座明旦佛來到長者舍長者欣慶請如來入舍衆坐已定皆各禮佛却住一面佛飯食訖幷爲說經惟有

玉耶憍慢不出佛念愍之放大神力變長者家皆化作水精色內外相照無有障礙玉耶見佛三十二相八十種好衣毛為竪戰慄惶怖即出禮佛却住一面合掌低頭默無所說佛語玉耶女人不以面貌端正不順夫壻非為端正心端行正是為端正女人身中有十惡事不自覺知何等十惡一者託生父母甚難養育二者懷妊憂愁三者初生父母不喜四者養育無味五者父母隨逐不離時宜六者處處畏人七者常憂嫁之八者生已父母

離別九者常畏夫壻十者不得自在是名十惡也玉耶惶怖白佛言世尊願佛教我婦人之禮其事云何佛語玉耶婦事夫壻公姑大長有五善三惡何等五善一者後卧早起美食先進二者撾罵不得懷恚三者一心向夫不得邪婬四者願夫長壽以身奉使五者夫壻遠行整理家中無有二心是為五善何等三惡一者輕慢夫壻不順大長美食自噉未冥早卧日出不起夫壻教訶瞋目怒應二者見夫不歡心常敗壞念他男子好三者願夫早死更嫁是為三惡玉耶默然無言可答佛語玉耶世間下有七輩婦為汝說之一心善聽一者母婦二者妹婦三者知識婦四者婦婦五者婢婦六者怨家婦七者奪命婦汝今解不玉耶答言不及此義佛言善聽吾今解之何等母婦愛念夫主如母愛子晝夜長養不失時宜心常憐念無有猒患念夫如子是為母婦何等妹婦承事夫壻盡其敬誠如兄如弟同氣分形骨血至親無有二情尊之重之如妹事兄是為妹婦何等知識婦奉事夫壻敬順懇至依依戀戀不能相遠私密之事常相告示行無違失善事相教使益明慧相親相愛欲令度世如善知識是為知識婦何等婦婦供養大人竭情盡行無有一二淨修婦禮終不廢闕進不犯義退不失禮常和為貴是名婦婦何等婢婦心常畏忌不敢自慢忠孝盡節口不麤言身不放逸以禮自防如民奉王夫壻敬幸不得憍慢若得杖捶敬承奉受及見罵辱默然無辭甘身苦樂無有二心募修婦道不擇衣食事夫如事大家是名婢婦何等怨家婦見夫不歡恒懷瞋恚晝夜求願欲得遠離雖為夫婦心常如寄亂頭勤卧無有畏避不作生活養育兒子身行婬蕩不知羞恥陷入罪法毀辱親里夫壻相憎呪欲令死是名怨家婦何等奪命婦晝夜不眠毒心伺之作何方便得遠離之欲與毒藥恐人覺之心外情通雇人害之復遣傍夫伺而賊之夫死更嫁適我願之是名奪命婦佛語玉耶其有善婦者當有顯名宗親九族幷蒙其榮天龍鬼神擁護其形使不枉橫財寶日

生萬分之後願願不違上生天上宮殿浴池在所自然天人樂之天上壽盡還生世間常為富貴侯王子孫端正姝好人所奉尊其惡婦者當得惡名今現在身不得安寧數為鬼神在於家庭起病發禍求及神明會當歸死不得長生惡夢恐怖所願不成多逢災橫水火日驚萬分之後魂神受形死入地獄餓鬼畜生其身矬短咽如針釘身卧鐵牀數千萬劫受罪畢訖還生惡家貧窮裸露無絲無麻孜孜急急共相鞭撾從生至死無有榮華作

善得善作惡自遮善惡如此非是虛也佛語玉耶此是七輩婦汝用何行玉耶流淚前白佛言我本愚癡不順夫尊自今已後當如婢婦盡我命壽不敢憍慢即前長跪求受十戒三自歸命歸佛歸法歸比丘僧一不殺生二不偷盜三不婬泆四不妄語五不飲酒六不惡口七不綺語八不嫉妬九不瞋恚十者信善得善是名十戒此優婆夷所行佛說經竟及諸弟子皆各欲還給孤獨長者眷屬歡喜禮佛而退玉耶長跪重白佛言我本愚癡憍慢夫壻今蒙世尊化導我等令心開解佛語玉耶自今已後擁護汝家玉耶言諾受佛言教不敢有違誓首禮足受退還歸

玉耶女經　麈二　十一

阿遬達經

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

聞如是佛在舍衛國告諸比丘皆聽我所言致難父母生子養育哺乳長大欲令見日月光父母以天下萬物示子欲令知善惡諸比丘如是子以一肩負父復以一肩負母至壽竟乃止復以天珍寶明月珠玉璧瑠璃珊瑚自生禽獸白珠皆以著身上尚未足報償父母恩父母喜殺生子能諫止父母令不復殺生父母有惡心子常諫止令常念善無有惡心父母愚癡少智不知經道以佛經告之父母貪狼嫉妬子從順諫之父母不知善惡子稍以順告之諸比丘子當如是為人作子衣服欲好於父母食欲甘於父母語欲高於父母上至死後當入地獄中為人作子當孝順事父母持行如是者死當生天上諸比丘皆稽首俱聞善教佛言有大賢者優婆塞字遬達為子娶婦婦字玉耶玉耶大豪富家女不以姑公之禮事遬達亦不敬其夫壻積數年遬達亦賢者優婆塞不言不語到佛所自責我為子娶婦國中豪富家子心大歡喜今事我數年憍慢自恣不以婦禮願佛明日自屈到我家佛默然不應默然不應者明日欲往明日佛到遬達家其婦不出佛以神化之心喜乃出見佛前為佛作禮佛言汝為人作婦用何事夫壻玉耶言當以身事夫佛言婦人事夫有三惡四善何等為三惡一惡者如與惰人共居不欲作事罵詈至暮嗜美好鬬二惡者如與怨家共居不持一心向夫不願夫善不願夫成就當願夫死三惡者如與偷盜共居不惜夫物但念欺夫常欲自好不順子孫但念婬泆如是死者展轉惡道中無有出時是為三惡何等為四善一善者婦見夫從外來當如母見子夫有急緩常欲身代之二善者婦事夫當如弟見兄上下相承事夫惡不以為惡不念婬泆常隨夫語三善者婦事夫當如朋友相見輒相念夫從他方來當如見父兄心中歡喜和顏向之婦持心當如是四善者婦事夫當如婢夫大罵亦不以為惡挫擊亦不以為劇走使亦不以為勞苦夫雖惡常念事善當願子孫如是死者當生天上亦於天上饒侍者好衣珍寶常在身上佛言三惡四善汝欲持何所事夫玉耶言婦人事夫不可用三惡四善者可與共居從今以去請如婢事大夫子玉耶即膝行承事遬達以

夫婦之禮事其壻

阿遬達經

摩鄧女經 叀二 十三

後漢三藏法師安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時阿難持鉢行匃食食已阿難隨水邊而行見一女人在水邊擔水而去阿難從女匃水女即與水女便隨阿難視阿難所止處女歸告其母母名摩鄧女於家委地臥而啼母問女何為悲啼女言母欲嫁我者莫與他人我於水邊見一沙門從我匃水我隨問名名曰阿難我得阿難乃嫁母不得者我不嫁也母出行問阿難阿難者承事佛母已知還告女言阿難事佛道不肯為汝作夫女啼不飲食言母能知蠱道母出請阿難歸飯女大喜母語阿難我女欲為卿作妻阿難言我持戒不畜妻復言我女不得卿為夫者便自殺阿難言我師佛不得與女人共交通母入語女阿難不肯為汝作夫言其有經道者不得畜婦女對母啼言母道所在母言天下道無有能過佛道及阿羅漢道摩鄧女復言但為我閉門戶無令得出暮自當為我作夫母閉門以蠱道縛阿難至晡時母為女布席臥處女大喜日莊飾阿難不肯前就臥處母令中庭地出火前牽阿難衣語阿難言汝不為我女作夫我擲汝火中阿難自鄙為佛作沙門今日反在是中不能得出佛即持神心知阿難還至佛所白言我昨日行匃食於水邊見一女人我從匃水我還到佛所明日有一女人名摩鄧請我欲得歸飯我出便牽我欲持女與我作妻我言我持佛戒不得畜妻女見阿難得脫去於家啼哭母言其有事佛者我道不能勝我本不語汝耶女啼不止續念阿難女明日自行求索阿難復見阿難行匃食隨阿難背後視阿難足視阿難面阿難慚而避之女復隨不止阿難還歸佛所女守門阿難不出女啼而去阿難前白佛摩鄧女今日復隨我佛使追呼摩鄧女見之佛問汝追逐阿難何等索女言我聞阿難無婦我又無夫我欲為阿難作婦也佛告女言阿難沙門無髮汝有髮汝寧能剃汝頭髮不我使阿難為汝作夫女言我能剃頭髮佛言歸報汝母剃頭髮來女歸到母所言母不能為我致阿難佛言剃汝頭髮來我使阿難為汝作夫母言子我生汝護汝頭髮汝何為欲為沙門作婦國中有大豪富家我自能嫁汝與之女言我生死當為阿難作婦母言汝何為辱我種女言母愛我者當隨我心所喜母啼泣下刀剃女頭髮女還到佛所言我已剃頭髮佛言汝愛阿難何等女言我愛阿難眼愛阿難鼻愛阿難口愛阿難耳愛阿難聲愛阿難行步佛言眼中但有淚鼻中但有涕口中但有唾耳中但有垢身中但有屎尿臭處不淨其有夫妻者便有惡露惡露中便生子已有子便有死亡已有死亡便有哭泣於是身有何益女即自思念身中惡露便自正心即得阿羅漢道佛知女已得阿羅漢道佛即告女言汝起至

阿難所女即慚而低頭長跪於佛前言實愚癡故逐阿難耳今我心已開如冥中有燈火如人乘船船壞依岸如盲人得扶如老人持杖行今佛與我道令我心開如是諸比丘俱問佛是女人母作蠱道何因緣是女得阿羅漢道佛告諸比丘汝欲聞知是女不諸比丘言我曹當受教佛言是摩鄧女先世時五百世爲阿難作婦五百世中常相敬相重相貪相愛同於我經戒中得道於今夫妻相見如兄如弟如是佛道何用不爲佛說是經諸比丘聞皆歡喜

摩鄧女經

摩登女解形中六事經

失譯人名今附東晉錄

佛在舍衛祇阿難邠坻阿藍時阿難持鉢行乞食以隨水行見一女人在水邊持水去阿難從乞水女則與之女便隨阿難至居所處女歸告其母母名摩登女於家委臥而啼母問女何爲啼女言母欲嫁我者莫與他人我於水邊見一沙門從我乞水我隨問名爲阿難我得阿難者乃嫁不得阿難不嫁母即行問阿難阿難者承事佛母即知之還告女言阿難事佛道不肯爲汝作夫女即啼不飯食母知蠱道何不導之母出請阿難歸飯女大喜母語阿難我女欲爲卿作妻阿難言我持佛戒不得畜妻母復言我女不得卿作夫者便自殺阿難言我師事佛不得與女人交通母即入語女言阿難不肯爲汝作夫其有經道者不得畜婦女對母啼言母道所在母言天下道無能過佛道及阿羅漢女復言但爲我閉門戶無令出暮自爲我作夫母即閉門以蠱道縛阿難至明晡時母爲布席臥處女大喜便莊飾阿難不肯就臥處母便然火前牽阿難衣語阿難言汝不爲我女作夫者我便擲汝火中阿難自鄙作沙門今日反在此中不能得出即叉手呼佛佛即知之使神脫阿難阿難至佛所言昨日行乞食於水邊見一女人我從乞水明日有人名摩登請我歸議我出便牽我欲持女與我爲婦我持佛戒不得畜妻女見阿難得脫去於家啼哭母言其有事佛者我道不能勝我本不語汝耶女啼不止續念阿難女明日自行來索阿難復見阿難行乞食隨阿難背後視阿難足視阿難面阿難羞慚低頭不視而避之女復隨不止阿難還歸佛所女復守門阿難不出女啼去歸阿難前白佛言摩登女今日復隨明日復來佛即呼女見之佛言汝追阿難何等索女言我聞阿難無婦我亦無夫我欲爲阿難作妻佛言阿難沙門無髮汝寧剃頭髮我使阿難爲汝作夫女言敢剃頭髮佛言汝歸報母剃頭來女歸到母所言母不能致阿難我自行消息問佛佛言剃頭髮來我使阿難爲汝作夫母言我生護汝頭髮汝何爲與沙門作婦國中有大富豪我自能嫁汝與之女言我死生當與阿難作婦母言汝何爲辱我種女言母愛我者當隨我心所喜母即垂淚下刀剃女頭髮女還到佛所言我已剃頭髮佛

言汝愛阿難何等女言我愛阿難眼愛阿難鼻愛阿難口愛阿難聲愛阿難行步佛言眼中有淚鼻中有洟口中有唾耳中有垢身中屎尿皆臭處其作夫妻者便有惡露惡露中便生子有子便有死亡死亡有哭泣此於身有何等益女即自思惟惡露形中所有正心則得阿羅漢道以得阿羅漢佛語女起至阿難所女慚愧低頭長跪於佛前言實愚癡故逐阿難今我心已開如冥中有燈火如乘船船壞得岸如盲人得扶老人得持杖行今佛與我道我心中開如是諸沙門俱問佛言是女母爲蠱道何緣得阿羅漢道佛言諸沙門欲聞知是女不諸沙門言我曹當受教佛言是摩登女先時已五百世爲阿難作婦五百世中相敬重相貪愛於今同於經戒道中得道於今夫妻相見如兄弟狀是經令諸沙門知女意如是諸沙門則起前爲佛作禮

摩登女解形中六事經

音釋

遾音逝　蚑去智切蟲行貌　蠕音軟蟲動貌　姝昌朱切美好也　弭綿婢切止也　妊汝鴆切懷孕也　櫛阻瑟切梳比之總名　盼匹莧切目流視也　競居陵切戒慎也　狺疑巾切　達嚫梵語也此云財施嚫初覲切　撾職瓜切捶也　矬昨禾切矮也　裸郎果切赤體也　嗜常利切耆欲也　匃音蓋乞也　晡博孤切申時也　洟他計切鼻液也　唾湯臥切口液也　邠彼貧切　坻直尼切

摩登伽經卷上　慶三

吳沙門竺律炎共優婆塞支謙　譯

度性女品第一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與諸比丘圍繞說法於晨朝時尊者阿難著衣持鉢入城乞食分衛已訖還祇洹林於其路次有一大池聚落人衆遊集其上池側有女旃陀羅種執持缾器始來取水長老阿難往到其所語言姊妹今我渴乏甚欲須飲見惠少水眞是時施女言大德我無所惜但吾身是旃陀羅女若相施者恐非所宜阿難言姊我名沙門其心平等豪貴下劣觀無異相但時見施不宜久留時彼女人即以淨水授與阿難阿難飲訖還其所止其去已後此女便取阿難容貌音聲語言威儀等相深生染著欲心猛盛作是念言若使我得向去比丘以爲夫者不亦善乎復作是念我母善呪或能令彼來爲吾夫我當向母具宣斯事時此女人持水還家詣其母所而作是言阿難比丘是佛弟子我甚愛樂欲得爲夫如母力者

能辨斯事唯願哀愍必滿我願母語女言有
二種人雖加呪術無如之何何者爲二一者
斷欲二是死人自餘之者吾能調伏沙門瞿
曇威德高遠波斯匿王極生信敬若脫知我
將阿難來旃陀羅輩皆被殘滅且復瞿曇煩
惱已盡及其眷屬咸離欲穢我昔曾聞斷生
死者宜加恭敬如何於彼反起惡業女聞是
已悲泣而言若母不得阿難來者我必定當
棄捨身命假令瞿曇而遮我願亦復不能久
留於世設得之者衆願滿足母聞斯言慘然
不悅而告之曰莫便捨命我必能令阿難至
此爾時女母於自舍內牛糞塗地布以白茅
於此場中然大猛火百有八枚妙遏迦花誦
呪一周輙以一莖投之火中其呪言曰
阿磨利　毗磨利　鳩鳩彌　三磨禰 二 　移
那婆頭賜　頻頭彌車養　提菩䟦利沙
提毗地踰多　提揭闍提　毗三摩耶　磨
羅闍三磨提　䟦陀夷闍
若天若魔若乾闥婆火神地神聞我是呪及
吾祠祀宜應急令阿難至此作是語已尊者

阿難心即迷亂不自覺知便行往詣旃陀羅
舍爾時女母遙見阿難安詳而來告其女曰
阿難比丘已來近此汝今應當數置茵蓐燒
香散華極令嚴淨女聞母言歡喜踊悅莊飾
堂閣安置寶座淨治灑掃散衆名華爾時阿
難既到其舍悲咽哽塞泣淚而言我何薄祐
遇斯苦難大悲世尊寧不垂愍加威護念令
無嬈害爾時如來以淨天眼觀見阿難爲彼
女人之所惑亂爲擁護故即說呪曰
悉梯帝　阿朱帝　阿尼帝
於是世尊說此呪已而作是言吾以斯呪安
隱一切怖畏衆生亦欲利安諸苦惱者若有
衆生無歸依處我當爲作眞實歸依爾時世
尊復說偈言
戒池清涼淨無垢　能浴衆生煩惱熱 三
若有智者入此池　無明闇障永滅盡
是故三世諸賢聖　咸皆頂戴共稱歎
若我眞實浴此流　當令侍者速還反
爾時阿難以佛神力及善根力旃陀羅呪無
所能爲即出其舍還祇洹林時彼女人見阿

難歸白其母言比丘去矣母告之曰沙門瞿
曇必以威力而護念之是故能令吾呪斷壞
女白母言沙門瞿曇其神德力能勝母耶母
語女言沙門瞿曇其德淵廣非是吾力所可
爲比假令一切世間衆生所有呪術彼若發
念皆悉斷滅永無遺餘其有所作無能障礙
以是因緣當知彼力爲無有上爾時阿難往
詣佛所頭面禮足在一面立佛告阿難有六
句呪其力殊勝悉皆擁護一切衆生能滅邪
道斷諸災患汝今宜可受持讀誦用自利益
亦安樂人若比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲
利安己饒益衆生皆當受持六句神呪阿難
此呪皆爲過去六佛所共宣說今我釋迦牟
尼三藐三佛陀亦說是呪大梵天王釋提桓
因四天王等皆悉恭敬受持讀誦是故汝今
宜加修習讃歎供養無令忘失即說呪曰
耶頭多　安荼利　般荼利　枳由利　陀
彌曷賜帝　薩羅姞利　毗槃頭摩帝　大
羅毗沙　脂利　彌利　婆膩隣陀耶陀三
䟦兜　羅布羅波底　迦談必羅耶

佛告阿難若有衆生受持如是六句神呪臨應刑戮以呪力故輕被鞭撻而得免脫若當鞭撻此呪因緣訶責得免若應訶責由此神呪威德力故永無訶毀坦然歡樂阿難我不見沙門婆羅門若天魔梵人及非人受持此呪而被娆害唯除定業無如之何旃陀羅女於夜過已沐浴其身著新淨衣首戴花鬘塗香嚴飾金銀環珮瓔珞其體徐步安詳向舍衛國到城門已住待阿難阿難晨朝入城乞食女見其來深生歡喜隨之而行終不捨離進止出入恒隨逐之尊者阿難見如是事極懐慚愧憂慘不悅還出城外至祇洹林頂禮佛足却坐一面白佛言世尊旃陀羅女極娆逼我行住進止而不捨離唯願世尊慈加擁護佛告阿難汝莫愁惱吾當令汝得免斯難爾時世尊告女人曰汝用阿難以爲夫耶女言瞿曇實如聖教佛言善女婚姻之法須白父母汝今爲問所尊未耶答言瞿曇父母聽我故來至此佛言若汝父母已相聽許可使自來躬見付授女聞斯言禮佛而退向父母所修敬已畢却住一面白父母言我欲阿難以用爲夫唯願垂愍與我俱往親自付之於是父母往詣佛所頂禮佛足在一面坐女言瞿曇吾親已至爾時世尊即問之曰汝實以女與阿難耶答言世尊誠如聖教佛言汝今便可還歸所止時女父母禮佛而退於是如來告女人曰若汝欲得阿難比丘以爲夫者宜應出家學其容飾答曰唯然敬承尊教佛言善來便成沙門鬚髮自落法衣在身即爲說法示教利喜所謂施論戒論生天之論欲爲不淨出要最善又此欲者衆苦積聚其味至少過患甚多譬如飛蛾爲愚癡故投身猛燄而自燒害凡夫顛倒妄生染著爲渴愛所逼如逐焰之蛾是故智者捨而遠之未曾暫起愛樂之想時比丘尼聞說是已心喜悅豫意轉調伏爾時世尊知比丘尼心意柔輭離諸惱障即爲廣說四眞諦法所謂是苦是苦集是苦滅是苦滅道時比丘尼豁然意解悟四聖諦譬如新淨白氎易受染色即於座上得羅漢道更不退轉不隨他教頂禮佛足白佛言世尊我先愚癡欲酒所醉擾亂賢聖造不善業唯願世尊聽我懺悔佛言我已受汝懺悔汝今當知佛世難遇人身難得解脫生死得阿羅漢亦爲甚難如斯難事汝已得之於佛法中獲眞實果所謂生死已盡梵行已立所作已辦不受後有是故汝今宜應精進愼莫放逸

明往緣品第二

爾時城中諸婆羅門長者居士聞佛度於旃陀羅女出家爲道咸生嫌忿而作是言此下賤種云何當與諸四部衆同修梵行云何當入諸豪貴家受於供養如是展轉共議斯事乃至聞於波斯匿王王聞是已極大驚愕即便嚴駕眷屬圍繞前後導從詣祇洹林下車去蓋徐步而進頂禮佛足退坐一面佛知衆會心之所念欲決所疑告諸比丘汝等欲聞本性比丘尼往昔緣不諸比丘言唯然欲聞汝今諦聽當爲汝說諸比丘乃往過去阿僧祇劫於恒河側有園名曰阿提目多華果繁茂池流具足園中有王名帝勝伽是旃陀羅

摩登伽種與百千萬旃陀羅衆共住此園諸比丘彼帝勝伽有大智慧高才勇猛自識宿命世所爲事無不通達我當略說其五功德一者博練四圍陀典秘密之要無不了達二者善解詩書文頌字句長短三者悉知諸論經紀度聲彼岸四者能解世俗祠祀呪術醫藥五者善分別大丈夫相如是智慧不可窮盡其王有子名師子耳顏容端正戒行清潔其心調柔仁慈和順衆德具瞻見者歡喜摩登伽王廣教其子經書呪術已所知者悉教授之故師子耳知見深遠亦如其父等無有異帝勝伽王於夜卧中忽生是念我子色貌最爲殊勝衆德具足人所宗仰年漸長大宜爲娉妻必當選擇端正良匹才德超絶顏如吾子然後乃當而爲求之當是時也有婆羅門名蓮華實宗族高美父母眞正七世以來淨而無雜通四圍陀才藝寡匹時有國王名曰大與總領天下威力自在以一聚落封蓮華實令其統御其土豐盛人民殷富彼蓮華實女名本性德貌殊勝猶師子耳帝勝伽王作是念言雅蓮華實其女殊妙吾當爲子而求娉之作是念已至明清旦乘大寶車駕駟白馬旃陀羅衆前後圍遶出家北行往趣其國時蓮華實所住處南有一園苑名曰悅樂花果滋茂樹木敷榮泉流浴池淨水盈滿異類衆鳥遊戲其上哀音相和聞者歡悅其園廣博甚可愛樂猶如諸天難陀之園摩登伽王往彼園中待蓮華實時婆羅門亦於晨朝駕駟白馬及與五百婆羅門俱導從圍繞至園遊觀彼婆羅門於其路次教授弟子技藝等事且行誦習而來詣園帝勝伽王見蓮華實安詳而來威德殊特心生歡喜以偈讚曰

如日初出　光明照曜　大士威德　亦復如是
如雪山藥　衆藥中勝　仁者高遠　更無能比
德力深妙　極爲嚴顯　猶如秋月　衆星中最
如梵天王　智慧超勝　悉爲諸天　所共瞻仰
如天帝釋　一切恭敬　端嚴殊絶　更無能踰
我但略讚　汝之功德　若廣說者　不可窮盡

說是偈已即起奉迎更相慰問然後就座蓮花實言汝旃陀羅下劣之甚而來至此欲何所爲答言仁者世有四事宜應修習何等爲四一者本所爲事憶而不忘二者應當利安於己三者饒益一切衆生四者務修婚姻之事是以我今故來相造吾有一子名師子耳顏容瓌瑋智慧微妙欲爲娉妻仁女賢勝意甚相貪欲託姻媛幸能垂意而見許可時蓮華實聞是語已瞋毒熾盛極生忿恚顏容慘結色貌犟變而語之言摩登伽種人所輕賤甚可畏惡如毒如火我今身爲婆羅門姓豪勝尊貴更無過者通達圍陀智慧無比汝今云何欲來毀辱如空中月螢燭光明有目之士咸知其異旃陀羅種比婆羅門尊貴卑劣亦復如是今汝愚癡不識貴賤不可求處生心悕望汝旃陀羅自有種類何故欲染清勝之人且婆羅門戒行不具不能通達圍陀妙典諸婆羅門不與交遊況汝凡賤乃生是意急可速去不宜久留莫使外人聞斯異言時帝勝伽聞是事已語言仁者金玉珍異土木弊惡貴賤異相一切悉知我今不見諸婆羅門與旃陀羅而有差別何以故汝婆羅門不

從空出眞陀羅種獨因地生婆羅門者從胎而有眞陀羅種亦復如是而言殊勝是事不可婆羅門死人所畏惡眞陀羅終亦無欲見若言貴賤而有相異何故生死而無差別汝意當謂旃陀羅者造作惡事兇暴殘害欺誑衆生無慈愍心以是因緣名爲卑賤我當說汝婆羅門所有惡業虛妄之事起於諍訟擾亂賢善造爲妖恠占星觀月和合軍陣殺害衆生舉要言之一切惡事皆婆羅門之所爲作汝婆羅門性嗜美味而作是言若祠祀者呪羊殺之羊必生天若使呪之便生天者汝今何故不自呪身殺以祠祀求生天耶何故不呪父母知識妻子眷屬而盡屠害使之生天不滅已身但殺羊者當知皆是諸婆羅門欲食肉故妄爲是說虛欺之人而言尊勝於理不可婆羅門法犯四種罪名爲極惡非婆羅門何等爲四一者殺害諸婆羅門二婬師妻三者盜金四者飲酒唯此四惡名之爲罪自餘殺害都無果報而汝法中得殺罪者由斷他命若殺餘人亦名斷命何故殺之而獨無罪乃至飲酒亦復如是當知汝等愚癡無智橫生妄想不可以此名爲豪貴又婆羅門犯前四罪至心懺悔還可得滅手持床足著弊壞衣以人髑髏懸其首上如是懺悔滿十二年戒還具足成婆羅門如是愚癡隨逐邪見而生憍慢自謂尊豪由是觀之姓皆平等可以仁女見與吾子時蓮花實聞是語已倍增瞋恚語帝勝伽汝不思惟妄作是語汝爲至者應知三法一國土法二貴賤法三貢稅法世有四姓皆從梵生婆羅門者從梵口生剎利肩生毗舍臍生首陀足生以是義故婆羅門者最爲尊貴得畜四妻剎利三妻毗舍二妻首陀一妻如是分別種姓各異汝自卑賤乃至不入是四姓中而言諸姓無有異相違反聖教欲擾亂我可宜速還莫得復語帝勝伽言仁者若說世四姓者皆從梵生而婆羅門獨從口出是以最尊更無過者諸婆羅門何故亦有手足支節及四威儀音聲語言以此因緣知無異相假令異者應當分別譬如蓮花有種種異所謂水陸生華優鉢羅華瞻蔔香華目多伽華蘇曼那華如是等華其色差別香氣亦異而汝四姓不見異相當知皆是妄想分別譬如小兒於路遊戲收聚沙土以爲城舍或復名曰是金是銀酥酪米麥而是沙土不以小兒名因緣故便成珍寶汝亦如是愚癡蔽心起貢高想尊貴下賤不由汝言即便成就又婆羅門梵口生者應當慈忍仁愛衆生云何殺害呪詛瞋忿假令四姓皆從梵生即爲兄弟云何共爲婚姻之事濁亂違理禽獸無別一切衆生隨業善惡而受果報所謂端正醜陋貧賤富貴壽命終夭愚癡智慧如此等事從業而有若梵天生皆應同等何因緣故如是差別又汝法中自在天者造於世界頭以爲天足成爲地目爲日月腹爲虛空髮爲草木流淚成河衆骨爲山大小便利盡成於海斯等皆是汝婆羅門妄爲此說夫世界者由衆生業而得成立何有梵天能辦斯事汝等癡蔽橫生妄想而言尊勝人無信受又婆羅門命終已後獨得生天餘不生者是則爲勝而汝經中修行善業皆生

天上若修善業便生天者一切衆生悉能行善皆當生天何故餘人而獨卑劣大婆羅門譬如有人生育四子各爲立字一名安樂二曰長壽三名無憂四名歡喜雖一父所生皆同一姓而有四名差別之異世間四姓亦復如是雖同業報煩惱性欲而有四名言婆羅門乃至剎利毗舍首陀名雖不同體無貴賤諸婆羅門學圍陀典恭敬尊重恃生憍慢而復因之以爲定性我今當說此圍陀典無有實義易可離散昔者有人名爲梵天修學禪道有大知見造一圍陀流布教化其後有仙名曰白淨出與于世造四圍陀一者讃誦二者祭祀三者歌詠四者禳災次復更有一婆羅門名曰弗沙其弟子衆二十有五於一圍陀廣分別之即便復爲二十五分次復更有一婆羅門名曰鸚鵡變一圍陀爲十八次復更有一婆羅門名爲善道其弟子衆二十有一亦變圍陀爲二十一分次復更有一婆羅門名曰鳩求變一圍陀以爲二分二變爲四四變爲八八變爲十如是展轉凡千二百十有六種是故當知圍陀經典易可變易大婆羅門此圍陀典當分散時婆羅門性爲隨散壞當猶存耶若令猶存則不應言諸婆羅門因圍陀故性得決定設隨散壞汝云何言婆羅門性眞實不變是故汝說我獨尊貴餘人卑劣是事不然又婆羅門自恃智慧善能呪術輕懱他人生豪貴想然今汝等所能知者餘人學習亦得通達當知一切皆悉尊貴何故獨稱婆羅門耶過去有仙名婆私吒其妻即是眞陀羅女產生二子長名爲純二名爲飲皆獲仙道五通具足變圍陀典作宅圖法汝能誹謗此二聖人言非仙耶而汝先言眞陀羅種卑賤下劣何故其息名爲仙乎昔捕魚師捕得一魚剖腹而覩見有一女其色正黑波羅勢仙與共交會生育一子名提婆延五通自在威德具足如斯等比豈非仙耶過去久遠有剎利種名曰毗摩亦獲仙道神力殊勝智慧深遠善於言辭悉能教授諸婆羅門若斯之人寧當下賤有剎利女名曰微塵從婆羅門調婆持尼生育一子名曰羅摩有大神力通諸經論於盛夏月共母遊行日光焰熾大地斯熱曝其母足不能前進羅摩白言上我肩上然後可去母於爾時不納其語小復前行猶患地熱羅摩誓曰若我眞實仁和孝敬當令此日自然隱沒作是語已日尋不現母後採花花皆含閉母告之曰汝今日沒故花不敷即復誓言我若仁孝日當復出立語已訖日尋顯曜如是等仙非婆羅門神力變化不可限量豈可名爲下劣人耶以是因緣諸姓平等可以汝女用妻吾子財幣珍異恣意相與

示眞實品第三

爾時帝勝伽王語蓮華實仁者善聽我當爲汝斷邪見網開眞實路淨菩提道起人天行就汝法中有五祠法言斯祠者是涅槃因能生天上何者爲五一殺害人取脂用祭二者剎馬亦以脂祭三廣大祭四普闇祭五隨所欲祭此皆虛妄無有眞實徒自疲勞長衆惡趣有八善法是眞利益必得生天獲衆善報何等爲八一者正信二者修戒三廣行施四

樂智慧五常恭敬同梵行者六好多聞七者防護身口意業八常親近諸善知識如斯八事是清淨法一切衆生皆應修習前七法者悉皆從於善知識所而得聞之是故汝今應當與我共爲婚姻就吾修學如斯妙法勿生憍慢失此善利今我復當更爲汝説諸姓所起本末次第汝聞是已宜除貢高劫初成時諸衆生類悉能飛行光明殊勝餚饍美味嚴身之具自然而有無造作者其後福盡衆事消滅是時衆生便生種殖壃界分別生我人想或復自恃田稼滋多輕慢餘人自言豪富由是緣故衆皆名之爲刹利種復有衆生不樂居家入於山林修學禪法著弊壞衣乞食濟命清身潔己奉修祠祀由斯因緣咸皆謂爲婆羅門種耕種墾殖畋獵漁捕行如此者名曰毗舍劫盜販賣無悲忍心如斯之等名首陀羅時復有人於路遊行其車破壞因便修治名摩登伽惟爲農作名曰田夫往來市肆名商賈者如是分別爲百千種而其所起眞實無異但假施設爲立名字爲欲紀別諸姓不同就婆羅門亦復分別所謂瞿曇犍子憍蹉憍尸迦婆私吒迦葉蔓荼毗如是七姓復各分別皆出十種第八名烟更無異姓汝婆羅門雖名一相而得分別劫初衆生亦復如是根本無異別爲多姓是故汝今應諦觀察爲法利故爲斷虛妄求眞實故宜以貴女用妻吾子欲有所求必相滿願可速爲婚不宜久留

衆相問品第四

時蓮華實聞是語已生大歡喜得未曾有語帝勝伽善哉仁者所説誠諦汝於往昔曾爲何等智慧言辭乃能若是修習何行成何功德惟願爲我廣宣分別帝勝伽言我念過去曾爲梵王或爲帝釋亦復曾爲淨蓋仙人爲婆羅門變一圍陀以爲四分於百千劫作轉輪聖王如是生處尊豪富貴於爾所時修習慈悲禪定智慧廣化衆生施作佛事蓮花實言仁者豈讀婆毗多羅神呪不耶答言曾讀汝今善聽吾當廣説此呪本末過去久遠阿僧祇劫我爲仙人名曰婆藪五通具足自在無礙善修禪定智慧殊勝時有龍王名爲德叉其王有女字曰黄頭容色姿美人相具足我見彼女起愛著心生此心故便失神通及禪定法深自悔責即説此呪而此呪者凡有三章二十一句復有三章惟有八句汝今善聽吾當宣説

怛提他一 唵二 浮婆蘇婆三 曰娑婆闍四 婆利茹五 拔瞿提婆六 斯提磨提由那七 婆羅提那八

此即名爲婆羅門呪

唵一 闍致羅二 多波數浮埵三 伽呵男四 婆那摩失多五 幹毗羅六 怛多羅毗利多七 婆禮提婆婆八 失利尸絺緘九 薩闍男十 憂波男十一 婆羅陀嘶摩十二

此即名爲刹利神呪

唵一 賀多羅二 摩醯帝三 毗舍斤若四 阿他婆斤若五 過陀多六 婆羅毗那七

此即名爲毗舍神呪

唵一 阿多波婆羅多波二 示毗陀貪三 婆利沙賒既四 波貰五 陀貪六 奢羅七

此即名爲首陀神呪
唵
有形必有欲　有欲必有苦　若能離此慾
定得梵天處
此即名爲梵天王娑毗羅呪
蓮華實言汝姓何等曰姓三無[十六]又問仁者汝
原何出答曰元從水生汝師是誰答言吾師
名迦藍延汝宗族中誰爲勇健答曰我門族
中凡有三人最爲雄猛一名爲獨二曰爲屬
三者名曰婆羅陀闍汝同師者爲是何人答
言贊誅又問贊誅爲有幾變答言六種汝母
何姓答曰吾母姓婆羅設如是仁者吾之德
行其事若此故我先説一切衆生貴賤不定
雖有尊貴而爲惡者猶名下賤若卑賤人能
爲善事便爲豪貴是故一切稱尊貴者由修
善業不以種族名爲勝人汝旣知已當除憍
慢

説星圖品第五

爾時蓮華實問帝勝伽仁者豈知占星事不
帝勝伽言大婆羅門過此祕要吾尚通達況
斯小事而不知耶汝當善聽吾今宣説星紀
雖多要者其惟二十有八一名昴宿二名爲
畢三名爲觜四名爲參五名爲井六名爲鬼
七名爲柳八名爲星九名爲張第十名翼十
一名軫十二名角十三名亢十四名氐十五
名房十六名心十七名尾十八名箕[十七]十九名
斗二十名牛二十一女二十二虛二十三危
二十四室二十五壁二十六奎二十七婁二
十八胃如是名爲二十八宿蓮華實言如此
宿者爲有幾星形貌何類爲復幾時與月共
俱其所祭祠爲用何等何神主之有何等姓
惟願仁者重爲分別帝勝伽言若欲聞者諦
聽當説昴有六星形如散華於十二時與月
俱行祭則用酪火神主之姓毗舍延畢有五
星形如飛鴈於一日半與月共行麞肉以祭
屬於梵王姓婆羅婆觜有三星形如鹿首於
一日中與月共俱以果爲祭屬於月神即姓
鹿氏參有一星一日及月須酥以祭係在日
神姓則安氏井有二星形如人步惟於一日
與月而俱祭必用蜜屬于歲星亦姓安氏鬼
有三星形如畫瓶一日與月而共同遊祭以
桃花屬于歲星姓烏波若柳宿一星半日共
月不相捨離祭之用乳屬於龍神因姓龍氏
有此七宿在於東方其七星者五則顯現二
星隱沒形如河曲一日及月胡麻祭之屬於
鬼神姓賓伽羅張宿二星亦如人步於一日
中與月俱行以果用祭其姓善氏即屬善神
翼有二星形如人步於一日半共月而行鮫
魚祭之屬婆伽神姓憍尸迦軫宿五星形如
人手一日一夜共月俱行稗穀祭之姓奢摩
延屬咀吒神角有一星一日及月以華爲祭
屬咀吒神姓質多延亢宿一星酥麥麨祭之
一日及月屬咀吒神姓曰赤氏氐宿二星形
如羊角於一日半共月俱行以華用祭屬于
火神姓桑遮延有此七宿在於南方房宿四
星形類珠貫一日一夜與月共[十八]俱酒肉爲祭
係於親神姓阿藍婆心宿三星其形如鳥一
日及月粳米祭之屬天地神姓迦旃延尾有
七星其形如蠍一日一夜與月共俱果以祭
之屬沙陀神姓迦旃延箕宿四星形如牛步

一日一夜而與月俱尼俱陀果以用爲祭屬於水神姓迦旃延斗有四星形如象步於一日半與月同行桃花祭之屬凶惡神姓伽羅延牛宿三星形如牛首一時與月而共同行不須祭祀屬於梵天姓於梵氏女有三星形如麵麥一日一夜共月而行鳥肉用祀屬毗紐神姓迦旃延有斯七宿在於西方虛有四星形如飛鳥一日一夜共月而俱豆糜爲祭屬婆藪神姓憍陳如危宿一星一日及月粳米爲祭屬乎水神姓單荼延室有二星形如人步一日一夜共月俱行血肉祠祀其宿屬在富單那神姓闍罽那壁宿二星形如人步一日一夜及月而行以肉祭之屬於善神姓陀闍延奎一大星自餘小者爲之輔翼形如半珪一日一夜共月而行酪飯以祭屬富沙神姓八姝氏婁宿二星形如馬首一日一夜共月俱行乳糜用祭胃有三星形如鼎足一日一夜共月而俱胡麻爲祭屬於閻神其姓拔伽有此七宿在於北方大婆羅門我已廣說二十八宿然此宿中有於六宿一日一夜共月俱行所謂畢井氐翼斗壁之等復有五宿但於一日共月而俱一參二柳三亢四心五者名危惟有牛宿半日及月自餘盡皆一日一夜共月而行東方七宿初起於昴南方七宿初起於星西方七宿初起於房北方七宿初起於虛又此宿中七宿最勝張室氐箕房井及亢三宿凶惡參柳與胃四宿和善翼斗壁畢五宿柔弱女虛危心第五名尾五宿常定一觜二角三名七星四者爲柳五者名牛四宿速疾昴觜婁鬼而此諸宿共月合行凡有三種一在月前二在月後三共月俱今當爲汝復說七曜日月熒惑歲星鎭星太白辰星是名爲七羅睺彗星通則爲九如是等名占星等事汝宜應當深諦觀察

摩登伽經卷上

音釋

枚莫杯切蓖也 姞巨乙切 愕五各切驚遽也 瑰瑋瑰公回切瑋于鬼切瑰瑋奇大也 嫒而元切姻嫒謂婚姻相連也 甗甓甗毗宵切甓子六切甗甓不恍皖 剖普厚切判也 調音諂 曝蒲木切曬也 墾殖墾口很切析也殖常職切陲也 藪蘇后切 茹人恕切 讇以瞻切

摩登伽經卷下 慶四

吳沙門竺律炎共優婆塞支謙譯

觀災祥品第六之一

帝勝伽言仁者善聽吾當更說星紀所行善惡之相月離昴宿是日生者有大名稱人所恭敬月離於畢者所生豪貴衆共讚歎月離於觜是日生者喜多忿諍含毒害心月離參星其日孕育多悠飯食美味具足月離於井其日生者倉廩盈溢牛羊殷多月離鬼星生者修善月離柳星生者多欲月離七星生者尊貴月離張星生者短命月離翼星生者持戒月離軫星生者姦盜月離角星其日生者善知音樂能造瓔珞月離亢星生者善算數月離氐星生者爲臣相月離房星生者能御及善販賣月離心星生者愚癡其命短促月離尾星生者多傜亂大有名譽月離箕星生者好定月離斗星生者富貴月離牛星生者有名稱月離女星生者多榮寵月離虛星生者則鬬亂月離危星生者爲將月離室星生者爲盜賊主月離壁星生者多能和合馨香

月離奎星生者多卑賤月離婁星生者能市牛馬月離胃星生者多屠殺大婆羅門我已廣說月離於星生者善惡今當復說月離諸星置立城邑善惡之相月離昴星所立城邑甚有威神多饒財寶或爲大火之所燒害月離畢星所立城邑其中人民悉修善業多饒財物習誦經典少於貪慾月離觜星所立城邑婦女繁多牛羊無數香華瓔珞具足而有月離參星所立城邑多有美味及豐財寶其中人民皆悉愚癡月離井星所立城邑甚有威神多有財寶飲食穀麥不久亦當而自摩滅月離鬼星所立城邑雖有惡人於後必善仁孝修慈延年長壽多有風神五穀少味月離柳星所立城邑其中人民悲怨者衆好生鬪諍多有臭穢月離七星所立城邑其中人民皆有智慧及多財物修戒行施孝敬貞潔月離張星所立城邑多有女人香華美味具足而有藥穀並茂人民安隱月離翼星所立城邑多饒財寶人皆愚癡爲諸婦人之所欺陵城邑長久不可傾移月離軫星所立城邑其中人民多好諍訟饒有牛馬月離角星所立城邑其中人民盡爲婦人之所陵逼雖有財寶爲火焚燒月離亢星所立城邑多有財物人民殷多貪殘諂曲月離氐星所立城邑多有威神其中人民善能祭祀其後爲兵之所殘滅月離房星所立城邑其中人民仁孝貞和恭敬父兄誦習經典勤能祭祀月離心星所立城邑豐饒財寶所有人民勤習經術豪强熾盛月離尾星所立城邑多饒財寶及以美味其中人民姓多暴惡其後爲土之所傷害月離箕星所立城邑多有財寶其中人民貪欲愚癡月離斗星所立城邑多饒財寶五穀豐熟其中人民勤於習誦惟好鬪諍月離女星所立城邑多饒財寶無有粟麥其中人民少有疾病善能和順月離虛星所立城邑其中人民隨順婦人多有衣服嚴身瓔珞男女寡欲月離危星所立城邑其中人民意多諂曲貪欲無厭其後爲水之所漂流月離室星所立城邑其中人民皆悉安樂性多嫉妬好卑賤業月離壁星所立城邑其中人民漸漸增益多饒財穀好於布施月離奎星所立城邑其中人民豐饒牛馬財寶無量月離婁星所立城邑其中人民安樂無疾男女端正月離胃星所立城邑其中人民臭惡不淨多喜諍訟受諸苦惱大婆羅門今我所說置立城邑盡依星圖善惡必應宜應觀察而習學之大婆羅門月離於星置立城邑如上所說吾今更宣月在諸宿天雨之相夏月在昴若有天雨必多周徧地上水深二尺八寸多即陰雨十日乃止夏月在女及在室星若有雨者秋必多澤火勢猛盛夏月在畢若有天雨二尺一寸宜種下田賊盜並起惟有二疾患眼與腹秋獲果實夏月在觜若天有雨二尺八寸秋水勢盛無有攻伐行路清淨皆無所畏人民安樂夏月在參天雨八寸宜種下田所有財物當密藏隱其年饑賊應嚴兵仗及有三疾身熱上氣咽喉疼痛幼者多死夏月在井天雨四尺於其年中雲雨極多雨十四日中間不息兵刀連起殺害滋多夏月有鬼若天有雨一尺五寸宜種下田雨澤以時

秋稼成熟貴賤交諍禽獸暴亂及有三疾一瘡二癰三者患疥夏月在柳上天降雨二尺一寸宜種下田惡風猛盛隣國諍訟諸稼成熟夏月在七星注雨九寸秋多苗實胎者傷夭死亡者衆夏月在張若天降雨二尺七寸其年秋實爲他所食人民多疾胎者安全夏月在翼有雨善惡如在張說夏月在軫若天有雨九尺二寸其年諸稼爲禽鳥所害雨澤尠少秋不成實夏月在角若天有雨二尺三寸夏雨尠少秋則滋多兵少止息人民安樂夏月在亢若天有雨二尺一寸盜賊並起高卑無異夏月在氐有雨四尺高下皆成兵火俱盛禽獸殞傷夏月在房有雨二尺秋苗成熟人民相禍仁義都棄夏月在心若天降雨一尺六寸其年多疾不宜乘騎象馬之人及與刀兵夏月在尾天若有雨一尺八寸秋禾成熟四方賊暴有三疾起一者患眼二者患癰三者患脅華果繁茂兵戈不興夏月在箕有雨二尺前旱後澇秋則成熟有二種疾患腹與目夏月在斗有雨七尺宜種高田水極

暴盛其年藥穀悉皆成熟有三疾起如在鬼說夏月在女有雨三尺水雨不時秋水盛漲依水居者皆多死亡刀兵流行夏月在虛上天降雨一尺七寸宜種下田有癰疾生刀兵亂起夏月在危有雨五寸宜種下田秋則成熟內外兵亂在城邑者携將妻子逃走他方夏月在室有雨三尺初旱後澇華果彫落秋食不登盜賊暴起黃病流行婦人多死夏月在壁若天有雨四尺五寸水而流溢牆壁崩倒有四種疾患下目痛欬嗽身熱幼死者衆宜種高田華果敷茂夏月在奎若天有雨三尺二寸宜種下田秋稼成熟兵戈不起夏月在婁若天有雨一尺二寸宜種下田兵盜並起夏月在胃有雨四尺宜種高田其年荒儉刀兵必起父違子逆兄弟相害如此皆名雨相善惡時帝勝伽語蓮花實言大婆羅門今我更說日月薄蝕吉凶之相汝今應當善諦著心月在昴宿若有蝕者中國多災禍難必起月在畢宿而有蝕者普遭患難災亂頻興若在觜蝕大臣誅戮乃至參井亦復如是若

在柳宿依山住者皆當災患及與龍蛇無不殘滅月在七宿若有蝕者種甘蔗人當被毀害在張蝕者怨賊降伏在翼而蝕近陂澤者亦悉衰落若軫蝕者守護城邑及防衛者皆悉亡壞在角蝕者飛鳥毀滅在亢蝕者畜妻男子亦當惱害在氐而蝕近水住者皆有災難月在房蝕商賈之人及以御者一切皆當無利益事在心蝕者如在觜說在尾蝕者行人多死在箕蝕者乘騎象馬若斯之人亦當墜落在斗蝕者亦復如是牛星蝕者出家之人及南方者禍患滋多在女蝕者怨賊銷滅牧馬之人皆當殘毀在虛蝕者北方之人並悉破壞在危蝕者敢能呪術祠祀之人皆當傷害在室蝕者爲香瓔人亦皆毀壞在壁而蝕知樂者衰若在奎蝕諸乘船者亦不利益在婁而蝕市馬者死在胃而蝕田夫亡壞此則名爲薄蝕之相如其體性我已分別

觀災祥品第六之二

帝勝伽言仁者當聽我今復說月在衆星所應爲事月在昴宿應爲祭祀受於爵位幷蓋

屋宅買衆雜畜調習牛馬作金石器造爲溫
室宜殖彤華建立牆壁遷居洗浴著新淨衣
不宜織縷諍訟繫閉應修道路宜爲金銀銅
鐵之器其日若雨必不周徧是日生者性多
躁急武毅長壽勤於祭祀月在畢星宜應耕
墾婚姻蓋宅出財調獸裁衣等事不宜債斂
鬭戰造酒其日雨吉生者慈悲多欲貪味豐
有財物壽命延長月在觜星宜爲市會遣使
塗舍殖樹造蓋建殿治路著弊故衣瑩飾瓔
珞宜祭神祇其日有雨普皆周徧生者怯弱
好眠多欲聰慧有智月在參星宜應債斂治
井河渠買於牸牛壓脂造酒及笮甘蔗甚忌
凶事其日雨者水必流溢生者好田性甘肉
味月在井星宜造瓶器剃髮受戒移處異居
不應進藥其日雨吉若有生者多欲少食好
爲衆事月在鬼星宜服妙藥著新淨衣洗浴
祭祀置立臣佐貫身瓔珞剃髮造蓋此日生
者爲人賢善壽命延長月在柳宿宜建凶事
造牆市肆堰水立橋其日若雨多有蚊虻後
雨減少此日生者性多弊惡好睡短壽月在

七星宜植雜穀立倉和怨種芸造犁祭祀尊
靈其日有雨秋必成實若有生者愛親好欲
長命多食鬭戰必勝不宜凶事月在張宿宜
造瓔珞著新淨衣種植果木造立市肆宜爲
善事葺宅雇人此日生者少髮端正其日有
雨秋多成實月在翼宿一切事吉是日生者
端嚴殊特聰慧强識亡失還得其日有雨秋
稼成熟月在軫宿一切皆吉宜調象馬授官
造池不愁竊盜其日有雨必多流溢生者勇
健盜而多知長壽少病月在角宿宜當裁衣
造於瓔珞閱軍布陣撿藏倉庫服樂器習乘
船作妓樂營素畫其日有雨必不周徧此日
生者聰明多智善能瞻相恒好畋獵性多輕
躁壽命長久情好貪欲月在亢宿宜調象馬
造於樂器婚娉嫁娶不宜出外追逐怨惡其
日有雨後必多風此日生者聰明多疾性剛
武勇月在氐星宜爲種植果及稻麻造舍洗
浴不宜植豆其日若雨於後少水此日生者
端正多知少於繼嗣躁性貪味喜樂善人月
在房宿宜出財物亡者易獲其日生者多瞻

親戚樂行福業此日有雨必當暴漲月在心
宿宜登天位建立城邑官事通易亡者難獲
其日生者必爲長子多知長壽通達經論調
伏象馬宜立宰守被傷者死不宜凶事其日
雨吉月在尾宿宜種果菜債斂祭祀療治衆
病身服瓔珞餘者皆凶宜造酒蘖其日生者
多有繼嗣豐財長壽所失難得其日雨善月
在箕宿宜治河渠種植華果建立園圃宜出
家人自餘皆凶所失難獲其日生者長壽端
正孝順慈仁月在斗宿不宜忿諍不服新衣
收斂祭祀其日生者孝敬寡言博練衆典失
者易得其日雨善月在牛宿如斗星說月在
女宿宜誦經籍立臣祭祀閱軍出師是日生
者少疾多知聰明孝順其日雨吉所失悉獲
月在虛宿衆事皆善此日生者聰慧多識饒
財柔善所失難得其日有雨於後少水月在
危宿宜應進藥祭祀神祇出財市易宜種麻
麥不應遣使置位植藥所失易得其日生者
性多躁急月在室宿宜爲凶事傷失難復其
日所生豪貴和睦其性暴急此日雨吉月在

壁宿不宜南行餘事不吉其日生者尊貴長
壽名稱高遠此日有兩所亡溢多月在奎宿
宜出金銀穀麥財物立倉造酒不宜營橋造
蘗治路和合香藥著新淨衣其日生者出家
修福憐愍衆生拯救窮乏和協親族其日宜
兩所失還得宜造馬廐月在婁宿宜造溫室
置立馬廐調伏車馬出入財賄宜植禾稼當
進妙藥療治衆病其日生者聰明端正終獲
榮寵少病剛武其日宜兩所失易得月在胃
宿宜造凶事班位雇人不宜嫁娶其日生者

强取財貨多僞少實無量雜惡貪欲諂曲皆
集其身所失難得病難除愈不宜出遊乃至
降雨宜祭神祇大婆羅門吾今更説地動之
相汝應善聽凡地動者必多兵起其一地動
三大亦然三月地動不過一旬當有兵起四
月動者亦如上説五月地動二十五日便有
兵起六月地動七十五日便有兵起七月地
動不過百日便有兵起八月地動至六十日
便有兵起九月地動至九十日便有兵起十
月地動五十五日便有兵起十一月地動不

過百日便有兵起臘月動者如上所説正月
地動至九十日便有兵起二月地動至三十
日便有兵起一歲之中月月地動地動之處
城邑空曠逃走他國或依曠野經十五年而
還其家我今復説月在衆宿地動之相月在
昴宿而地動者火勢熾盛焚燒城邑金銀工
作悉皆衰滅生者盡死月在畢宿而地動者
懷孕婦人胎多夭傷諸果彫落飢饉疾疫刀
兵相害死者甚衆及諸國王亦當衰損月在
觜宿若有地動藥木不茂隱山學士勤祭之

人皆當死滅月在參宿有地動者草木萎死
苗稼毀落行人小王盜賊等死月在井宿而
有地動依山住者工作之人皆悉彫弊月在
鬼宿而地動者商主軍帥遠行賈客近山諸
王皆當亡滅多於災雹傷害苗稼月在柳宿
而地動者龍蛇蟄蟲飛鳥犬獸和合毒者當
被傷害月在七星有地動者諸王有災祭祀
斷絶豪姓大智作樂者衰月在張宿而地動
者四時調和稅奪人物修戒者衰月在翼宿
而地動者諸商賈人依山住者并大臣衰月

在軫宿而地動者凡師醫人軍主碁弈如斯
之等皆當殘毀月在角宿而地動者如軫所
説月在亢宿而地動者諸有盜賊樂人屠者
行客象馬依山住人皆當衰滅月在氐宿而
有地動山崩木落惡風暴起雹傷禾稼月在
房宿而地動者盜賊多死諂媚人衰父違子
逆不相隨順月在心宿而地動者大王有災
烏鳥走獸勇健者衰月在尾宿而地動者二
足四足在山穴者皆當衰殄其年荒儉乳者
乾枯山石崩倒月在箕宿而有地動在水諸

獸豪姓大富有智慧者悉皆衰滅月在斗宿
而地動者銅鐵鉛錫造作之者及諸貧賤皆
當衰盡村營移徙月在女宿而地動者王人
誦人小國王等皆當衰滅月在虛宿而地動
者聚落分散富人窮人長者等衰月在危宿
而地動者象馬諸畜多有疫死乘御人衰月
在室宿而地動者畜養豬豕屠殺雜類依恃
山河凶惡人衰月在壁宿而地動者修福之
人及依水者皆悉衰滅月在奎宿而地動者
刀兵大起損害國土客强主弱月在婁宿而

地動者兄弟相害胎者夭殤三災流行大惡雲集月在胃宿而地動者盜賊多死果木不成餘如前說三大之相今當分別地動之後於七日中若有赤雲日月無光流星飛行是名大動非是災怪於七日後若有大雨宜多種植其年豐實無有災惡若地動後七日之中雲東西行形似魚鼈其色正黑隱蔽日月是名水動其年多水宜植高田其餘災異如星所說若七日後有大風起日月光赤是名風動其年兵興不宜出師火甚熾盛焚燒傷害卯時地動害諸國王象馬車乘午時動者害諸大臣未時動者害衆雜畜及種田者酉時動者害諸盜賊及諸僕使子時動者害貧賤者及與婦人月初旬動害於商人中旬動者害豪勝人及童幼者下旬地動爲災尠少

明時分別品第七

大婆羅門我今更說晝夜分數長短時節汝當善聽冬十一月其日最短晝夜分別有三十分晝十二分夜十八分五月夏至日晝十八分夜十二分八月二月晝夜停等自從五月日退夜進至十一月夜退日進至於五月日夜進退亦一分進亦一分退月朔起於初月一日其月起於二月一日節氣起春我當復說刹那分數婦人紡線得長一尋是則名爲刹那時也六十刹那名一羅婆三十羅婆名爲一時此一時者日一分也凡三十分爲一日夜此三十分各有名字日初出分名曰四用二月一日日初出時人影長於九十六尋第二影長六十尋第三名富影長十二尋第四名屋影長六尋五名大富影長五尋六名三園影長四尋七名對面影長三尋第八名共於日正中影共人等第九名尺影長三尋第十名勢影長四尋十一名勝影長五尋十二大堅影長六尋十三婆修影十二尋十四端正影六十尋十五凶惡九十六尋此是一日十五分名日沒名惡二名星現三名妝攝四名安隱五名無邊第六名忽七名羅刹第八名眠第九名梵十名地提十一鳥鳴十二名才十三名大十四影足十五丘聚此是晝夜三十分名是三十分名一晝夜三十晝夜名爲一月此十二月名爲一歲大婆羅門今復說漏刻之法如人瞬頃名一羅婆此四羅婆名一迦啅四十迦啅名一迦羅三十迦羅則名一刻如是二刻名爲一分一刻用水盈滿五升圓筩四寸以承瓶下黃金六銖以爲此筩漏水五升是名一刻如是時法我已分別今說里數由旬之法七微塵名一細七細名一塵七塵爲一兔毛七兔毛名一羊毛七羊毛名一牛毛七牛毛名曰一蟣七蟣名一虱七虱名一麥七麥名一指十二指名䟒多悉提二䟒多悉提名一肘四肘名一弓千弓名一聲四聲名一由旬我今復說斤兩輕重十二麥名一大豆十六大豆名修跋那重十二銖二十四銖名爲一兩十六兩名爲一斤二兩名一波羅二波羅名一撮二撮名一掬六掬名鉢悉他二十四波羅名摩伽陀鉢悉他如是廣說斤兩數法大婆羅門我今復說月在衆宿病者輕重宜應善聽月在昴宿有得病者酪飯祭火四日乃愈月在畢宿其得病者以香祭火五日後愈月在觜宿有得

病者豆糜祭月八日方愈月在參宿有得病者當以乳糜祭四道神十日得愈月在井宿其得病者香華祭日八日得愈月在鬼宿有得病者華祭歲星五日除愈月在柳宿得病多死不宜療治月在七星病者至困以胡麻糜祭其先人八日乃愈月在張宿其得病者香華祭神七日乃愈至惡難差月在軫宿其得病者香花祭神五日除愈月在角宿其得病者豆糜祭神八日得愈月在亢宿其得病者極惡難治二十五日乃可除愈宜花祭神月在氐宿有病者重經十九日乃可除愈宜花祭神月在房宿其有病者經十五日以酥祭神乃可得愈月在心宿有得病者經十三日極重難治宜以香花祭天帝釋乃可得愈月在尾宿其得病者經三十日胡麻祭神乃可除差月在箕宿病經八日應以麻糜祭於水神月在斗宿病經七日宜以乳糜用祭諸神月在女宿病至難治經十二日花祭山神乃可除愈月在虛宿經十三月宜以酥糜香華祭神月在危宿病十三日宜酥乳糜用祭水神月在室宿病者難治月在壁宿病經七日花祭竈神然後可愈月在奎宿病者必經二十八日宜以香花祭於神祇月在婁宿病者必經二十五日麥粥祭神後可除愈月在胃宿病者難治是則名爲月在衆宿病輕重相大婆羅門我今復說月在諸宿被囚執者解脫遲速月在昴宿被囚執者三日必免畢宿亦然觜星被執二十一日然後得免參十五日井宿七日鬼宿三日柳三十日七星十六日張宿十日翼宿七日軫星五日角宿七日亢宿十日氐二十六日房十九日心十八日尾三十六日箕十四日斗女虛危室壁奎宿皆十四日而後得免婁宿三日胃宿被執難可得免是則名爲月在衆宿繫閉遲速我今復說黑子之相婦人頂上有黶紫色夫必爲王其色若黑乳間有報夫爲將軍眉間有黑報黶在下經歷五夫衣食不乏頰上有黑報黶在背孤寡歷年夫難可得耳上黑者報黶在腰强記博識上脣有黑報黶在手爲人欺誑下脣有黑報黶在下性多婬泆不乏飲食頤上黑者在下有報自然餚饍無所乏少

大婆羅門我今復說月會諸宿六月中旬月在女宿未在七星其一月中晝十七分夜十三分爾時當樹十二寸表量日中影長於五寸七月中旬月在室宿未在於翼晝十六分夜十四分影長八寸八月中旬月在婁宿未在於亢影十三寸晝夜各分爲十五分九月中旬月在昴宿未在於房影十五寸晝十四分夜十六分十月中旬月在觜宿未在於箕影十八寸晝十三分夜十七分十一月中旬月在鬼宿未在於女中影則有二十一寸晝十二分夜十八分臘月中旬月在七星未在於危影十八寸晝十三分夜十七分正月中旬月在翼宿未在於奎影十五寸晝十四分夜十六分二月中旬月在角宿未在於胃影十三寸晝夜十五爲三十分三月中旬月在氐宿未在於畢中影十寸晝十六分夜十四分四月中旬月在心宿未在於參中影七寸晝十七分夜十三分五月中旬月在箕宿未在於鬼中影四寸晝十八分夜十二分如是

等名月會宿法我今更說出閏之要於十九年凡有七閏五年再閏其日五月至於十月盡皆南行夜增一分晝減一分從十一月至盡四月皆俱北行晝加一分夜減一分月形增損由日遠近日月熒惑辰星歲星太白鎮星是爲七曜其歲星者於十二歲始一周天其鎮星者二十八歲乃一周天太白歲半始一周天熒惑二歲始一周天辰星一歲乃一周天凡歲三百六十五日日一周天月三十日乃一周天此是七曜周天數法我今更說二十八宿所主之者昴主帝王畢主天下皆主曠野弁及大臣參井亦然柳主龍蛇依山住者七星主於種甘蔗人張主盜賊翼主坐人軫星主於城內居士角主飛鳥亢主出家修福之者氐主水人及與蟲獸房主商賈及以御人心星所主如昴皆說尾主行人箕主乘騎斗如上說牛主南方亦衣盜賊及戲笑者虛主中土危主醫巫合塗香者壁星惟主能作樂者奎主乘船婁宿當市馬胃主耕種如是分別星紀所屬時蓮花實聞是語已賛摩登伽善哉仁者所言誠諦今以吾女用妻卿子不須財物可爲婚姻諸婆羅門聞是語已咸生瞋恚而作是言云何以女與此下賤時蓮華實告弟子言法無二相悉皆同等汝今勿生憍慢之心語帝勝伽汝可受水當與卿女時摩登伽成婚姻已歡喜而去佛語比丘時摩登伽我身是也蓮華實者今舍利弗是師子耳者阿難是也爾時女者今性比丘尼是以於往昔曾爲夫妻愛心未息今故隨逐說是經時六十比丘遠塵離垢得阿羅漢諸婆羅門得法眼淨佛說是經已波斯匿王及四部衆歡喜奉行

摩登伽經卷下

音釋

胤（羊晉切子孫相承續也）尠（息淺切少也）澇（郎到切淹浸也）薄蝕（薄補各切蝕乘力切薄蝕侵虧也）葺（七入切修補也）彤（徒冬切）纘（祖賛切吾也）捽（疾亘切扎牛也）笮（側伯切壓也）堰（於扇切壅水爲堰也）蘖（魚列切麴蘖也）拯（之肯切救也）廐（居祐切馬舍也）賵（呼鳳切布帛也）斃（毗祭切頓仆也）夭殤（夭於兆切殤式羊切夭殤短折也）啅（竹角切）筩（徒東切）黶（於琰切黑子也）頤（與之切）

舍頭諫經　慶五

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園時賢者阿難明旦著衣持鉢入城分衛飯食既訖詣中流泉有殉祝女名曰波機提（此言志性）趣流泉汲阿難見之便從求飲言唯大姊以水相惠其女報曰我殉祝家阿難答曰惟水相施吾不問殉與不殉女即與水阿難飲已便捨退還適去不久女思察之阿難手足顏貌音聲進止行步慇懃思想興瑕穢念心自惟之其我母者持大神呪令斯仁者爲吾夫壻還白母曰有一沙門名曰阿難沙門瞿曇之侍者也欲以爲夫母能致乎母答女曰除衆歿者及離色欲乃可能耳有斯國王夙夜敬重沙門大道奉所演命或儻聞之則危我身沙門瞿曇無有色欲吾曾聞之離情色者一切衆生無如之何時女白母設得阿難爲夫乃存不者自害母告女曰汝勿自損今當致來於是女母以牛屎塗舍中庭因便然火化造屋舍儲八瓶水示十六兩應而生諸華持

華轉以一一華散于水中並說神呪散而頌曰

阿遮梨　莫摩犂　維摩犂　句鳩摩鳩摩
閑那　非頭　閑頭摩遮彌　踊和陂沙提
　祇年多迦迦邪　比舍波摩呼羅閑　抄
慢頭陀　提波菩　若大神天及犍陀羅
急志神明　其最暴卒　搪揬無理

各以威神化阿難來令至此間於時阿難心思彼女興瑕穢想便出精舍往到呪家母遥見之即謂女言瞿曇弟子今已至矣便設座具女尋歡喜即設座席於是阿難往至女舍獨坐號泣心自思言我之罪咎重何甚矣不爲世尊之所救濟彼時世尊尋念阿難以覺意慧壞除蠱祝即時頌曰

締氏　阿周啼　羞尼氏　舍氏　薩波尼那　薩和修　締氏

令一切安使衆歡悅無瑕寂然除諸恐懼又離煌灼常獲不動爲天見歎一切吉祥於是至誠所言不虛使阿難定爾時阿難出蠱祝家還歸精舍女見疑去便語其母阿難已還母答女曰沙門瞿曇且救不疑是故壞呪令不得行女問母曰沙門瞿曇呪力大耶母曰最上以奚喻乎其母答曰佛天中天道德之力不可稱限假使三界一切世間所有神呪奇力異術發意之頃悉令不見安有識者誰能動乎於時彼女明旦沐浴修好服飾著寶瓔珞光曜其身顏色煒曄詣于舍衛住處門邊須待阿難來必由此路而往返耳時衆比丘明旦著衣持鉢入城分衛阿難亦然女遥見心懷喜踊即隨逐行阿難適住效之便立適進逐行所詣分衛立守其門時阿難見進止逐後即懷慚愧速出城還祇樹給孤獨園便至佛所稽首却坐白世尊言我行分衛此女進退追逐隨人入分衛家住守其門惟天中尊安住見護世尊告曰阿難莫恐勿以爲懼女到禮佛却住一面佛告女曰汝常追逐阿難何求女白佛言欲爲夫主世尊又問父母聽未唯然大聖宿心之願佛言當令父母面自許之女即受敎繞佛三帀稽首而退歸呼父母俱至佛所稽首却坐女啓已至佛問父母聽汝女爲阿難婦不白曰唯然佛言聽者還家自安父母受敎稽首佛足繞尊三帀則歸其家親去未久世尊告女疾欲得阿難比丘耶唯然大聖實欲得之佛告女曰若欲得者法其被服女曰如命時世尊聽除去其鬚爲比丘尼佛即呼曰比丘尼來便成沙門於是諸佛天中天法審無所講隨厥所樂歎說布施奉戒上天愛欲之瑕塵勞諍訟所著之穢具足說法佛知其意歡然踊躍心無陰蓋應面合志爲分別說四諦之事苦集盡道譬如帛繒皎潔無瑕著之于染則受好色時比丘尼見法得慧度諸狐疑不由他信不歸於天永無所畏成道果實稽首佛足惟願世尊原其罪釁弊如小兒無方便求覓阿難以爲夫主自見罪重是故懺悔佛言善哉比丘尼自見身短改往修來計於法律有益無損佛大哀故即受汝悔佛說是時志性比丘尼漏盡意解舍衛城内長者梵志聞佛世尊以蠱祝女爲比丘尼即歎驚怪云何蠱祝女爲比丘尼云何處在四輩學中如何當類梵

志大姓尊者豪貴士大夫家王波斯匿聞佛世尊化殑祝女以爲沙門心亦懷疑便勑嚴駕與無央數國中長者及諸梵志俱詣精舍欲見世尊問訊說禮王遥見佛下乘步行前詣却坐長者梵志禮拜退坐中有揖者有叉手者說姓字者遥見默然坐者於時天尊緣王波斯匿所懷疑結知舍衛城長者梵志心之所欲宣志性女本過世緣便告諸比丘汝寧欲聞志性比丘尼前世所因如來當講比丘皆言唯然世尊今正是時惟爲說元前世本變比丘聞之奉持宣行普令分布佛言諦聽善思念之比丘白言唯然世尊願樂欲聞佛時說言乃往過昔有一土界名曰虚荒周帀圍遶有樹木華其土有王名曰摩登與無央數弟子(摩登此訓有志)其王自識宿命從來知四部經分別經典如厥論法性奉行不失一義彼摩登王時有太子名舍頭諫(此言虎耳)端正殊好修誠性具成一切德威神遠達多所悅豫色貌第一好如蓮華博通衆經分別四典時王心念今吾太子顏貌端正功德具足威曜遠照衆所不及當爲求婦續彼安國於何迎娶奉戒清淨宜太子妻時有梵志名弗袈裟服食藥草身有七合合集草木供事水火及梵天王弗袈裟有女名曰志性顏貌第一仁德具足世之希有遵修經道適宜太子摩登王心自念言弗袈裟者處於異土父母本末種姓佳良言語辯聰生無瑕穢計至七世父母始元具足無短應順章句了慧且明諷誦三經分別往古而知四典校計算術能知天地災變吉凶設講經書字字曉了無所不博次第章句無一差違藥草爲食常事水火諸神梵天有一女子端正殊好女相具足宜我子婦爾時彼王明旦嚴駕與諸眷屬及衆犬獸則發北遊詣東北園名曰蘇桓於是頌曰

若干樹陰涼　衆華普茂盛　諸鳥悲鳴
如天上妓樂

王到梵志弗袈裟界告諸衆曰且住待之具敬弟子必遊此道時弗袈裟旦起嚴駕乘白車馬與五百衆諸學志俱出其本土欲化弟子彼王遥見弗袈裟來如星中月猶日照水油著火上盎以光耀如嚴妙顏若與祠祀諭寶在海如高山雪四向普顯猶毗沙門王在衆鬼神譬大天王在諸天中諭梵天王與諸梵俱巍巍如斯時摩登王即往奉迎如法設禮而謂之曰唯弗袈裟欲有所說願且聽之弗袈裟曰自非梵志不得言唯何故說唯摩登王曰我能言唯是故說唯設不能者亦不發言王謂弗袈裟人有四事而爲己身并普及衆亦獲利義救濟衆生令有義便當向仁說卿有一女名曰志性可教太子虎耳之妻欲得求娉相從而進不諍多少時弗袈裟聞王說此瞋恚不悅顏色則變喚猶虎口出惡言咄且凶魅狗吠之類應說斯耶婆羅門者奉修淨戒諷誦經典當以適之卿棄捐種非吾之類反輕我女於是頌曰

有施愚騃種　何不求汝類　莫慕不可獲
猶令種立水　厥妙紫磨金　不生于糞土
設明與冥合　如此有可特　汝爲殑祝種
吾是妙生類　尊卑各異路　愚云何令合
卿則與殑祝　吾爲主豪姓　尊者不肯與

下賤俱結婚　尊者與豪族　修道而結婚
尊者不義從　卑賤結因緣　其有慧具足
嚴修清淨行　種姓無瑕穢　梵志度彼岸
演教執經典　諷誦三經本　梵志所可習
次第分別藏　當與此輩俱　梵志結婚姻
尊者不我從　下賤結因緣　莫願不可獲
猶如欲縛風　何謂及與我　結親為婚姻
貧遺諸厄者　世人所棄捐　卿大之方便
不能階此緣

摩登王以偈答弗袈裟而說頌曰

計土與金俱　比之有奇特　梵志亦如是
具說仁種異　猶冥比於明　實有差別起
卿所恃便說　若斯婆羅門　未曾見梵志
遊生于虛空　爾非從地出　不因經典生
梵志皆生胎　殃祝亦由胎　餘生亦如是
於是有何恃　我意謂梵志　亦瑕穢棄捐
尊者亦無殊　卿見有何恃　諸所凶惡事
賊害可憎惡　殺生于人民　皆梵志所興
是諸危害事　皆梵志所立　造作逆惡緣
自謂與福祐　梵志心自念　欲得噉于肉
教人殺祠祀　言牛羊上天　設是法昇天
何故諸梵志　不自殺祠祀　及所重親族
可加于父母　兄弟并姊妹　妻息及男女
曷不以斯祠　設與此祠祀　致得上天宮
及使人害命　言死者上天　復用餘祠為
轉當自殺害　若祠祀究竟　悉當得生天
不可以祠祀　殺牛羊上天　斯非獲上天
何因求索殺　諸梵志凶詭　緣此行方便
意中欲食肉　殺祠言應生　吾今當重說
梵志道變應　自云所學習　梵戒有四句
不盜金飲酒　不得犯師婦　無害諸梵志
是為四句法　惟不得盜金　其餘皆無限
若竊取人金　乃為非梵志　但禁不飲酒
其餘悉應服　設有飲酒者　則非婆羅門
不應犯尊婦　餘人皆無違　若犯師妻者
乃非為梵志　不害于道士　得危非梵志
設害于梵志　則非婆羅門　梵志之所說
斯為四句義　其毀此一事　乃非為梵志
不得與共通　弗應會咨講　離祠祀大火
不得侍供敬　今當分別講　梵志所習業
所學術成就　梵志愛瑕穢　彼以十二年
被著驢之皮　執持于五品　飲以鹿頭器
十二歲竟已　乃成為梵志　奉斯法如是
道士法具足　梵志遊路靖　布是異道行
所道及邪徑　難依視如安　然後從此北
有人自謂泰　稱舉已第一　種姓為最上
輕易四方人　謂之為夷狄　穢賤棄捐之
不肯與婚姻　與兵攻擊賊　多喜還自壞
用貢高自是　故為賊所危　處在於邊方
自謂為中國　然後解佛法　乃了人種等

時弗袈裟聞摩登王所說如是默然窮厄腹縮低頭恚瞋不悅則宣此言咄且駿物凶害之類汝乃欲持婆羅門種誦經知義更反輕易譬於妖魅凶惡友黨咄且愚騃計諸國王乃應志性聰明有殊知方俗事聚落之法國市估法道術之法婚姻之事諸婆羅門有四種婦一曰梵志二曰君子三曰工師四曰細民是謂為四其君子家有三種妻一曰君子二曰工師三曰細民工師有二種婦一曰工師二曰細民細民有一種妻惟細民耳梵志

有四子梵志君子工師細民君子有三子君子工師細民工師有二子工師細民細民有一子惟細民耳厥梵志稱梵天眞子從梵天口生君子胷生工師齋生細民足生梵天化造一切世間及形類斯以吾等梵天尊子君子第二工師第三細民第四汝不應入四種之類況自稱舉比舍種乎咄且愚冗汝之所計不能辯之時摩登王即以義偈答弗袈裟而頌曰

計身手足皆骨肉　膓肋脊連乃成人
如斯思之有何恃　猶此觀之無四種
設使豪羸差特異　卿則從意講宣之
吾謂尊卑無差特　吾故則荷無四種
於是不應有瑕穢　卿辭本末則倒錯
聞我所言和等順　父子同體乃應理
如卿所說違不和　當為汝講善順義
聞吾之言奉行法　修順經典為尊者

摩登王曰婆羅門且聽我所言卿梵天王有一身耳其從生者則為一種卿言一體吾等亦同所以者何汝謂梵天化作世間一切衆生今說四種之處梵志君子工師細民假使梵志奇特者仁當分別有若干形體性各異顏色當別顏貌當差居止卧起孔竅多少飲食所出則不同矣胞胎亦然譬如飛鳥有若干種一曰卵生二曰胎生三曰濕生四曰化生是為種類者現有差別色像大小所處飲食因生不同計人一等無有若干是諸樹木名曰安波柰桃李椑棗栗杏瓜櫻桃胡桃龍目茘枝梨蒲萄根莖枝節華實各別計一切人而無異是諸樹木名曰優曇鉢鉢和叉尼拘類松栢五木梧桐合歡諸茱榭楝槐樹大柰澤柰根莖枝葉華實不同人而無異此地諸華名曰甚鮮思妃須門菖蒲百合葵華紫華百葉酸斯如是之等若干種華其色形類生處不同一切人民無有若干又水中華名一曰青蓮芙蓉莖蓮華色青紅黃白各各有香是之不同一切人民無有若干假喻說之譬如有人母生四子各為作字一曰悅樂二曰無憂三曰壽考四曰百年其母之願欲令欣樂常得安樂其無憂者常無所感其壽考者常獲長生其百年者使滿百年諸子名異生不一時父為因緣母懷胞胎同一父母人不可言異家之子梵志君子工師細民計本如是方俗言耳一切一種等無有異惟聽以女適吾太子虎耳為妻恣意求娉則進不違時弗袈裟問摩登王卿於四典力經名聞諸經平等章句棵形諸經如是等類斯為四典又仁者曾安先聖之文安加神呪所有形呪自在之呪鳥獸諸呪能相安不占別吉凶災祥旱澇穀米貴賤疾病安隱國土傾危知飛鳥語又何明德能別知之日月道徑風雨得失彗星出時別應其方山崩地動雷電色變及諸須臾衆怪之患悉了是未又仁頗學顯隆祠祀占召鬼神及世理經難逝人經分別義經通才辯未摩登王曰唯弗袈裟吾悉達了又喻超斯仁者自謂我於諸呪具足度我當如法次第演之昔者天地始元初時未有異號無有梵志君子工師細民之名也一切同等而不可別爾時人民各悉相類各治田種嚴治秔米因號其人名曰剎利剎利者五

神農種也一曰君子時復有人猒憂惱病便入空閑造作草屋於下坐禪明旦入城聚落分衛時人見之各心念言是等難值遊于世俗患猒憂惱閑居思道一心專精喜施與之志在於外是故名曰婆羅門也時復有人各習技巧超異之術多所成就是故名曰爲工師種時復有人以細碎民之種是故世間便有四種然後久久北方有人名曰爲秦各各變姓張王李趙董以牛馬蟻蝨雞狗之屬隨形作姓數數喜變如是計之不可稱數察於本起無有若干但方俗語乃往古世有一婦人行在異路曠野屏處破壞車轂衆人言凶是故世間得凶祝種復有人名髮編結髮子孫相承是故世間有編髮種有人棄家除去鬚髮是故世間有異道沙門鉢披袛此鉢披袛言素家唯婆羅門我當爲卿說世所與梵天則尊閑化天帝以學道術天帝者化阿梨念俱曇阿梨念俱曇者教化白英仙士白英仙士者教導嚴淨知仙士嚴淨知仙士分別經典復有梵志姓曰熾盛爲道鳥書出有欲姓所乘有受計彼行信惠施本末今現分明有婆羅門名曰無施其彼梵志子孫眷屬皆姓無施以一種姓分爲百一有梵志名所有其彼一切子孫眷屬號曰所有以一姓分爲二十五今現分明有婆羅門名曰所欲計其子孫眷屬枝黨皆姓號所欲其鳥種者以一種姓分爲一千有婆羅門名曰於是皆梵志種以一種姓變爲千一百三十六今我覩見種姓所興若干種變諸婆羅門本所由姓今現分明皆可知之名曰所欲又分別欲觀此章句有何奇特以故我說所謂梵志君子工師細民方俗語耳計悉一種等無有異聽以仁女與吾太子得爲夫婦恣意求娉不諍多少弗袈裟默然無言王見如是復爲重說婆羅門意設有是念非吾等類莫作斯觀所以者何我子奉戒智慧明達於世爲上衆德具足假使心懷諸有祠祀馬祠人祠平等之祠及黃金祠欲令生天不宜斯觀所以者何彼多殺害含血之類非上天行吾當爲汝說上天之法弗袈裟問曰何謂王答偈曰

賢者守愼戒　行之有三安　名聞致利養
然後得生天

王曰前世所可祠祀人馬祠祀諸造祭餟有所受獲學術求欲後當來世諸可祠祀加以人馬皆爲無利損耗衰耳則遇大患破敗之禍我言至誠當與仁家共結婚姻然後上天所以者何奉持法者不見穢增計世間人本有八母平等大姊梵志之女世有若茲戒閒見慧以爲節度且聽八母一曰爲天二曰布施阿須神三曰所樂四曰伊羅五曰離吼鳥獸母六曰善味爲親龍母七曰善樂爲金鳥母八曰大迦葉母世人心所樂吾計有七何謂爲七一曰俱曇二曰言辭三曰好又四曰俱夷五曰迦葉六曰宿止七曰揩綬是爲七姓一一各別分爲七七是以知之所謂梵志若子工師細民方俗言耳計皆一種等無有異惟以仁女爲吾太子所欲求娉不諍多少弗袈裟聞之默然其摩登王見弗袈裟無辭加報則說頌曰

人猶如所種　獲果亦若斯　且觀如七種

吾仁而無時 不用無異故 所作生別疑
梵至則無殊 適等無差特 不以自稱譽
具足成尊豪 因從精氣生 計胞胎一等
吾說四種一 仁講揚邪法 以姊欲爲婦
是義不相應 設使是世間 梵志之所生
梵志安得妻 君子自取耶 工師那得婦
細民意何趣 假使梵天生 安得爲夫婦
梵天不生人 因緣愛欲生 若得貴賤者
隨行之所致 世人不能明 其君子梵志
及工師細民 悉是方俗語 力經名闓經
平等典章句 如是佛形經 所興爲無益
吾等所諷誦 神呪難詠持 名國旋還返
覆蓋于女色 鬼神諸異呪 及餘自在呪
一切有威光 道術所教化 吾等亦有學
獲成大神足 仙名明珠光 宿止大神通
以得道飛行 何爲以呪熇 又學梵志道
號師子順迹 有名香山神 仙呪之所生
度諸呪無極 亦非梵志子 何謂婆羅門
曾有梵志仙 號取異道士 迦惟之所生
度諸呪無極 亦非梵志子 何謂婆羅門
閑門之仙子 有名曰魚息 從魚蟲所生
勇猛曉世典 亦非梵志子 何謂婆羅門
君子有所致 生乘婆羅門 黠慧無不了
解一切經法 亦非梵志子 何謂婆羅門
如是行大明 豪威修大業 黠慧多唱導
爲世仙人師 亦非梵志子 何謂婆羅門
君子有梵志 世人所名耳 工師及細民
亦是方俗語

其摩登王謂弗袈裟是故我言所謂君子梵志工師細民皆方俗矣悉爲一種無有若干宜以仁女與吾太子使爲夫婦恣意求娉不爭多少時弗袈裟聞說如是則逆問曰仁何種姓答曰於是其所因乎答曰從水本造何行答曰賦頌於是幾種答曰三種何謂爲三答曰宿止偈所養育偈云淨行曰謂次有次有爲幾答曰六何謂爲六一曰好平頭二曰所乘三曰卧寐四曰善動五曰赤色六曰八兵是謂六親又問何由謂度爲秋仁者頗學諸宿變乎答曰學之何謂答曰一曰名稱二曰長育三曰鹿首四曰生養五曰增財六曰熾盛七曰不觀八曰土地九曰前德十曰北德十一曰象十二曰彩畫十三曰善元十四曰善格十五曰悅可十六曰尊長十七曰報元十八曰前魚十九曰北魚二十曰無容二十一曰耳聰二十二曰貪財二十三曰百毒二十四曰前賢迹二十五曰北賢迹二十六曰流灌二十七曰馬師二十八曰長息是爲二十八宿又問一一宿爲有幾星形貌何類有幾須臾何所服食姓爲何乎主何天乎摩登王曰厥名稱宿有六要星其形像加晝夜周行三十須臾而侍從矣以酪爲食主于火天姓號居火其長育宿有五要星其形如車行四十五須臾而侍從矣牛肉爲食主有信天姓號俱曇鹿首宿者有三要星形類鹿頭行三十須臾而侍從矣鹿肉爲食主善志天姓號長育生養宿者有一要星其形類圓光色則黃行十五須臾而侍從矣生酪爲食主音響天姓號最取增財宿者有三要星其形對立行四十五須臾而侍從矣醍醐爲食主過去天名爲林出其熾盛宿者有三要星形

像鉤尺行三十須臾而侍從矣蜜餳爲食主舍天神姓烏和若不覲宿者有五要星形如曲鉤行三十須臾而侍從矣千魚爲食主醍醐天姓曰慈氏是爲七宿屬于東方土地宿者有五要星其形之類猶如曲河行三十須臾而侍從矣食油秔米主于父天姓號邊垂前德宿者有三要星南北對立行三十須臾而侍從矣李果爲食主於善天姓號俱曇比德宿者有二要星南北對立行三十五須臾而侍從矣以豆爲食主種植天姓號十里其象宿者有五要星其形類象行三十須臾而侍從矣韮子爲食主卧寐天姓曰迦葉彩畫宿者有一要星形圓色黄行三十須臾而侍從矣主細滑天姓伊羅所乘善元宿者有一要星形圓色黄行十五須臾而侍從矣以果爲食主手風天姓善所乘善格宿者有二要星形像牛角行四十五須臾而侍從矣油華爲食主伊羅天姓曰已彼是爲七星屬于南方尊長宿者有三要星其形類麥邊小中大行十五須臾而侍從矣秔米爲食主因帝天

姓長所乘根元宿者有三要星其形類蠍低頭舉尾行三十須臾而侍從矣食千根果主泥犂提天姓號所乘前魚宿者有四要星其形類象南廣北狹尼拘類樹皮師爲食行十五須臾而侍從矣主於水天姓財所乘北魚宿者有四要星其形類象南廣北狹行四十五須臾而侍從矣以蜜餳爲食主種植天姓向所作無容宿者有三要星其形所類如牛頭步行六須臾而侍從矣以風爲食主于梵天姓梵所乘沙旃宿者一曰耳聰有三要星其形類麥邊小中大行三十須臾而侍從矣馬肉爲食主種植天是爲七宿屬于西方貪財宿者有四要星其形像調胱之珠行三十須臾而侍從矣食早豆羹主居寐天姓曰造眠百毒宿者有一要星形圓色黄行十五須臾而侍從矣以粥爲食主養育天姓乘魅前賢迹宿者有二要星相遠對立行三十須臾而侍從矣餅肉爲食主人是天姓生耳北賢迹宿者有二要星相遠對立行四十五須臾而侍從矣以牛肉爲食主於米天姓不流灌

宿者有一要星形圓色黄行三十須臾而侍從矣麁麋爲食主富沙天姓曰妙華馬師宿者有三要星形類馬鞍行三十須臾而侍從矣食魚麥飯主香神天姓爲馬師長息宿者有五要星其五要星其形類珂行三十須臾而侍從矣以麋爲食主于睒天姓號曰佳是爲七宿屬于北方摩登王白弗袈裟是爲二十八宿六宿行四十五須臾而侍從矣謂長育增財北德善格北魚北方賢迹是爲六宿其五宿者行十五須臾而侍從矣謂生養前魚善元尊長百毒是爲五宿其一宿者行六須臾而侍從矣謂無容宿其餘宿者皆三十須臾而侍從矣厥東方宿名稱在前魚在後南方宿者土地在前善格在後西方宿者北魚在前耳聰在後北方宿者貪財在前長息在後是爲二十八宿四宿姓輕前魚賢迹善元是爲四三宿弊惡生養長育不覲是爲三四宿行思北魚北方賢迹長息是爲四五宿柔輭耳聰貪財百毒尊長根元是則爲五四宿治業象宿彩畫流灌無容是則爲四其四

宿者主急疾事名稱鹿首熾盛馬師是則爲
四此二十八宿三宿在前而導御行宿在前
行月則在後是謂導御何謂爲三流灌馬師
前賢又十二宿而侍從矣善元善格悅可尊
長根元前魚後魚耳聰貪財前賢迹北賢迹
無容是爲十二與月侶行有十二宿名稱長
育鹿首生養增財熾盛不覲土地前德象宿
是爲十二皆有所主七宿主現怪有所嬈變
何謂爲七清帛主舍恣力是水水主火火主
藥藥閑寂阿須倫是別七宿弗袈裟又問宿
在世間云何轉行安和晝夜云何得長如何
短摩登王曰冬時十二月八日夜有十八須
臾晝日適有十二須臾春四月八日晝日有
十八須臾夜有十二須臾計當七月當其八
日晝十五須臾夜亦十五須臾也又問何所
是節何所是限何所須臾摩登王曰譬如有
人切三尺縷不長不短是號爲節計六十節
名之曰限計二十限名曰須臾如斯計之晝
夜流過有三十須臾又問是諸須臾名曰何
等荅曰日初出時人自度影九丈六尺其彼

須臾名曰爲四六丈影須臾名曰爲勝一丈
二尺其影須臾名曰富樂六尺須臾影名曰
盱首五尺影須臾名曰富安四尺影須臾名
曰離樂三尺影須臾名曰等善面日中須臾
名曰金剛中後須臾名曰犂訶四尺影須臾
名曰强力五尺影須臾名曰得勝六尺影須
臾名曰皆實一丈二尺須臾名曰治業六丈
須臾名曰善仁初日入須臾九丈六尺影名
曰最猗而懷恐懼今吾當說向夜須臾日沒
須臾名曰凶弊第二須臾名曰妙女次名家
英次名憂合次名無底次名驢鳴次名惡鬼
夜半須臾名曰阿摩過半須臾名曰梵矣次
名彩畫次名無懷次名棄意次名安樂次名
曰火次名種火是要晝夜則而計有三十須
臾摩登王曰且復聽吾爲仁分別十五瞬名
曰爲卒二十卒則爲一時三十時名曰須臾
三十須臾爲晝夜三十日爲一月計十二月
爲一年合集一年宿夜明瞬一億百六十萬
五十是爲分別時節數摩登王曰梵志且聽
由旬里數七微爲阿耨七阿耨爲一窻中塵

窻中七塵爲一兔上一塵兔上七塵爲羊上
一塵羊上七塵爲牛上一塵牛上七塵乃爲
一蟣七蟣合乃爲一虱七虱爲一麥七麥爲
一指節十二指節爲一尺二尺爲一肘四肘
爲長弓千弓爲一聲三十里爲一由旬三十
一億千六百億十四億五十億一萬二千微
合爲一由旬是爲分別里數本末摩登王曰
分別稱二兩半爲一段此摩竭國所計稱量
一段本微八億四百七十萬七千八十微爲
一披羅今復且聽分別諸味酥十二斤爲計
摩竭國則爲一斗七十斤簺爲一斗其一斗
微凡二百三億二百九十七萬四千七百二
十微爲一大斗是稱計味且聽分別穀米十
斤爲摩竭國一斗耳計斗本微百二十八億
二百二十六萬一千五百三十微爲十斗是
爲分別米穀本微弗袈裟又問王仁君頗學
了星宿乎答曰了之耳又問何謂分別星宿
乎時王答曰名稱宿日生名聞遠達長育宿
日生則富難極鹿首宿日生喜鬬諍訟生養
宿日生多有飲食增財宿日生喜田作犂種

熾盛宿日生奉護禁戒不覲宿日生放逸多欲土地宿日生得大豪貴前德宿日生薄祿短命北德宿日生性遵修齋戒護於正法願生善處象宿日生性喜盜竊彩畫宿日生喜自莊嚴妓樂歌舞善元宿日生亦復薄命又工計校書善格宿日生身屬縣官若作吏卒悅可宿日生喜行估作販賣求利尊長宿日生亦復短命少于財業根元宿日生又多子生名德遠聞前魚宿日生樂在閑居獨行捷定北魚宿日生工便乘騎通利五兵無容宿日生幻有名稱勇猛難及耳聰宿日生爲國王家所見恭敬貪財宿日生剛强難化儱悏自用不知羞慚百毒宿日生喜行醫藥符呪之術若幻蠱道前賢迹宿日生喜作賊魁劫掠無辜北賢迹宿日生喜于妓樂工鼓五音流灌宿日生多作船師馬師宿日生常樂牧馬長息宿日生喜作屠魁斯爲分別諸宿本末弗袈裟又問摩登王仁君能知安處土地星宿應乎答曰願學又問何謂則頌偈曰

名稱日所立　其城則巍巍　多有衆珍寶
然後火所燒　長育宿所興　多積諸財物
有聰明之慧　好布施奉戒　鹿首所立城
多女人牛財　華服衆飲食　適盛不久散
生養宿所立　多飲食財寶　其國人弊惡
愚弊無智慧　增財宿所立　城盛光巍巍
財米穀興盛　適豐便壞滅　熾盛宿所立
其城而德高　財穀豐喜祠　飲食多無味
不覲宿所立　多窮喜鬪變　居苦見棄捐
人民處如是　土地宿所立　高明有大財
已將養其妻　有所歸祠祀　前德宿所立
女人喜華飾　香熏諸財寶　厥城意如斯
北德宿所立　多有珍寶穀　男宜爲女伏
城所倚謂然　象宿所立城　弊子有大財
喜貪他人物　彼土人若此　彩畫宿所立
女最勝寶豐　常女樂第一　然後火所災
善元宿所立　財業普熾盛　人弊惡駮宄
性多似驢馬　善格宿所立　厥城德巍巍
人多喜祠祀　然後兵所壞　悅可宿所立
伏根奉法禁　自將護其妻　隨時祠無失
尊長宿所立　珍琦多財寶　博學問經典
日日增進信　根元宿所立　土多珍寶物
人熾盛難當　爲雨土所壞　前魚宿所立
豐富饒財穀　人慳貪殆暴　還歸于愚騃
北魚宿所立　財業五穀盛　人明醫道術
志性常鬪諍　耳聰宿所立　財穀普具足
人安隱少病　然爲病所壞　貪財宿所立
土人爲女伏　多有華綵服　棄除恩愛業
無容宿所立　其城常難勝　人勇猛熾盛
威耀常巍巍　百毒宿所立　土人多弊冥
喜婬女酒色　後爲水所災　前賢迹所立
人財業諧偶　騃弊犯他妻　喜闇冥貢高
北賢迹所立　日月常有益　財米穀豐盛
布施喜奉戒　流灌宿所立　土人好莊嚴
饒駱駝驢騾　多財米穀豐　馬師宿所立
土地甚熾盛　人與安無患　端正姝顏色
長息宿所立　土窮遺喜鬪　其危毀失戒
處土爲若斯

欲立國城及屋宅　當觀察星宿時節
護是吉祥及興立　吾前世時學如斯

摩登王謂弗袈裟曰是爲分別諸宿本末梵

志又問仁頗復學雨宿不乎答曰違矣惟且
解說雨之得失摩登王曰名𦙶宿日五月而
雨九斛之時至于十日六月七月亦復如是
多所茂盛五穀豐熟秋冬少水當時火種自
然燒之長育宿日五月初雨墮三斛一斗半
高田爲旱下田得收米穀不登時有二疾一
曰眼疾二曰腹痛盜賊興盛鹿首宿日五月
初雨墮九斛六斗五穀豐熟國若藏伏兵刃
不設諸國安隱無窮厄者生養宿日五月初
雨墮二斛七斗高田不收下田茂盛當急備
儲所以者何多諸盜賊時諸國王興師起兵
則有四疾一曰欬病二曰上氣三曰風癢四
曰熱病多害小兒增財宿日五月初雨墮十
三斛又加五斗從五月至八月止諸國王皆
藏兵仗悉有慈心不加賊害熾盛宿日五月
初雨墮四斛八斗高田不滋下田茂盛諸異
道人喜共鬪諍象虎暴害無觀宿日五月初
雨墮三斛一斗五升若有智者不犂高田當
耕下田風雨不時國王懷毒郡不和穆時雖
霖雨五穀豐登夫妻不穆數喜鬪諍土地宿

日五月初雨墮九斛六斗當歲霖雨五穀熟
成時女人飛鳥羊畜漸有傷胎人多死亡前
德宿日五月初雨墮九斛六斗五穀茂盛其
歲雖收遠方賊來逼迫厥土令不得安飲食
自恣人畜胞胎永無患難北德宿日五月初
雨墮十二斛九斗一升五穀熾盛諸國下兵
刀刃不設人民安隱無窮匱者諸梵志喜共
鬪諍象宿日五月初雨墮七斛三斗五升然
後便止其歲不登五穀不豐人民飢饉彩畫
宿日五月初雨墮九斛六斗五穀盛熟時諸
國下兵去杖刀刃不設安隱無他善元宿日
五月初雨墮三斛一斗五升多有諸風時盜
賊興善格宿日五月初雨墮十二斛當歲霖
雨五穀滋茂諸國强盛則有火災衆象死亡
悅可宿日五月初雨墮九斛矣時諸五穀皆
可熟成親友强健尊長宿日五月初雨墮二
斛四斗不當復佃所以者何所種不生多害
小兒外賊暴來有所損耗根元宿日五月初
雨墮九斛六斗五穀豐登盜賊强盛時有三
病一曰咽痛二曰脅痛三曰眼疾華實滋茂

時諸國王下諸兵仗永無所設前魚宿日五
月初雨墮九斛六斗五穀滋茂六七月中當
有大水則興二病一曰眼痛二曰腹痛北魚
宿日五月初雨墮十五斛不宜下田當修高
田天大霖雨諸河漏溢則有水災漂壞下田
高田獨茂時有三病一曰咽疾二曰齊痛三
曰風癢耳聰宿日五月初雨墮九斛六斗天
雨往返五穀熟成水居諸龍鬼神禽獸普遭
災害疫氣隆行時諸國興師起兵貪財宿日
五月初雨墮七斛六斗五升彼天雨時不多
不少下田得收高田薄入則有一疾謂瘡痍
病當諸國王修治兵仗百毒宿日五月初雨
墮二斛四斗下田當修高田不耕米穀不登
彼時人民怖懅不安抱子驚走前賢迹宿日
五月初雨墮九斛六斗先五月一日旱後有
大水災害五穀及諸華實當霖雨時怨賊興
盛則有二病一曰心痛二曰熱病羣臣不和
象畜死亡北賢迹宿日五月初雨墮十五斛
下田不收高田滋茂大水流行漂破城郭及
危聚落時有四病一曰欬病二曰熱病三曰

疱面色瘦黃熟四曰眼病多害小兒象畜死亡華實皆茂盛流灌宿日五月初雨墮九斛五斗此雖霖雨五穀豐登家室和穆及親知識飲食相娛諸國下兵布恩施德星宿順行馬師宿日五月初雨墮七斛二斗先月曾旱後復值旱下田多收高田不成大麥小麥禾粟皆熟稻穬不滋諸國勇猛修兵自嚴怨賊強盛長息宿日五月初雨墮十五斛下田不茂高田不成米穀涌貴人民死亡諸國興兵轉共鬪諍子孫恐懼摩登王答弗袈裟曰是爲諸宿雨之變今當復說二十八宿各有所主名稱宿者主加鄰國及摩竭國長育宿者普照天下鹿首宿者主卑提國生養宿者主弗叱國及諸梵志增財宿者主金寶家熾盛宿者普主秦地無覲宿者主雨雪龍王土地宿者主諸織作前德宿者主諸盜賊北德宿者主阿槃提國其象宿者主修羅國彩畫宿者主野人飛鳥善元宿者主化仙道專精攝意善格宿者主幻蠱道悅可宿者主行道人車乘莊物尊長宿者主諸守門根元宿者主步行人前魚宿者主月支國無容宿者主一切南國及多波洹小國脂羅那小國安加摩竭國貪財宿者主拘留國及般闍國百毒宿者主諸藥草及外異道前賢迹宿者主大秦國北賢迹宿者主健沓和流灌宿者主將胎馬師宿者主諸牧馬長息宿者主諸粟散國當爲二十八宿說嬈亂之變其名稱宿若遭厄者加陵摩竭國國則不安諸宿皆然所可主國厥宿適動彼國遭患是爲分別諸宿所主弗袈裟又問摩登王曰仁者學除罪律也答曰已達又問除罪爲有幾字幾節句王答曰除罪句者有二十四字計節有三其句有四又問何謂答曰當爲卿說除罪律元昔有仙人名曰宿止得五神通極大變化名多連女曰黃色宿止仙人與瑕穢心則失神足離于禪定便自患厭惡行返逆爾時說是除罪之律羞恥慚何所爲以怨結還自縛我有是失神足是斷截爲解脫是爲梵志除罪之律當復爲仁分別說義又問何謂答曰在林樹止噉諸果蓏深入一樂彼尊敬天常行德施供給飲食隨一切人之所欲樂是爲君子除罪之律復爲仁說除罪之律問曰何謂時王答曰大種彩色大家之女因是之元生工巧人壞諸彩色是爲工師除罪之律人在世間以欲第一設不斷欲則有殃罪是故仁者當斷斷著便入甘露得生梵天摩登王謂弗袈裟是爲悔過除罪之律梵等句天所分別說住平等覺悉勸助之吾有自在得解神通憶念過去無數世乃昔爾時宿止仙人五通達者則我身是吾外父女名曰赤色身與欲意則失神通吾於彼世憎厭惡行尋便說除罪之律令故爲仁分別說之君子梵志工師細民方俗語耳惟以女子與吾太子恣意求娉不爭多少時弗袈裟聞說是語時以偈讚摩登王曰

仁爲長仁尊　仁者無等倫　計天上人間
仁爲梵博聞　今以志性女　與太子爲妻
隨共結婚姻　隨世習俗法

彼時梵志弗袈裟諸弟子衆舉聲呼怨白師曰和尚勿得現有三達清淨梵志何緣乃與

殅害呪家共結婚姻即以誤矣衆學笑人時弗袈裟告諸學志以義訶諫摩登王所言至誠無有一異今以女與太子爲妻爾時弗袈裟謂摩登王曰梵等句王說四大身仁且聽之答曰便說時弗袈裟則講頌曰

其頭方千金　厥腹喻虛空　兩脚比太山
足方譬于地　兩目爲日月　體毛如樹木
身廁如巨海　溺下則江河　涕淚譬天雨
是爲等梵王　天尊之所說　百脉譬萬川

彼時摩登王報弗袈裟以偈頌曰

本因父母由罪福　貪習愛欲相娛樂
二緣合會成胞胎　人未曾有自然生
因緣合會成胞胎　初未見人從風出
況于梵志師細民　此人民者方俗語
一切見有僂一盲　顛倒愚癡瘖瘂瘮
色黑痿黃及白顏　一切各各異不同
體背骨肉及皮介　俱有苦樂成夭溺
其根顏貌無有異　是故我說無四種
大名聞通次分別　其摩登王爲解說
彼弗袈裟梵志言　從摩登王受奉行
彼弗則梵爲天帝　白英微淨智上人
則爲講說四部經　仁是宿止大仙聞
仁之慧最以有勝　仁了一切諸經典
尊微妙行無所乏　於世人間尊復尊
今與人安太子妻　戒禁端正德具足
虎耳賢者志姓女　兩共相樂吾悅耳
於是梵志踊躍喜　則取金瓶盛澡水
自挺女手授與之　爲虎耳賢太子妻
則摩登王心踊躍　尋則成立爲婚姻
便還本土如龍神　即在國土治正法

佛告諸比丘欲知爾時在彼摩登王不則我身是虎耳太子阿難是弗袈裟王女則志性比丘尼是彼本宿命時情欲恩愛于今未斷故見阿難進止逐之所詣家乞輙守其門於是世尊因斯緣故便歎頌曰

由本宿命習　今現在身斯　緣此生恩好
如蓮華依水

佛告諸比丘是故當學四諦之法數數思惟樂經願法令不失意靜修寂然譬如有人頭上火然而還自澆其人甚急欲滅髮然學四聖諦忽忽亦然奉行精進無得懈怠何謂爲四苦諦集諦盡諦道諦常當願樂修行莫猒分別義趣因是得度佛說是經時舍衛城中無數梵志及諸長者遠塵離垢得諸法眼生不可計數諸比丘衆得無起餘漏盡意解佛說如是王波斯匿心懷喜踊梵志長者及諸比丘爲佛作禮

舍頭諫經

音釋

殅祝（殅許容切與凶同祝職救切呪詛也）戻（失指切）搪揬（搪徒郎切揬徒骨切）曄（筠輒切光盛貌）舋（許覲切隙也）宄（音軌姦也）肋（盧則切脇骨也）楆（而兖切木名）槲（音斛木名）棣（音隸木名）餟（陟劣切祭酹也）熇（黑各切）餳（徐盈切飴也）韭（舉有切菜名）儱悷（儱力董切悷郎計切儱悷不調也）欸（烏多切）歀（苦蓋切歀歎也）懅（其據切懼也）疱（薄教切）痿（於危切濕病也）穬（古猛切穀芒也）蓏（郎果切生實也）溺（奴弔切與尿同）疹（丑忍切皮外小起也）

治禪病祕要經卷上　慶六

北涼世安陽侯沮渠京聲譯

治禪病祕要法

治阿練若亂心病七十二種法（尊者舍利弗所問出雜阿含阿練若事中）

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與千二百五十比丘俱夏五月十五日五百釋子比丘在竹林下行阿練若法修心十二於安那般那入毗瑠璃三昧時波斯匿王有一太子名毗瑠璃與五百長者子乘大香象在祇洹邊作那羅戲復醉諸象作鬪象戲有一行蓮華黑象其聲可惡狀如霹靂中間細聲如猫子吼釋子比丘禪難提優婆難提等心驚毛竪於風大觀發狂癡想從禪定起如醉象奔不可禁制尊者阿難勑諸比丘堅閉房戶我諸釋子今者發狂脫能傷壞諸比丘僧即往舍利弗所白言大德大德所知智慧無障如天帝釋第一勝幢所至無畏惟願慈哀救諸釋子狂亂之苦爾時舍利弗即從座起牽阿難手往詣佛所遶佛三帀為佛作禮長跪合掌白佛言世尊惟願天尊慈悲一切為未來世諸阿練若比丘因五種事發狂者一者因亂聲二者因惡名三者因利養四者因外風五者因內風此五種病當云何治惟願天尊為我解說爾時世尊即便微笑有五色光從佛口出遶佛七帀還從頂入告舍利弗諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說若有行者行阿練若修心十二於阿那般那因外惡聲觸內心根四百四脈持心急故一時動亂風力強故最初發狂心脈動轉五風入咽先作惡口應當教是行者服食酥蜜及呵梨勒繫心一處先想作一頗梨色鏡自觀己身在彼鏡中作諸狂事見此事已復當更教而作是言汝於明鏡自見汝身作狂癡事父母宗親皆見汝作不祥之事我今教汝離狂癡法汝當憶知先教除聲除聲法者舉舌向齶想二摩尼珠在兩耳根中如意珠端猶如乳滴滴滴之中流出醍醐潤於耳根使不受聲設有大聲如膏油潤終不動搖此想成已次想一九重金剛蓋從如意珠王出覆行者身下有金剛華行者坐上有金剛山四面周帀遶彼行者其間密緻靜絕外聲一一山中有七佛坐為於行者說四念處爾時寂然不聞外聲隨於佛教此名除亂法門去惡聲想告舍利弗汝等行者宜當修習慎莫忘失

（之名治亂例心法）復次舍利弗既去外聲已當去內聲內聲者因於外聲動六情根心脈顛倒五種惡風從心脈入風動心故或歌或舞作種種變汝當教洗心觀洗心觀者先自觀心令漸漸明猶如火珠四百四十四脈如毗瑠璃黃金芭蕉直至心邊火珠出氣不冷不熱不麤不細用熏諸脈想一梵王持摩尼鏡照行者胷爾時行者自觀胷如如意琴王明淨可愛火珠為心大梵天王掌中有轉輪印轉輪印中有白蓮華白蓮華上有天童子手擎乳湩從如意珠王出以灌諸脈乳漸漸下至於心端童子手持二針一黃金色二青色從心兩邊安二金華以針鑽之七鑽之後心還柔軟如前復以乳還洗於心乳滴流注入大腸中大腸滿已入小腸中小腸滿已流出諸乳

滴滴不絕入八萬戶蟲口中諸蟲飽滿徧於身內流注諸骨三百三十六節皆令周徧然後想一乳池有白蓮華在乳池中生行者坐上以乳澡浴想兜羅綿如白蓮華遶身七帀行者處中梵王自執己身乳令行者數行者數已梵王執蓋覆行者上於梵王蓋普見一切諸勝境界還得本心無有錯亂佛說此語時五百釋子比丘隨順佛語一一行之心即清涼觀色受想行識無常苦空無我不貪世間達解空法豁然還得本心破八十億烔然之結成須陀洹漸漸修學得阿羅漢三明六通具八解脫時諸比丘聞佛所說歡喜奉行（此名柔輭治四大內風法）

復次舍利弗若行者欲行禪定宜當善觀四大境界隨時增損春時應入火光三昧以溫身體火光猛盛身體蒸熱宜當治之想諸火光作如意珠從毛孔出炎炎之間作金蓮華化佛坐上說治病法以三種珠一者月精摩尼二者星光摩尼猶如天星光白身青三者水精摩尼想此三珠一照頭上一照左肩一照右肩見三珠已想身毛孔出三珠光極爲清涼身心柔輭入火光三昧不爲所壞（是名治大三昧法）

復次舍利弗秋時應當入地三昧入地三昧見此地相百千石山鐵山鐵圍山金剛山從頭至足三百三十六節各爲百千山山神巖崿爾時應當疾疾治之治地大法想此諸山一一諦觀猶若芭蕉如是次第如經十譬一一諦觀爾時但見十方大地如白瑠璃有白寶華見舍利弗目連迦葉迦旃延坐白金剛窟履地如水爲行者說五破五合說地無常行者見已身心柔輭還得本心（是名治地大法）

復次舍利弗行者入水三昧者自見己身如大涌泉三百三十六節隨水流去見十方地滿中青水或白或赤宜當急治治水法者先當觀身作摩尼珠吉祥之瓶金華覆上使十方水流入瓶中此吉祥瓶涌出七華七莖分明一一莖間有七泉水一一泉中有七金華一一華上有一佛坐說七覺支（是名治水大法）

復次舍利弗若行者入風三昧自見己身作一九頭龍一一龍頭有九百耳無量口身毛孔耳及口如大溪谷皆出猛風宜急治之治之法者當教行者自觀己身作金剛座從於四面想四金剛輪以持此風金輪復生七金剛華華上化佛手捉澡罐澡罐中有一六頭龍動身吸風令十方風恬靜不動爾時行者復見七佛四大聲聞重爲解說七覺支漸入八聖道分（是名治內風大法）

癰酥觀柔輭四大漸入聖分爾緣境界復次舍利弗若有行者四大麤澀或瞋或喜或悲或笑或復腹行或放下風如是諸病當教急治治之法者先觀薄皮從半節起見於薄皮九十九重猶如泡氣次觀厚皮九十九重猶如芭蕉次復觀膜如眼上翳九十九重潰潰欲穿次復觀肉亦九十九重如芭蕉葉中間有蟲細於秋毫蟲各四頭四口九十九尾次當觀骨見骨皎白如白瑠璃九十八重四百四脉入其骨間流注上下猶如芭蕉次當觀髓九十八重如蟲網絲觀諸節已次觀頭骨一一髮下有四百四脉直入腦中其餘薄皮厚皮骨與身無異惟有腦膜十四重腦爲四分九十八重四百四脉流注入心大腸小腸脾腎肝肺心膽

喉嚨肺腧生熟二臟八萬戸蟲一一諦觀皆使空虛皎然白淨皮皮相裹中間明淨如白瑠璃如是一一半節諦觀使三百三十六節皆悉明了令心停住復更返覆一千九百九十九徧然後當聚氣一處數息令調想一梵天手持梵瓶與諸梵衆至行者前捉金剛刀授與行者既得刀已自剜頭骨大如馬珂置左膝上於梵瓶中生白蓮華九節九莖九重有一童子隨梵王後從初蓮華出其身白色如白玉人手執白瓶瓶內醍醐梵王髻上如意珠中出衆色藥置醍醐中童子灌之從頂而入入於腦脉直下流注至于左脚大拇指半節半節滿已津潤具足乃至薄皮復至一節如是漸漸徧滿半身滿半身已復滿全身滿全身已四百四脉衆藥流注觀身三百三十六節皆悉盈滿爾時行者還取頭骨安置頭上童子復以青色之藥布其頭上此藥滴滴從毛孔入恐外風入梵王復教作雪山藥皆令解白醍醐流注如頗梨壁持用擁身七七四十九徧復更廣大作醍醐池白酥爲華

行者坐上酥蓋酥室梵天慈藥布散酥間如是諦觀九百九十九徧然後復當想第二節蓮華中有一紅色童子持赤色藥散於髮間及徧身體一切毛孔使赤色藥從薄皮入乃至於髓使心下明徧體漸漸柔輭第三節中蓮華復敷金色童子持黃色藥散於髮間及徧身體一切毛孔使黃色藥從薄皮入乃至於髓使心下青徧體漸漸增長復更增柔輭第四節毗瑠璃童子持青色藥右手持之散於髮間及徧身體一切毛孔使青色藥從薄皮入乃至於髓使心下赤一一毛孔各下一針從於足下上刺二針心上作三蓮華三華之中有三大珠放赤色光光照於心令心下漸漸暖然後兩掌諸節各下三針隨脉上下調和諸氣生四百四脉不觸大腸腎脉增長復以五針刺左腸脉如是童子調和諸針以不思議熏不思議修挽出諸針置五爪下以手摩觸徧行者身第五節綠色童子手捉玉瓶從於糞門灌綠色藥徧大小腸五臟諸脉還從糞門流出此水雜穢諸蟲隨水而流不

損醍醐蟲止水盡復散綠色乾藥從於髮間及徧身體一切毛孔使綠色乾藥從薄皮入乃至於髓使心下白徧體漸增柔輭第六節紫色童子捉玫瑰珠瓶盛玫瑰水徧洗諸脉令玫瑰水從一切毛孔出毛下諸蟲皆從水出復以一琥珀色乾藥散於髮間及徧身體一切毛孔使琥珀色乾藥從薄皮入乃至於髓使心下轉明如白雪光徧體漸增柔輭第七節黃色童子捉金剛鑽鑽兩脚下鑽兩掌鑽心兩邊然後持如意珠王摩拭六根諸情根開受最上禪味樂諸皮脉間如塗白膏一切柔輭第八節金剛色童子手持二瓶以金剛色藥灌兩耳中及一切毛孔如案摩法停調諸節身如鉤鏁遊諸節間第九節摩尼珠色童子從瓶口出至行者所內五指置行者口中其五指端流五色藥行者飲已觀身及心乃至諸脉淨若明鏡頗梨摩尼色不得譬童子授蓮華莖令行者噉噉時如噉酥法滴滴之中流注甘露食此莖已惟九華在一一華中有一梵王持梵王牀授與行者令行者

坐坐此牀已七寶大蓋覆行者上梵王各各說慈法門以教行者梵王力故十方諸佛住行者前爲說慈悲喜捨隨根授藥柔輭四大告舍利弗汝好持此柔輭四大伏九十八使身内外一切諸病梵王灌頂擁酥灌法爲四衆說爾時舍利弗尊者阿難等聞佛所說歡喜奉行

治噎法

復次舍利弗若阿練若比丘用心大急數息太麤眠卧單薄因外風寒因動脾管脾腎等脉諸筋起風逆氣冒塞節節流水停住冒中因成凝血氣發頭痛皆滿諸筋攣縮當疾治之治之法者先服肥膩世間美藥然後仰眠數息令定想阿耨達池其水盈滿一由旬底有金沙四寶金輪生黃金華大如車輪華中有四寶獸頭象鼻出水師子口出水馬口出水牛口出水(流)池七帀阿耨達龍王七寶宮殿在四獸頭間龍王頂上如意珠中龍王力故生一千五百雜色蓮華青蓮華五百尊者賓頭盧等五百阿羅漢各坐其上日暮則合晝時則開有七寶蓋在比丘上有七寶牀在蓮華下五百金色蓮華淳陀婆等五百沙彌各坐其上日暮則合日晝則開有七寶蓋在沙彌上有七寶牀在蓮華下五百紅蓮華尊者優婆難陀和須密多等大阿羅漢或言是大菩薩眷屬五百各坐其上日暮則合日晝則開有七寶蓋在比丘上有七寶牀在蓮華下有七寶高臺長八千丈從下方出當阿耨達龍王宮前有五百童子在其臺上身眞金色第一童子名曰闍婆第二童子名曰善財第五百童子名灌頂力王若欲治噎病者先念尊者賓頭盧等一千五百人如上所說令了了見已尊者賓頭盧當將是闍婆童子取阿耨達龍王所服白色菴婆陀藥(菴婆陀藥者味如甘蔗形似藕根味亦有以石蜜者)服此藥已噎病得瘥四大調和眼即明淨若發大乘心者闍婆善財等五百童子爲說大乘法因是得見跋陀婆羅等十六賢士亦見賢劫彌勒等千菩薩因發阿耨多羅三藐三菩提心具六波羅蜜發聲聞心者尊者賓頭盧爲說四念處法乃至八聖道分經九十日得阿羅漢道告舍利弗汝好受持此治噎法愼莫忘失時舍利弗及阿難等聞佛所說歡喜奉行

治行者貪婬患法

復次舍利弗若行者入禪定時欲覺起貪婬風動四百四脉從眼至身根一時動搖諸情閉塞動於心風使心顛狂因是發狂鬼魅所著晝夜思欲如救頭然當疾治之治之法者教此行者觀子臟子臟者在生臟下熟臟之上九十九重膜如死猪胞四百四脉從於子臟猶如樹根布散諸根如盛屎囊一千九百節似芭蕉葉八萬戶蟲圍遶周帀四百四脉及以子臟猶如馬腸直至産門如臂釧形團圓大小上圓下尖狀如貝齒九十九重一一重間有四百四蟲一一蟲有十二頭十二口人飲水時水精入脉布散諸蟲入毗羅蟲頂直至産門半月半月出不淨水諸蟲各吐猶如敗膿入九十蟲口中從十二蟲六竅中出如敗絳汁復有諸蟲細於秋毫遊戲其中諸男子等宿惡罪故四百四脉從眼根布散四

支流注諸腸至生臟下熟臟之上脖腧腎脉於其兩邊各有六十四蟲蟲各十二頭亦十二口婉綣相著狀如指環盛青色膿如野豬精臭惡叵甚至陰臟處分為三支二支在上如芭蕉葉有一千二百脉一一脉中生於風蟲細若秋毫似毗蘭多鳥觜諸蟲口中生筋色蟲（此蟲形體似筋連持子臟能動諸脉吸精出入男蟲青白女蟲紅赤）七萬八千共相纏裹狀如累環似瞿師羅鳥眼九十八脉上衝於心乃至頂髻諸男子等眼觸於色風動心根四百四脉為風所使動轉不停八萬戶蟲一時張口眼出諸膿流注諸脉乃至蟲頂諸蟲崩動狂無所知觸前女根男精青白是諸蟲尿女精黃赤是諸蟲膿九十八使所熏修法八萬戶蟲地水火風動作作此告舍利弗若有四衆著慚愧衣服慚愧藥欲求解脫度世苦者當學此法如飲甘露學此法者想前子臟乃至女根男子身分大小諸蟲張口豎耳瞋目吐膿以手叉之置左膝端數息令定一千九百九十九過觀此想成已置右膝端如前觀之復以手叉之用覆頭上令此諸蟲衆不淨物先滴兩眼耳鼻及口無處不至見此事已於好女色及好男色乃至天子天女若眼視之如見癩人那利瘡蟲如地獄箭半多羅鬼神狀如阿鼻地獄猛火熾熱應當諦觀自身他身是欲界一切衆生身分不淨皆悉如是告舍利弗汝今知不衆生身根根本種子悉不清淨不可具說但當數息一心觀之若服此藥是大丈夫天人之師調御人主免欲淤泥不為駛水恩愛大河之所漂沒婬泆不祥幻偽妖鬼之所嬈害當知是人未出生死其身香潔如優波羅人中香象龍王力士摩醯首羅所不能及大力丈夫天人所敬告舍利弗汝好受持為四衆說慎勿忘失時舍利弗及阿難等聞佛所說歡喜奉行

治利養瘡法

復次舍利弗若有行者貪火所燒利養毒箭惡風吹動以射其心以貪因緣心或顛倒晝夜六時思念貪方便如猫伺鼠心無猒足如七步蛇吐毒覆身如此惡人利養細滑五百毒蛇集在身中剎那剎那頃其心毒火熾然不息晝夜六時煩惱猛風吹利養薪在其心內熾然不息諸蛇競作燒善根芽以是因緣狂亂黑鬼猛毒熾盛見他得利如箭射心如剌入眼如釘入耳諸情閉塞五百五蛇四大毒龍五拔刀賊六村羅剎一時競作因是發狂當疾治之治之法者先當數息繫心令定想一丈六像身紫金色三十二相在耆闍崛山七寶窟中坐寶師子座與諸四衆說除貪法告言法子汝觀貪人所著袈裟六物衆具如棘刺林針縫之中當生劍樹百千鐵釘鐵葉諸蟲唼食其身融銅鑊湯鐵鋸鐵牀是汝坐具沸屎毒蛇鐵丸鑊湯刀林劍戟百億棘刺火河流銅灰漿膿血是汝飲食爾時世尊說是語已嘿然無聲令於行者自見己身卧七重鐵城內見五羅剎張口兩向以八十鐵鈎拔舌令出無量鐵犁狀如劍樹以耕其舌鐵牛甲間流注融銅鐵萃身內有五千色膿膿中諸蟲不可稱數觀見此事心驚毛豎出定入定見所著衣如膿屎和血鐵叢諸蟲刀

林劍戟以爲莊嚴見所食物猶如蛔蟲百千小蟲耳生諸膿屎尿諸血八十種蟲風蟲火蟲水蟲地蟲地獄蟲一切諸蟲吐膿吐毒滿鉢多羅鐵丸劍戟以爲果蓏爾時世尊而說偈言

生死不斷絕　貪欲嗜味故　養怨入丘塚 十三
唐受諸辛苦　身臭如死屍　九孔流不淨
如廁蟲樂糞　愚貪身無異　智者應觀身
不貪染世間　無累無所欲　是名眞涅槃
如諸佛所說　一心一意行　數息在靜處

是名行頭陀

告舍利弗利養傷身敗人善根不可具說但當數息一心觀之若服此藥是大丈夫天人之師調御之主免欲淤泥不爲駛水恩愛大河之所漂沒貪利不祥之所燒害當知是人未出生死其身香潔如優波羅人中香象龍王力士摩醯首羅所不能及大力丈夫天人所敬告舍利弗汝好受持爲四衆說慎勿忘失時舍利弗及阿難等聞佛所說歡喜奉行

治犯戒法

復次舍利弗若比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷受佛禁戒身心狂亂猶如獼猴種植之法未及生長摵枝毀根七衆亦爾於佛禁戒犯色未生犯突吉羅乃至波羅夷猶如醉象不避好惡不識諸方蹈壞一切諸善好物四衆亦爾蹈破淨戒青蓮華池破戒猛盛猶如狂狗見人見木乃至鳥獸隨逐齧之犯戒惡人見佛羅漢清淨比丘功德福田隨逐罵辱誹謗毀之自飲毒藥徧體血現節節火然狂愚無智結使猛風動煩惱山貪婬爲眼瞋爲手足愚癡身體踐蹈世間種植惡子既自種已復教他人求覓地獄獄卒羅刹牛頭阿傍劫火惡鬼劍林之神閻羅王等十八獄主常當爲己作大親友上善知識必定當與如是獄種晝夜遊處此破戒人諸惡猛火已來入心爲利養故爲名聞故 十四 自稱善好威德具足諂阿練若知法者所猶如幻師幻惑他目此幻僞人詐行頭陀破戒惡風吹罪業華常散已上惡口誹謗不善心香以熏身心此人身心猶如伊蘭似百千蟲狗

雖行禪定僞現數息所見境界始初之時見黑色沸如黑象脚見如灰人見諸比丘頭破脚折見比丘尼莊嚴華鬘見諸天像化爲獼猴毛端火然來觸擾已或見一野狐及一野干有百千尾一一尾端無量諸蟲種種雜惡或見羸瘦駝驢豬狗鳩槃茶等諸惡夜叉羅刹魁膾各持種種武器惡火打撲比丘因是發狂或歌或舞臥地糞穢作種種惡當疾治之治之法者向諸智者至誠自說懺悔所作惡不善業智者應當教此比丘念釋迦牟尼佛乃至次第念於七佛念七佛已念三十五佛然後復當念諸菩薩念大乘心觀於空法深自慚愧想一一佛從澡罐水以灌其頂復自想身墮阿鼻地獄十八地獄受諸苦惱於地獄中稱南無佛南無法南無比丘僧修行六念諸佛如來於其夢中放白毫光 十五 救地獄苦見此事已如負債人心懷慚愧應當償之一心一意脫僧伽梨著安陀會詣清淨僧所五體投地如太山崩心懷慚愧懺悔諸罪爲僧執事作諸苦役掃廁擔糞經八百日然後

復當澡浴身體還著僧伽梨入於塔中一心合掌諦觀如來眉間白毫大人相光一日至七日還至智者所求索懺悔智者應當告言比丘汝今自觀汝身猶如金瓶盛四毒蛇二上二下吐毒可畏復觀一龍六頭遶瓶龍亦吐毒滴蛇口中四方大樹從金瓶出徧三界黑象復來欲拔此樹四面火起見此事已應當告言比丘當知金瓶者是蛇器也青色蛇者從風大生是風大毒綠色蛇者從水大生是水大毒白色蛇者從地大生是地大毒黃色蛇者從火大生是火大毒六頭龍者是汝身中五陰及空如此身者毒害不淨云何縱惡犯戒不治說此語已復教掃塔塗地作諸苦役更教觀佛見佛放金色光以手摩頭然後方當教不淨觀不淨門徹無有諸障然後可與僧中說戒欲說戒時應唱是語某甲比丘某甲比丘尼已八百日行於苦役七日觀佛眉間白毫作毒蛇觀地獄想成復觀一佛說懺悔法不淨觀門無我人境還復通達境界中佛以澡罐水灌比丘頂天神現夢說已清淨今已慚愧我所證知惟願聽許爾時律師復應以律檢問此人復教誦戒經八百徧然後方與如淨比丘得無有異告舍利弗若有七衆犯輕戒過二夜不懺悔者是人現身雖行禪定終不獲道若犯重戒墮大地獄從地獄出受畜生身如是具足足滿三劫然後為人雖得人身貧窮癩病七十七身不見佛不聞法諸根不具是故智者若犯佛戒於突吉羅應生怖畏如被刀斫極懷慚愧何況重戒若能服此持戒藥者當知是人最上慚愧忍辱丈夫無能過者爾時世尊而說偈言

破戒心不淨　猶如偷賊狗　處處求利養
為貪心所殺　當服慚愧藥　忍辱為衣裳
懺悔莊嚴華　熏用善心香　一心觀佛相
除苦無憂患　亦當念空法　修心觀不淨
是名諸如來　甘露灌頂藥　服者心無憂
可至涅槃岸　如法應修行　非法不應作
令世若過世　行法者得度　隨順佛所說
持戒行頭陀　身心無惡行　疾至於解脫

爾時世尊告舍利弗汝好受此治犯戒藥慎莫忘失時舍利弗及阿難等聞佛所說歡喜奉行

治禪病祕要經卷上

音釋

齶五各切齒根肉也　緻直利切密也　湩覩勇切乳汁也　鑽祖官切穿也　嗽所角切含吸也　烔徒紅切　崿五各切崖岸也　肺腧肺芳廢切金藏也腧式注切五藏腧也　剜烏丸切削也　玫瑰玫莫杯切瑰公回切火齊珠也　攣力員切拘攣也　瘥楚懈切病除也　婉於阮切　綣去阮切　叵普火切　柴即委切與觜同喙也　駛疎士切疾也　猨雨元切獸名　搣莫結切手拔也　齧五結切噬也

治禪病秘要經卷下　慶七

北涼安陽侯沮渠京聲譯

治樂音樂法

復次舍利弗若四部衆樂諸音樂作倡無猒因是動風如縱逸馬亦如秋狗似伊尼利鹿王躭惑愚癡心如黐膠處處隨著不可禁制當疾治之治之法者先想一天女端正無雙兩手自然有諸樂器聲萬種音行者見已見此天女過於外色百億萬倍聞此天聲世所無比因是惑著觀色聽聲因是當教觀此女人六情諸根所起境界數息力故見可愛眼生六毒蛇從眼根出入耳根中復見二蟲狀如鵄鵂發大惡聲破頭出腦爭取食之餘四根中見猫見鼠見狗野干爭取食之因是得見一切女色三十六物惡露不淨子臟蛔蟲爲女瓔珞見女所執諸雜樂器宛轉糞中諸蟲鼓動作野干鳴所說妖怪不可聽採如羅剎哭因是猒離語智者所說前所作惡不善業誠心懺悔智者應當教無常觀告舍利弗汝好受此治音樂法愼莫忘失時舍利弗及阿難等聞佛所說歡喜奉行

治好歌唄偈讚法

復次舍利弗若行者好作偈頌美音讚歎猶如風動娑羅樹葉出和雅音聲如梵音悅可他耳作適意辭令他喜樂因是風響貢高憍慢心如亂草隨煩惱風處處不停起憍慢幢打自大鼓弄諸見鈴因是發狂如癡猨猴採拾花果心無暫停不能數息當疾治之治之法者先當想一七寶高幢有乾闥婆在其幢端身如白玉動身讚偈身毛孔中出大蓮華百千比丘在蓮華上聲萬種音過於己身百千萬倍因是漸漸息其憍慢智者復應教於行者諦觀幢端見於幢端頗梨明鏡諸比丘等恃聲憍慢心不淨者化爲羅剎出大惡聲火從口出復有夜叉從四方來拔舌取心置於幢端其心戰掉號哭叫喚如醉象吼或復細聲如吡舍闍吟因是復見諸美音聲如人叫喚稱己父母罵詈無道因是猒離耳不樂聞生猒離想智者應當教觀八苦如八苦觀說告舍利弗汝好受此治歌唄偈讚法愼莫忘失時舍利弗及阿難等聞佛所說歡喜奉行

治水大猛盛因是得下法

復次舍利弗若有四衆入水三昧遍體水出不見身心猶如大海出定之時飲食不甘患心不熱水脉增動患下不止當疾治之治之法者想一金翅鳥比丘乘上於大海中遊行無畏諸龍羅剎皆悉驚走鳥取龍食龍畏怖故吸水都盡化爲四蛇金翅鳥王口啣四蛇比丘坐上求水不得金翅鳥王眼出火燒蛇諸蛇驚怖猶如幻夫所作幻人隱沒不現入比丘身從是出定應服世間斷下之藥想二大珠一在胃管溫煖諸脉一在糞門狀如熱石想雪山神名欝多伽身長六丈白如珂雪持一香藥名娑呵那伽授與行者服此藥時先發無上菩提之心一服藥已四百四病於身不動何況下耶若令彼神疾疾來者當淨澡浴不食五辛不飲酒不噉肉於靜寂處一心數息稱彼神名念彼神像一日至七日雪山大神與十二白光神等至行者前先爲說

法後授與藥復教十二門禪彼諸神等皆是五地大菩薩也若有病者應先念彼鬱多羅伽神次念勇健神强力神雄猛神智行神自在神善臂神鳩摩羅神難勝神白光明神白光明王神藥王神等十二白光神既得見已於一一神所各問異法門彼諸神等先令行者得見彌勒菩薩於彌勒菩薩所見文殊師利等一切諸菩薩及十方佛若此人過去世不犯四重禁現在世不破四重禁見諸神時即見道跡若犯戒者是諸神王教已懺悔足滿千日然後得見彌勒菩薩及文殊師利諸大士等後獲道跡告舍利弗若有行者因水致下動四百四病欲得治者當疾服是婆呵等藥除病無患滅業障海疾見道跡是故汝等善好受持慎莫忘失時舍利弗及阿難等聞佛所說歡喜奉行

治因火大頭痛眼痛耳聾法

復次舍利弗若行者入火三昧節節火焰大腸小腸一時火起燒動火脉出定時頭微微痛諸脉攣縮眼赤耳聾因是發病當疾治之治之法者先想一瑠璃甕盛衆色水生雜寶華華上皆有百千化佛諸化菩薩各放白毫照諸火光令諸火光化爲金龍行者見已即生歡喜作念想甕安置火下花臺在上已住佛所以手攀甕手即清涼因是舉身投於甕邊爲佛作禮即見化佛放眉間光兩滴甘露灑散諸節所滴之處化成瑠璃因灌大腸小腸甘露盈滿火光漸息生諸寶花寶花有光其色紅白復當想一摩醯首羅乘金色牛持寶瓶水至行者前水中衆藥藥名破毒令行者眼復持一珠名旃陀羅摩尼置其頂上流出諸藥灌耳灌眼灌鼻但一見已即得除瘥摩醯首羅是大菩薩常自遊戲首楞嚴三昧即從眉間放大光明化作佛像五百仙人侍衛世尊爲於行者說甘露門治病之法告舍利弗汝好受持慎莫忘失時舍利弗及阿難等聞佛所說歡喜奉行

治入地三昧見不祥事驚怖失心法

復次舍利弗若行者入地三昧見四方面黑山諸山巖間有無量無邊諸鳩槃茶蹲踞土埵現醜惡形身根分端復有五山夜叉競來爭取彼山諸鳩槃茶痛急驚怖發大惡聲向行者所復見諸鬼頭髮蓬亂捉大鐵棒棒端有山至行者所復見夜叉擔山起舞羅刹持樹至夜叉所羅刹瞋恚與夜叉鬪吡舍遮鬼頭戴黑山口銜死虎行者見已心驚毛竪以驚怖故羅刹熾盛共夜叉鬪羅刹得勝截夜叉頭吡舍遮手足以爲瓔珞鳩槃茶身根以爲花鬘鼓舞前地狗牙上出如劒樹枝眼中雨雹霹靂火起夜叉復勝搏撮羅刹剥其面皮剜取女根截鳩槃茶身根吡舍遮手足用爲花鬘貫耳貫頸鼓舞前地動身大吽發大惡聲甚可怖畏復見四大海神所生之母吡牟樓至仰卧海水有千頭各二千手足挓身四向現其女根巖穿可畏如血塗山其諸惡毛狀如劒樹中生一樹如刀山林百千無量驢耳牛頭師子口馬脚狼尾鳩槃茶身根如是諸鬼等從中而出復見大龍百千頭長數十由旬從中而出見有一鬼似百獸形如師子有一萬脚甲間無數百千毒蛇從中而出

復見餓鬼其形長大十億由旬吐毒吐火擔負諸山從中而出復見千狼連尾異體牙如尖石從中而出復見千虎尾亦有頭合身側行從中而出復見龍女瓔珞嚴身甚悅人目從中而出夜叉取食狸猫䶂鼠獼猴野干狐魅惡鬼一切惡獸皆從中出阿鼻地獄沃焦山神十八地獄神九億牛頭阿傍八十億餓鬼千億廁蟲五百億蛔蟲如是種種諸變狀事可惡鬼神或持刀山或捉劍樹或搖須彌或動鐵圍由乾陀山等行者自見身滿大地

三百三十六節皆如高山至無色界臍中出水四大毒蛇遊戲水中口中出火十惡羅剎在大中走耳中出風糞門出風吹動諸山一切鬼神皆來瞋目節解行者因是驚怖喜發狂病若見是事當疾治之治之法者先想一日與日天子乘四寶宮殿作百千妓樂在異山上照曜黑山令漸漸明想一日成已復想二日想二日已復當自觀己身白骨三百三十六節白如雪山日照雪山復想頂上有月天子四寶宮殿百千眷屬捉於月珠置其頭上此想成已想第三山上復有一日如上無異見此日已復想頂骨白如雪山想此山上復有一月既見月已復想第四山上復有一日照此黑山既見日已當想已身三百三十六節白骨之山皆角角相向（四角皆相對也）一一角間有一月光月天子手捉兩珠兩向持如是諸節角角之間皆應停心十出入息須諦觀令了了見一一骨有二十八宿明淨可愛如七寶珠此想成已復想一金翅鳥王頭戴摩尼珠搏撮四蛇及與六龍蛇驚龍走諸山鬼神

一時驚動狀如黑色皆是前身破戒果報當勤懺悔嚴淨尸羅尸羅淨故日月光明倍更明顯若心念惡口說惡言犯突吉羅摩尼珠上則雨墨土日月坌塵星宿不行阿脩羅王九百九十九手千頭一時出現映蔽日月星宿不現此名為退為惡心刀惡口火破戒賊之所劫奪若欲服此勝甘露藥先當持戒淨諸威儀懺悔業障惡不善罪復當繫心繫意端坐一處數息閉氣如前觀於三百三十六節使一一節角角相向星月之屬亦如上說心復明利見一一節間月光如衣星光如縷縫持相著見四日出四大海水三分減二見五日出須彌融盡大海消竭見六日出想此諸山漸漸融盡見七日出大地洞然諸鬼羅剎飛住空中乃至欲界火幢隨後復至色界火亦隨至欲往無色界手脚焦縮落火聚中聲吼可畏動於大地（入此三昧時大地稍稍動也如車輪旋）當疾持心想三百三十六節如金剛山形狀可愛過於須彌地水火風不能傾動唯見四蛇舍摩尼珠在骨山間爾時應當先想佛影見

金剛際金剛幢端有摩尼鏡過去七佛影現鏡中復當諦觀毗婆尸佛眉間白毫尸棄佛眉間白毫提舍佛眉間白毫拘樓孫佛眉間白毫迦那含牟尼佛眉間白毫迦葉佛眉間白毫釋迦牟尼佛眉間白毫見七佛眉間白毫如頗梨色水甚清涼洗諸節間三百三十六節白毫水洗皎然大白色潔鮮妙如頗梨鏡無物可譬因是復見五金剛輪在七寶幢端從下方出迴旋空中說四諦義雖見聞此一心觀於身白骨山即見釋迦牟尼佛以澡

鑵水灌其頂上餘六佛亦爾爾時釋迦牟尼佛告言法子色受想行識苦空無常無我汝當諦觀又爲廣說空無相無作無願說身空寂四大無主五陰無家畢竟寂滅同於虛空因是卽悟無常壞世間觀四眞諦五出入息頃破二十億(蘇七)洞然之結成須陀洹(八)十出入息頃免諸欲流成斯陀含十出入息頃斷諸鈍使欲色界使諸結根本不還欲界成阿那含於十息頃遊戲空法心無繫礙住三十四心相應解脫十根本不滅不壞摧九十八使山大勇猛將慧光法幢從四方至金剛寶座從下方出共相撐觸演說空法五金剛輪住左膝邊自然演說九無礙八解脫法過去聲聞皆入毗瑠璃三昧住立其前釋迦牟尼佛廣爲宣說金剛譬定境界義味於是寂然不見身心入金剛三昧從金剛三昧起結使山崩煩惱根絕無明河竭老死怨滅於生分永盡梵行已立如鍊眞金不受諸欲所作已辦是名大阿羅漢若發無上菩提心者初見七佛白毫光照一一如來白毫光明分爲十支化十寶花寶樹寶臺行列在空時十方佛亦放光水如上所說洗諸節間一一佛白毫光中說十八種慈心法門說十八種大悲法門說十八種大喜法門說十八種大捨法門漸漸增長教已修習四無量心具四無量爲爲說十種明心具明心(蘇七)已教說色卽(九)是空非色滅至既觀空已教菩薩六法行六法已修行六念念佛法身念佛法身已起迴向心迴向成已立四弘誓不捨衆生四願成已具菩薩戒菩薩戒成已學修相似檀波羅蜜檀波羅蜜成已學修相似十波羅蜜此想成已觀內空外空於是現前見百千無量諸佛以水灌頂以繒繫頭爲說空法因空心悟入菩薩位是名性地菩薩最初境界(於此法多增上慢宜應識之此是菩提心初境界相)告舍利弗此名治地三昧增上慢滅無明毋三毒可畏相汝好受持愼莫忘失時舍利弗及阿難等聞佛所說歡喜奉行

治風大法

復次舍利弗若行者入風三昧自見己身九孔之中如大溪谷出五色風復見己身三百三十六節白如雪山節節風出諸鴟吉支(鴟吉)(支者起屍鬼也)諸鴟吉支手捉鐵棒以千髑髏爲身瓔珞與諸龍鬼九十八種至行者所行者見已心驚毛竪因是發狂或白癩病當疾治之治之法者先當觀於雪山香山四大仙人皆悉盡是大菩薩也想彼仙人身黃金色長十六丈一手捉花一手捉金剛輪口嗡香藥遮護行者不令風起仙人持花呪水出龍吸諸風盡龍身脹大在地眠卧終不能起當觀此龍猶如芭蕉皮皮相裹不能喘息爾時世尊而說呪曰

南無佛陀　南無達摩　南無僧伽

南無摩訶梨師毗闍羅闍鴟咄陀建陀　娑滿馱　跋闍羅翅(火馳切)陀邏嵬茶菩茶　遮利遮利　摩訶遮利呼　摩利呼摩勒翅悉肬鞞闍鞞(蘇七)　阿闍鞞利究甸甸翅(十)　薩婆陀邏尼翅　阿扇(叔肴切)提摩俱梨應諾呼彌呼彌呼摩呼摩娑槁呵

爾時世尊說此呪已告舍利弗如此神呪過去無量諸佛所說我今現在亦說此呪未來

彌勒賢劫菩薩亦當宣說如此神呪功德如自在天能令後世五百歲中諸惡比丘得淨心意調和善治四大增損亦治心內四百四病四百四脉所起境界九十八使性欲種子亦治業障犯戒諸惡永盡無餘此名善治七十二種病憂惱陀羅尼亦名拔五種陰無明根本陀羅尼亦名現前見一切佛及諸聲聞爲說眞法破諸結使爾時世尊而說偈言

法性無所依　觀空亦復然　若能觀四大
不爲使所殺　服藥行禪定　誦此陀羅尼
一心念諸佛　結使永不起　煩惱海永盡
恩愛河亦絕　諸欲無所因　自稱是解脫
無恚心恬怕　遊戲六神通　亦以陀羅尼
教授於他人

爾時世尊說此偈已告舍利弗汝今當知我涅槃後未來世中若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷得聞此甚深祕要淨尸羅法及行禪定諸病方藥此光明王勝幢陀羅尼當知此人不於一佛二佛三四五佛種諸善根久於無量百千佛所修習三種菩提之心令得聞此甚深祕要如說修行當知是人最後邊身如駃水流速疾當得四沙門果及菩薩行佛說是語時五百釋子倍更增進具六神通舍衛城中一千首陀羅宿世行禪發狂之者聞佛所說即生歡喜得須陀洹八十億諸天治四大病身心無恚應時即發無上道心普雨天花以散佛上及諸大衆爾時會中天龍八部聞佛所說異口同音而說是言如來出世正爲治此狂惡邪見羅刹行人令得本心如好花幢甚可愛樂善哉世尊如優曇花時乃一現時會大衆以偈讚言

日種王太子　甘蔗之苗裔　星光月外甥
摩耶夫人子　生時行七步　足蹋動大千
十方諸神應　嘉瑞三十二　棄國如涕唾
生於畢鉢羅　金剛勝道場　降伏萬億魔
得成菩提道　面淨如滿月　心垢亦永盡
我今一心禮　諸釋中最勝　具勝慈悲者
能令諸衆生　永脫生死苦

爾時世尊聞諸四衆說此偈已復更慇懃伸金色手摩舍利弗及阿難頂付囑是事時舍利弗及阿難等幷餘大衆聞佛所說歡喜奉行

初學坐者鬼魅所著種種不安不能得定治之法（尊者阿難所聞）

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園那利樓鬼所住之處末利夫人所造講堂羅旬踰等一千長者子始初出家請尊者阿難摩訶迦葉舍利弗等以爲和尚摩訶迦葉教千比丘數息靜處鬼魅所著見一鬼神面如琵琶四眼兩口舉面放光以手擊礰兩腋下及餘身分口中唱言䭲惕䭲惕如旋火輪似掣電光或起或滅令於行者心不安所若見此者當急治之治之法者教此行人䭲惕來時一心閉眼陰而罵之而作是言我今識汝知汝是此閻浮提中食火嗅香偷臘吉支汝爲邪見喜破戒種我今持戒終不畏汝若出家人應誦戒序若在家人應誦三歸五戒八戒鬼使却行匍匐而去爾時阿難聞此語已白佛言世尊今此長者子比丘因世尊說治䭲惕鬼以免諸惡不爲鬼魅之所縛著後世

比丘佛涅槃後過千歲已欲教比丘比丘尼優婆塞優婆夷數息靜處念定安般若諸鬼神爲亂道故化作鼠形或黑或赤鉋行者心搔行者脚兩手兩耳無處不至或作鳥聲或作鬼吟或復竊語或有狐魅作新婦形莊嚴其身爲於行者按摩調身說於非法或現作狗號哭無度或作鵰鷲百類衆鳥作種種聲竊語大喚其音不同或作小兒百千爲行十十五五若一二三作種種聲至行者所或見蚉蠅蟲蚤蛇蚖或入耳中如蜂王鳴或入眼中如迸落沙或復觸心作種種亂事因是發狂捨離靜處作放逸行當云何治佛告阿難諦聽諦聽善思念之當爲汝說若有四衆患此鬼者汝當爲說治鬼之法此[忄追]惕鬼有六十三名乃是過去迦那含牟尼佛時有一比丘垂向須陀洹因邪命故爲僧所擯瞋恚命終自誓爲鬼乃至今日惱亂四衆壽命一劫劫盡命終落阿鼻獄汝等今日宜識名字一心繫念莫爲所亂爾時世尊即說呪曰

[忄追]惕[忄追]惕是惡夜叉亦名夢鬼夢見此時即便失精當起慚悔[忄追]惕來也我是過去惡因緣故遇此破戒賊害惡鬼我今鞭心束縛諸情不使放逸如此鬼神住虛空時名虛空鬼在牀褥間名腹行鬼復有三名一名深索沙劇迦伏丘那丘泥脂隸覆嗅覆嗅阿摩勒迦沙禍呵

方道鬼魑魅鬼魍魎鬼飡膿鬼食唾鬼水神鬼大神鬼山神鬼園林神鬼婦女鬼男子鬼童男鬼童女鬼剎利鬼婆羅門鬼毗舍鬼首陀羅鬼步行鬼倒行鬼騎乘鬼驢耳鬼虎頭鬼猫子聲鬼鳩鴿鬼鵄鵂聲鬼土鵄鳥鬼角鵄鳥鬼或復化作八部鬼神虛耗鬼八州鬼白鼠鬼蓮華色鬼狐魅鬼鬼魅鬼百蟲精魅鬼四惡毗舍遮鬼鳩槃茶鬼如是等醜惡鬼神六十三種是鬼神名若爲亂時應當數息極令閑靜應當至心念過去七佛稱彼佛名南無毗婆尸佛尸棄佛提舍佛拘樓孫佛迦那舍牟尼佛迦葉佛釋迦牟尼佛稱彼佛名已應當憶持一切音聲陀羅尼即說呪曰

阿彌阿彌迦梨奢酸陀利腹棄㝹翅偷　涕他　偷涕他　摩訶迦樓尼迦彌多羅菩提薩埵

若有亂心爲[忄追]惕鬼所惑亂者或作種種諸幻境界應當誦持此陀羅尼七佛名字彌勒菩薩一心數息誦波羅提木叉經一百遍此諸惡鬼各各調伏終不惱亂行道四衆佛告阿難汝好持是淨身口意調伏威儀擯惡鬼法爲得增長四部弟子使不起亂念得入三昧當好受持慎莫忘失爾時尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

復次阿難若行者坐時患兩耳滿骨節疼痛兩手掌癢兩脚下痛心下動項筋轉眼眩坐處肶鬼來竊語或散香花作種種妖怪當疾治之治之法者先當觀藥王藥上二菩薩手執金瓶持水灌之次復當觀雪山神王持一白花至行者所覆其頂上白光流入潤身毛孔即得柔輭更無異相然後復見闍婆童子持仙人花散行者上一一花間雨諸妙藥潤於毛孔諸髀疼癢種種若痛音聲細語諸鬼神輩永盡無餘藥王菩薩藥上菩薩爲說平

等摩訶衍法香山雪山一切神王闍婆童子亦隨其根爲說種種十二門禪隨病湯藥醫方呪術因是得見尊者賓頭盧及諸羅漢五百沙彌淳陀婆等一時悉來至行人所一一聲聞所說種種治病人法或有羅漢隨佛所說教此比丘剃於頂上使漸漸空舉身皆空以油灌之梵天持藥其藥金色灌身令滿菩薩醫王說種種法若發聲聞心隨賓頭盧所說得須陀洹若發大乘心隨藥王藥上二菩薩所說即得諸佛現前三昧佛告阿難佛滅度後四部弟子若欲坐禪先當寂靜端坐七日然後修心數息七日復當服此除病等藥除聲去髀定心安意修心修身調和諸大令不失時一心一意不犯輕戒及與威儀於所持戒如護眼目如重病人隨良醫教行者亦爾隨數數增不令退失如救頭然順賢聖語是名治病服煖身藥佛告阿難汝好受持慎莫忘失時尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

治禪病秘要經卷下

河西王從弟優婆塞大沮渠安陽侯於于闐國衢摩帝大寺金剛阿練若住處天竺比丘大乘沙門佛陀斯那其人天才特拔諸國中獨步口誦半億偈兼明禪法內外綜博無籍不練故世人咸曰人中師子沮渠親面稟受憶誦無滯以孝建二年九月八日於竹園精舍書出經至其月二十五日訖

音釋

穪膠穪正作黐丑知切粘也膠古肴切膂也　鵄抽知切鴟鵂也　唄蒲拜切梵音也　挓知格切張中也　鼷胡西切小鼠也　坌蒲悶切塵埃也　喘昌兖切疾息也　㨩惕㨩音堆惕他的切　匍匐匍薄胡切匐蒲北切　鉋薄交切　肶步迷切　髀步米切股也

佛說七處三觀經卷上 同上下卷

慶八

後漢三藏法師安世高譯

聞如是一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園佛告諸比丘比丘應然佛言比丘七處爲知三處爲觀疾爲在道法脫結無有結意脫從黠得法已見法自證道受生盡行道意作可作不復來還佛問比丘何謂爲七處爲知是間比丘色如本諦知亦知色習亦知色盡亦知色滅度行亦知色味亦知色苦亦知色出要亦至誠知如是痛痒思想生死識如本諦知

亦知識習亦知識盡亦知識盡受如本知亦知識味亦知識苦亦知識出要亦知識本至識何等爲色如諦如所色爲四大亦爲在四大他所色本如是如本知何等爲色習如本知愛習爲色習如是色習爲知何等爲知色盡如至誠知愛盡爲色盡如是色盡爲至誠知何等爲色行盡如至誠知若所色爲是八行諦見到諦定爲八如是色盡受行如至誠知本何等爲色味如至誠知所色欲生喜生欲生如是爲味如至誠知何等爲色惱如至

識知所色不常苦轉法如是爲色惱如至誠
知何等爲色要如至誠知所色欲貪能解能
棄欲能度欲如是爲色知要如至誠知何等
爲痛痒能知六痛痒眼裁痛痒耳鼻口身意
裁痛痒如是爲知痛痒何等爲痛痒習裁習
爲痛痒習如是習如是習爲痛痒習何等爲
痛痒盡知裁盡爲痛痒盡知如是爲痛痒盡
知何等爲痛痒盡受行若受八行諦見到諦
定意爲八如是痛痒知盡受行爲道何等爲
痛痒味識所爲痛痒求可求喜求如是爲痛
痒識味爲知何等爲痛痒惱識所痛痒爲不
常敗苦惱意如是爲痛痒惱識何等爲痛痒
要所痛痒欲能活爲愛能斷愛貪爲自度如
是爲痛痒要識如諦知也何等爲思想識爲
身六思想眼裁思想耳鼻口身意裁思想如
是是六識思想何等爲思想習識裁習爲思
想習如是爲思想習識何等爲思望惡便望
苦會得是故我爲說捨身惡行若比丘已捨
身惡行便得利便得安隱是故我爲說捨身
惡行口意亦如上說

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨
園是時處到佛已到佛禮便坐已坐問佛何
等不守不守身何等不守不守口聲何等不
守不守意佛便說給孤獨家意不守身行亦
不得守口聲行亦不得守心行亦不守已行
不守身已行不守口聲已行不守心身行便
腐聲說便腐心行亦腐已腐身行聲行心行
便不善死亦不善受亦不善處譬喻迦羅越
若樓若堂屋不覆若使雨來笮亦漬椽亦漬
壁亦漬已漬壁亦腐椽亦腐笮亦腐譬如是
迦羅越已意不守身行亦不守口行亦不守
念行亦不守已意聲身不守便不善死便不
善受便不善處迦羅越便問佛何等爲守令
得身守何等爲守令得口守何等爲守令得
念守佛告迦羅越意已守身口念索守已身
守已口守已念守便身不腐便聲不腐便念
不腐已不腐身行已不腐聲行已不腐念行
死時得善死得善受持得善處譬喻迦羅越
若樓若堂屋上覆蓋若使雨來笮亦不漬椽
亦不漬壁亦不漬已不漬壁亦不腐椽亦不

腐笮亦不腐如是譬喻意已守身亦守口亦
守已意身口守便死時善死便善受持便得
善處佛從後說絶不守意者邪疑故亦睡眠
故魔便得自在如是但當守意若欲諦行但
當見諦行亦當知内出已不墮睡眠便得斷
苦本佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨
園佛告比丘有三輩人何等三一輩眼不見
二輩一眼三輩兩眼無有眼爲何等世間比
丘有人無有是眼因緣我當爲未得治生當
爲治生無有是意已得亦復妄用亦無有是
眼我當爲布施我當爲作福令我從是因緣
後世善樂亦從是上天無有計是名爲無有
眼一眼人名爲何等世間比丘一眼者有如
是眼令我未得財當爲得已得財當爲莫折
減但有是眼無有是眼我當爲幻布施當從
是因緣得上天無有如是眼是名爲一眼兩
眼名爲何等世間比丘有人有是眼令我未
得財產當爲得致已致得當爲莫折減有如
是眼亦復有是眼令我行布施令從是因緣

上天亦有是眼是名爲兩眼人從後說想盡識裁盡爲思想盡識如是爲思想盡識何等爲思想盡受行識是爲八行識識諦見到諦定意爲八如是盡思想受行識何等爲思想味識所爲思想因緣生樂得意喜如是爲思想味識何等爲思想惱識所爲思想不常盡苦轉法如是爲思想惱識何等爲思想要識所思想欲貪能解欲貪能斷欲貪能自度如是爲思想要識何等爲生死識爲六身生死識眼裁生死識耳鼻口身意裁行如是爲生死識何等爲生死習裁習爲生死習識何等爲生死盡識裁盡爲生死盡識何等爲生死欲盡受行識爲是八行識諦見至諦定爲八如是爲生死欲滅受行識何等爲生死味識所爲生死因緣生樂喜意如是爲生死味識何等爲生死惱識所有生死不常盡苦轉法如是爲生死惱識何等爲生死要識所爲生死欲貪隨欲貪能斷欲能度如是爲生死要識何等爲識身六衰識眼裁識耳鼻口身意裁識如是爲識識何等爲識習命字習爲識習如是習爲識何等識盡受行爲識命字盡爲盡識如是爲識盡何等爲識盡受行爲識八行諦見至諦定爲八如是爲識盡欲受行如諦識何等爲識味知所識因緣故生樂生喜意如是爲味生爲味識知何等爲識惱識所識爲盡爲苦爲轉如是爲識惱識何等爲要識所識欲貪能活欲貪能度如是爲要識如是比丘七處爲覺知何等爲七色習盡道味苦要是五陰各有七事何等爲三觀識亦有七事得五陰成六衰觀身爲一色觀五陰爲二觀六衰爲三故言三觀比丘能曉七處亦能三觀不久行修道斷結無有結意脫黠活見道見要一證受止已斷生死意行所作竟不復來還生死得道佛說如是比丘歡喜奉行

佛說九橫

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛告諸比丘有九輩因緣人命未盡便橫死何等爲九一爲不應飯二爲不量飯三爲不習飯飯四爲不出生五爲止熟六爲不持戒七爲近惡知識八爲入里不時不如法行九爲可避不避如是爲九因緣人命爲橫盡諸比丘聞佛語歡喜作禮何等爲不應飯者名爲不可意飯亦爲以飯腹不停諷是名爲不應飯何等爲不量飯者名爲不知節度多飯過足是名爲不量飯何等爲不習飯飯者名爲不知時冬夏爲至他郡國不知俗宜不能消飯食未習故是名爲不習飯飯何等爲不出生者名爲飯物未消復從上飯不服藥吐下不時消是名爲不出生何等爲止熟者名爲大便小便來時不即行噫吐嚔下風來時制之是名爲止熟何等爲不持戒者名爲犯五戒殺盜犯入婦女兩舌飲酒亦有餘戒以犯便入縣官或强死或得杖死或得孚亦餓便從是死或以得脫外從怨家得手死或驚怖念罪憂死是爲不持戒何等爲近惡知識者名爲惡知識以作惡便及人何以故坐不離惡知識故不覺善惡不計惡知識惡態不思惟惡知識惡行是名爲近惡知識何等爲入里不時者名爲冥行亦里有譊譊諍時

行亦遇縣官長吏出追捕不避不可避行者入里妄入他家舍中妄見不可見妄聽不可聽妄犯不可犯妄說不可說妄憂不可憂妄索不可索是名爲入里不時不如法行何等爲可避不避者名爲當避弊象弊馬牛犇車馳馬蛇虺坑井水火拔刀醉人惡人亦餘若干是名爲可避不避比丘如是爲因緣九人輩命未盡當坐是盡黠人當識是當避是因緣以避乃得兩福一者得長壽二者以長壽乃得聞道好語善言亦能爲道佛說如是皆歡喜受

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園是時佛告比丘二人世間難得何等二人一者前施人者二者有返復不忘恩佛說如是聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園是時佛告比丘二人世間難得何等二人一者所不可爲行恩二者受恩復報恩佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園是時佛告比丘二人世間難得何等二人一者得得聚二者得得不駐遣佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園是時佛告比丘二人世間易猒何等二人一者得得聚守二者得得遣去佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園是時佛告比丘二人世間難得何等二人一者人飽二者能飽佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園是時佛告比丘二人世間難得何等二人一者布施意無有悔二者比丘從正得無爲佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園是時佛告比丘二人世間難得何等二人一者離垢慳意家中行牧手手易與常樂成布施等分布施二者比丘從正得無爲佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園是時佛告比丘二人世間難斷難勝何等二人一者家中居施衣飯食牀應病瘦藥所用當與二者若比丘信不用家舍行一切身舍斷愛卻受向無爲不離無爲佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園是時佛告比丘二清白法能得觀世間何等二一者媿二者慚設是世間無有是二法爲不得分別若父若母若兄若弟若男女若從學若師若君若大人設有是世間不正譬如牛馬象鷄豬狗亦畜生但觀是清白二法故媿亦慚故爲得分明爲父爲母爲兄爲弟爲男女爲從學爲師爲君爲大人設有是世間不正譬如牛馬象鷄豬狗亦畜生但觀是法清白故爲得分別佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘舍身惡行何以故能得舍故若不能得舍身惡行佛亦不能說舍身惡行可得舍身惡行是故我爲說舍身惡行者不舍身惡行便絶無有財產亦不行布施是墮兩侵眼在但無所見從是墮地獄無有眼到彼間處不自守者名爲一眼盜弊態兩舌妄語但有財產但世間自樂致法非法謏諂致大多財亦不自樂亦不布施已墮地獄一眼

處兩眼者最第一法致治生自所有自食亦布施從是行福自在如不黠自食亦施得時上天常不離法無有眼亦一眼但當遠莫近黠人但當校計兩眼兩眼第一今世後世佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園時賢者阿難行至佛已到禮佛便白問佛世間世何等爲世說是何等爲世是世阿難爲三一爲欲世二爲色世三爲不色世亦若人所致罪令復得是名爲世若阿難欲致罪無有欲世亦無有阿難報佛不離是佛便告阿難是阿難罪爲地識爲種欲爲愛癡爲冥已癡人無有眼便惡行已惡便識在惡墮欲世若阿難色行人不致色世亦無有佛復重告阿難不致是有不阿難便白佛不離是佛復告阿難是行地識爲種欲爲愛癡爲冥癡冥爲中行識便在中止是爲色世有阿難不色行福故有不色世若無有不色行亦無有不色阿難白佛不離是從是行阿難便爲福地識種欲愛癡冥已人有癡便無有眼已不大了眼故爲無有色上識便名爲無有色世佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園是時佛告比丘比丘應唯然佛便說信者有三行令從行信淨可何等三一者欲見明者二者欲聞經三者離垢慳意家中居牧費直手分布與成布施等意從後說絶欲見明者　當樂聞經　亦除垢慳　是名爲信佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園是時佛告比丘比丘應唯然佛便說有三安善樂若慧者欲求是當爲護戒一者欲名聞法俱相隨護戒二者欲財樂俱可意惠欲得者當護戒三者念是身受更身欲度世上天慧欲得者當護戒從後說絶慧者當護戒欲得三願名聞亦利後世欲樂天上是說處若慧能習是事如上說是世間得樂淨佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘世間有三大病人身中各自有何等爲三一爲風二爲熱三爲寒是三大病比丘有三大藥風者比丘大病麻油大藥亦麻油輩熱大病者酪酥大藥亦如酪酥輩寒大病者蜜大藥亦如蜜輩是比丘三大病是三大藥如是人亦有三病共生共居道德法見說何等爲三一者欲二者恚三者癡是比丘三大病有三大藥欲比丘大病者惡露觀思惟大藥恚大病等慈行大藥癡大病從本因緣生觀大藥是比丘三大病者三藥佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘有三惡本貪爲一惡本恚爲二惡本癡爲三惡本以貪爲惡本慳亦貪本以慳不得離慳便身行惡口行惡意行惡是名亦惡以慳便身不諦受是心不諦受是亦惡本以慳著慳便自壞身亦壞身奇亦兩壞是亦惡以慳便不知自身亦不知奇亦不知兩是亦惡以慳著慳奇欲施若殺若係若縛若滅亡若論議是亦惡以慳著慳奇欲施若以施若殺若係若縛若滅亡若論議受心喜

心得如願是亦惡如是人比丘名爲不時說亦名不如非法說亦名不止惡說何以故比丘是人不時說亦名不止惡說但比丘自身亦奇爲欺自癡復增癡若人說至誠知不欲受至誠若人說不至誠不可意說病是不是如是我無有是故如是人名爲惡說不至誠不致好非法說不止惡說如是人比丘慳從慳因緣多非一癡惡法從是致恚癡從是致亦如是如是人從後若千非一貪恚癡癡惡非法布覆開滿拘令見如是法說止苦更幷憂惱畏壞身望墮惡譬喻比丘如樹前芽栽扶梏布覆閉滿封如是非一若千貪恚癡不好能法亦爲已布覆閉滿封如是爲見在苦止苦憂惱自燒已身墮惡有三福好本一爲不貪好本二爲不恚好本三爲不惑好本若不貪是亦好若不慳身行好行口行好行心行好行是亦好身諦受口諦受心諦受是亦好若不念自身侵若不念奇身侵若不念兩侵是亦好若不慳亦不連慳若自身知若奇身知若兩知是亦好若不慳若連若不奇人爲有苦有憂不欲令有若殺若斫若捶若讒若亡若論議是亦好若不慳若不著慳若不令奇人若憂不令有若殺若斫若捶若讒若亡若論議心不受心喜令奇人如願是亦好如是人名爲時說如說福說法說止惡說是亦好何以故比丘如是人名爲時說十二如說法說止惡說爲自知態亦知餘態不匿不覆若自知愚癡憍慢亦餘態若覺發人說不匿受言不言我不知或人不至誠作論議即時自曉意報是事我無有不至誠無有是我亦無有是爲是故人時說如說福說法說止惡說不慳慳因緣亦如是非一若千好法從是致死無有恚亦如是無有癡亦好從是致如是比丘人非一若千貪恚癡弊惡法已舍已更不復生爲見法安行無有苦無有惱無有憂無有熱已壞身便望好處譬喻比丘如樹前芽栽扶梏便布覆閉滿封若有人來不可扶梏不欲令有不駐不欲令隱不欲令通便扶梏掘根便斷本已斷本便斷枝已斷枝便破碎已破碎便劈已劈便風暴燥風暴燥已便火燒已火燒便作灰已作灰便大風颺亦投彼河中爲是扶梏從是本因緣已已斷本上下不復見後不復生如是不比丘自如是譬上人行者亦如是非一若貪恚癡弊惡法已舍已便不復生爲見法安行無有苦無有惱無有憂無有熱已壞身便望好處佛說如是

十三聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘四行爲黠所有爲賢者所知非愚者所知慧者可意何等爲四布施比丘黠人知賢者知慧者可可者不欺比丘一切天下所黠知如上說孝事父母比丘所黠知如上說作沙門比丘所黠知如上說法行道比丘所黠知亦賢者知愚人所不知黠者可從後說絶自知有布施不欺制意自守亦孝父母有守行是事一切爲黠者行如是可見成就便世間得淨願佛說如是

佛說七處三觀經卷上

佛說七處三觀經卷下

後漢三藏法師安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘有四著何等為四一為欲著二為世間著三為見著四為癡著亦有四離不著離欲不著離世間不著離見不著離癡不著從後說絕欲見著癡繞從是因緣在世間亦從是受身若能捨欲亦得離世間見亦得斷癡亦得滅是得通樂見在亦無為從一切著不復著亦不復墮生死佛說如是

十四

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘思想有四顛倒意見亦爾從是顛倒為人身朦為綜為人意撰不能走為走令世後世自惱居世間為生死不得離何等為四一以非常為常是為思想顛倒為意顛倒為見顛倒二者以苦為樂三者非身為身四者不淨為淨為思為意為見顛倒從後說絕非常人意為常思苦為樂不應身用作身不淨見淨顛倒如是意業離便助魔不宜欲得宜令致老死譬喻犢母已有佛在世間念天上天下得道眼度世便見是法除一切苦亦說苦從生亦度苦亦見賢者八種行道至甘露已聞是法者便見非常苦非身亦身已不淨見不淨便無所畏得樂見世得無為從一切惱度世無所著佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘四施為人同心何等為四一為布施二為相愛三為利四為同利第一說布施為何等無極布施不過於法第二相愛不過於數聞經亦開意第三利不過不信令信教人止不持戒者令持戒不學者令學慳者令布施愚者令黠牽出入正道第四同利極同利無有過阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹亦爾持戒者同利從後說絕

十五

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛告比丘有四行法輪令天亦人從是四輪行若墮人天是輪法行便得尊一得豪從善法行何等為四一為善羣居二為依賢者三者知諦願四為宿命有橋行從後說絕善羣居依賢者為知諦願宿命行為樂得無有憂得善自在佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛告比丘人有四輩有人自護身不護他人身有人護他人身不自護身有人亦不自護亦不護他人有人亦自護亦護他人佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛告比丘人有四輩有人自護身不護他人身有人護他人身不自護身有人亦不自護亦不護他人有人亦自護亦護他人是人不自護亦不護他人是最下賤人護他人不自護是勝上若人自護不護他人是勝上若自護亦護他人是勝上人最第一佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛告比丘有四輩雲第一但有雷無有雨第二但有雨無有雷第三亦無雨亦無雷第四亦有雨亦有雷譬喻如雲人亦有四輩一者人但有雷無有雨二者但有雨無有雷三者無有雷無有雨四者亦有雷亦有雨何等人為有雷無有雨是間比丘一人但說經上

亦說善中亦說善竟亦說善有行分別但要
具行見要亦自不知法亦不知法如行是人
名爲但有雷無有雨何等爲但有雨無有雷
是聞有人亦不說法經上亦不說善中亦不
說善竟亦不說善亦無有行分別亦不要具
十六
行不見要但意在法中行知利行亦知法亦
受法法行亦同行隨法是人爲但有雨無有
雷何等爲無有雨亦無有雷爲不說經上亦
不說善中亦不說善竟亦不說善分別亦不
說善要具行亦不說善法亦自不解到法亦
自不行是人名爲無有雨亦無有雷何等爲
亦有雨亦有雷是聞有人說經法上亦說善
中亦說善竟亦說善分別亦說善要具行亦
自解法到法法亦知行亦說善亦自在法中
解到法法行亦自知解是人爲亦有雨亦有
雷佛說如是
聞如是一時佛在舍衞國行在祇樹給孤獨
園佛便告比丘有四舍何等四一者爲舍舍
二爲守舍三爲護舍四爲行舍何等爲舍舍
者念來不受不聲舍曉離遠若以瞋恚亦從

欺不聲舍曉離遠是名爲舍舍何等爲守舍
者眼已見色不受相不觀相若從因緣見惡
生若從因緣見癡若從因緣見不可意若從
因緣見弊惡意起便自守受行福守眼耳鼻
口身意爲如法不受相如上說是名爲守舍
十七
何等爲護舍是聞比丘比丘已生所非一善
相若紅汁胖脹若狐犬半食若血流亦若青
黑腐若骨白若髑髏熟諦視視善護令意莫
失善相是名爲護舍何等爲行舍是聞比丘
比丘覺意行離故別分故別分遠故如是到
至觀覺意是名爲行舍從後說絶守舍亦護
亦行是名爲四舍諦佛說如是賢者行是不
中止爲盡苦得道佛說如是弟子起禮佛受
行
聞如是一時佛在舍衞國行在祇樹給孤獨
園佛告比丘若比丘有四行不自侵要近無
爲何等爲四是聞比丘比丘持戒行戒中律
根亦閉至自守意飯食節度不多食不喜多
食上夜後夜常守行是爲四行比丘不自侵
亦近無爲從後說絶若比丘立戒根亦攝食

亦知節度亦不離覺如是行精進上夜後夜
不中止要不自侵滅要近無爲佛說如是
聞如是一時佛在舍衞國行在祇樹給孤獨
園佛便告比丘若賢者家中居法行侵四家
得歡喜何等爲四一者父母妻子二者兒客
奴婢三者知識親屬交友四者王乇天鬼神
沙門婆羅門從後說絶父母亦監沙門亦婆
羅門天祠亦爾居家信祠若千人故能事持
戒親屬亦彼人見在生者亦不犯天王親屬
亦自身一切人亦受恩如是居黠生是聞善
行得豪亦名聞現世無有說盡後世上天佛
說如是
十八
聞如是一時佛在舍衞國行在祇樹給孤獨
園是時他婆羅門到佛以到佛便問佛起居
已問起居便問佛何因緣賢者今世人少顏
色無有力多病少壽不大豪佛報告婆羅門
今世婆羅門非法貪世間横欲行意墮非法
以是輩人自誇念墮非法横墮貪非是是習
者便從是因緣日月不正行已不正行便星
宿亦不正行已星宿不正行便日月亦不正

時歲亦不正已時歲不正便漏刻時不正已
漏刻時不正便有横風已有横風便天不時
時雨墮已天不時時雨墮便若人種地便不
時生熟得不如意已不時生熟所穀若人食
若畜生飛鳥便少色少力多病少命少豪是
爲婆羅門本是因緣令世人少色少力多病
少命少豪他婆羅門持頭禮佛已覺知從今
已後自歸佛自歸法自歸比丘僧佛說教如
是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨
園佛便告比丘五福時布施何等爲五福一
者遠來布施二者爲欲去布施三者病瘦布
施四爲穀貴時布施五爲當新未自食當爲
上與持戒者仁者從後自食爲福從後說絶
黠人時與信行無有慳意時與賢者淨意無 十九
有疑福德無有量佛說如是比丘受歡喜

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨
園佛便告比丘賢者布施有五品何等五一
者爲賢者信與布施二爲多與三爲自手與
四爲時與五爲不侵他人與佛復告比丘信
與布施得何等福信與者爲得與者爲得富
多所有多財産多珍寶多可意多好器物世
間亦信信者是比丘信布施福何等爲多與
富如上頭說亦從父母得愛敬難兄弟亦敬
難妻子亦敬難兒從奴婢亦敬難知識邊人
亦敬難五種親屬皆敬難是比丘從多與福
自手與得何等自手與爲富如上說亦爲家
中所有意得樂樂得第一可第一衣第一牀
臥具自意樂色聲香味細滑自意得樂是比
丘爲從自手與得福何等爲時與福時與福
者爲富如上說亦命欲盡時財産珍寶物現
在對如意不散四面是比丘時與福何等爲
比丘不侵他人行布施福不侵他人持戒行
布施者爲富如上說若所有從精進治生自
從手臂勤力寒苦致犯治得便從是無有能
横奪福者縣官盜賊水火皆不能得害亦無
有用費不可意是比丘不侵他人行布施福
從後說絶信多自手與與時不侵他人賢者
布施如是從與施得樂無有極分別行福亦
分別佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨
園佛便告比丘若人意在五法中設使聞佛
法教不應除塵垢亦不得道眼何等爲五一
者若惱說經者二者若求便三者若求窮四
者聞亦邪念意著他因緣五者亦無有自高 二十
意令所聞分別好醜若人意隨是五法設使
聞說法不應自解塵垢亦不應生法眼佛復
告比丘有五法若人意在五法即聞佛所教
行法爲應自解塵垢亦應得道眼何等爲五
一者無有惡意在說經者二者亦不求經中
長短有疑問解休三者意亦不在色意亦不
在他因緣四者亦自有黠意能解善惡五者
分別自知是五法若人意隨是五法能得自
解塵垢一爲不惱說經者二爲不求經中長
短三爲不求窮四者爲亦不邪念五爲亦自
有黠意能分別白黑佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨
園佛便告比丘五行見一何等爲五若行者
有行者是身從頭至手足上髮頭腦皮如有
滿若干種不淨相觀是身有髮毛爪齒血脉

肌肉筋骨脾腎大腸小腸大腹小腹大便小便淚汗涕唾肝肺心膽血肥膏髓風熱頂額若有是計是爲第一念到見一若行者復計如上說意不動在他如上說意念是賢者第二行見一若行者復觀是如上說受識行計是識爲今世耶爲後世耶若行者有是意是爲第三行見一若行者念計如上說爲計觀識今世後世無有止處若行者覺是計是爲第四行見一若行者計如上說人有識人計是事是人今世後世無有止處已不得淨觀一若行者有是意解是計爲第五淨行見一佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘五因緣比丘令人眼不正爲生癡爲壞黠爲惱人令不得無爲何等爲五一者愛欲二者瞋恚三者睡眠四者五樂五者疑不信佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園是時佛告比丘步行有五德何等五一能走二者有力三者除睡四者飲食易消不作病五爲行者易得定意已得定意爲久佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘若有比丘五法行能在山上亦澤中居能草蓐居卧何等爲五一能持戒不犯攝守學戒二亦能攝根門守行三亦能行精進亦有精進力親不離要不捨精進至得道四已受佛律自曉了五聞經亦已解諦若行者受是五法如上說能得居山上亦澤中佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園是時佛告阿難一切阿難我說身不可行惡口意亦爾阿難便白佛一切身口意不可行惡人不止爲作從是作望幾惡佛告阿難爲五惡何等爲五一爲自欺身二者爲亦欺他人三爲語時上下不可賢者四爲十方不名聞五爲已死墮地獄佛復告阿難一切身善行我教爲可作口意亦爾阿難復白佛說一切身善行我教當爲行口意亦爾人亦行是行欲望幾福佛告阿難爲五福何等五一爲不自欺身二爲亦不欺他人三爲語言上下可賢者意四爲十方名聞五爲已死上天佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘有五惱人人相依可何等爲五若比丘人人相依可已有時依有過使比丘僧不欲見出便相依者念所我相依者比丘僧便出不欲見便愛著意不欲至比丘聚我何以當復至比丘聚便不復行已聚不復行便不復見比丘聚已不復見比丘聚便不聞法已不聞法便不墮法便離法便不在法定比丘第一惱人人相依二者亦有比丘若人所愛者所愛若人亦有犯過便比丘聚便有過者最著下坐便愛者意計我所愛者爲比丘聚最著下坐我不復爲至比丘聚中亦如上說三者持鉢袈裟至他國四者棄戒受白衣五者自坐愁失名亦如上說佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園是時佛告比丘五惡不忍辱何等爲五一者多怨二者多讒三者多不可意四者十方

不名聞惡行五者已命盡身墮惡地獄是爲五惡不忍辱者佛復告比丘有五善忍辱者爲無有怨爲無有讒爲無有不可意爲有十方名聞爲命盡生天上佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園是佛告比丘有五惡不耐行者人不耐行者人比丘何等爲五一者爲從不耐者爲麤二爲急性三爲已後恨四爲無有愛多憎五爲身命盡墮地獄倒是爲淨佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘象有五相爲應官爲中王用爲可王意爲象引王墮法中何等五一者聞受二者能住三者能鬬四者能走五能自守何等爲比丘官象自守若象入軍中前足能鬬後足尻背腹肩頸鼻能自護如是名爲自守若比丘五因緣具便應禮名聞便應從人受叉手便福地無有極何等爲五聞受爲一能二受爲三行爲四守爲五何等爲口中味身中細滑意中所念能制不受相如是比丘比丘能自守爲守六衰第二者爲禪第三受爲忍辱第四能爲持戒第五聞受爲精進行者有是五事便應名聞便應從人受叉手便福地無有極弟子聞可意受

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛告比丘五惡不依他人何等爲五一者不依者意不解二者依者意曲離三者自意不解四者犯道行五者不受佛嚴教五善依他人不相嫉者好意解解意不隨亂自意解天下等意行後來者與眼佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園彼時佛告比丘諸畏是謂爲欲比丘謂諸苦是謂爲欲比丘諸病是謂爲欲比丘諸結是謂爲欲比丘諸瘡是謂爲欲比丘諸染泥是謂爲欲比丘諸著是謂爲欲比丘諸墮母腹中是謂爲欲比丘何以故諸畏爲欲用世間癡人爲貪欲所泆爲貪欲所縛用現世不得脫諸畏後世亦不得脫比丘以是故諸畏爲欲比丘何以故諸苦爲欲用世間癡人爲貪欲所泆爲貪欲所縛用見世不得脫諸畏後世亦不得脫比丘以是故諸苦爲欲比丘何以故諸病爲欲用世間癡人爲貪欲所泆所縛用現世不得脫諸畏後世亦不得脫比丘以是故諸病爲欲比丘何以故諸結爲欲用世間癡人爲貪欲所泆爲貪欲所縛用現世不得脫諸畏後世亦不得脫以是故諸結爲欲比丘何以故諸瘡爲欲用世間癡人爲貪欲所泆爲貪欲所縛用現世不得脫諸畏後世亦不得脫比丘以是故諸瘡爲欲比丘何以故諸染泥爲欲用世間癡人爲貪欲所泆爲貪欲所縛用現世不得脫諸畏後世亦不得脫比丘以是故諸染泥爲欲比丘何以故諸著爲用世間癡人爲貪欲所泆爲貪欲所縛用現世不得脫諸畏後世亦不得脫比丘以是故諸著爲欲比丘何以故諸墮母腹中爲欲用世間癡人爲貪欲所泆爲貪欲所縛用現世不得脫諸畏後世亦不得脫比丘是故諸墮母腹中爲欲佛以說是從後說絶畏苦病結瘡是謂爲欲癡人爲是所縛已可色從後墮母腹中上頭所說比丘正意已知莫離諸畏爲深黠人度彼當觀世間生老行

展轉時佛如是說瘡有八輩一爲疑瘡二爲愛瘡三爲貪瘡四爲瞋恚瘡五爲癡瘡六爲憍慢瘡七爲邪瘡八爲生死瘡

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便語比丘比丘至佛便說是譬喻比丘人有腫之歲若千歲聚便爲所腫九孔九痛九漏從所孔所漏所滴所走但爲不淨出但爲不淨走真惡難惡出流走腫比丘爲是身四因緣名是四因緣身着爲九孔九痛爲九漏從所漏所滴所走但爲不淨出但爲不淨流但爲臭惡出流走如是比丘爲因緣腫可慚可怖可畏可學如是比丘佛說如是比丘受行歡喜

聞如是一時佛在王舍國鷄山中佛便告比丘人居世間一劫中生死取其骨藏之不腐不消不滅積之與須彌山等人或有百劫生死者或有千劫生死者尚未能得阿羅漢道泥洹佛告比丘人一劫中合會其骨與須彌山等我故現其本因緣比丘若曹皆當拔其本根去離本惡用是故不復生死不復生死便得度世泥洹道佛說如是

佛說七處三觀經卷下

音釋

漬疾智切浸也　椽直攣切屋椽也　噫乙界切飽食息也　嚏都計切噴嚏也　譊女交切恚呼也　犇博昆切驚走也　虺許偉切蝮蛇也　扶音伴　拮音結　劈普擊切裂也　颺余亮切風飛也　胖脹胖匹絳切脹知亮切　⿰寧頁乃挺切　尻丘刀切脊梁盡處爲尻

四經同卷　慶九

阿那邠邸化七子經

大愛道般涅槃經

佛母般泥洹經

佛說聖法印經

阿那邠邸化七子經　慶九

後漢三藏法師安世高譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園爾時阿那邠邸有七子無篤信於佛法衆彼不歸命佛歸命法歸命比丘僧亦不改殺生亦不改不與取亦不改他婬亦不改妄語亦不改飲酒爾時阿那邠邸長者告彼七子言汝等今可自歸命佛歸命法歸命比丘僧亦莫殺生莫不與取莫他妻婬莫妄語莫飲酒皆悉莫犯彼子作是語我不堪任歸命佛歸命法歸命比丘僧莫殺不與取他婬妄語飲酒皆不堪任阿那邠邸長者言我當賜汝千兩金汝等可歸命佛歸命法歸命比丘僧改莫殺生不與取他婬妄語飲酒皆悉改之爾時七子已得千兩金便歸命佛歸命法歸

命比丘僧改不殺生不盜不他婬不妄語不
飲酒時阿那邠邸長者與彼七子各賜千兩
金已授三自歸受五戒便往園至世尊所頭
面禮足在一面坐時阿那邠邸白世尊言我
於此間有七子無篤信意亦無歡喜心於佛
法衆不自歸命佛歸命法歸命比丘僧亦不
改殺生不改盜不改他婬不改妄語不改飲
酒世尊時七子各各賜千兩金便使歸命佛
法及比丘僧而受五戒云何世尊彼七子頗
有福善諸功德使後有所獲不世尊告曰善
哉善哉長者多饒益衆生欲安隱衆生天人
得安長者彼七子緣是功德諸善功德皆悉
具足諦聽彼七子所因功德諸善所獲果報
我今當說此北方有國城名石室國土豐熟
人民熾盛彼有伊羅波多羅藏無數百千金
銀珍寶硨磲碼碯眞珠琥珀水精瑠璃及諸
衆妙寶彼犍陀賴國人七歲中七月七日或
以械盛抱戴隨其所欲皆悉費用然彼伊羅
鉢多羅藏無所減少若復長者彼七子及此
伊羅鉢多羅大寶藏彼七千兩金百倍千倍

百千倍無數倍皆悉不及汝七子所獲功德
長者復有國名迦陵渠有城名蜜絺羅穀米
豐熟人民熾盛彼有寶藏名般籌無數珍寶
金銀硨磲碼碯眞珠水精瑠璃珊瑚琥珀乃
至迦陵渠國人民七歲七月七日中隨意所
欲擔負多少無所減少然彼迦陵渠國無所
減少若復長者七子所有七千兩金及般籌
大寶藏於彼七千兩金百倍千倍百千倍無
數倍皆悉不及七子七千兩金所獲功德而
無與等復有長者鞞提師國城名須賴吒賓
伽羅大寶藏無數百千珍寶藏金銀硨磲碼
碯眞珠琥珀水精瑠璃於彼鞞提師國七歲
七月七日中隨其所欲擔負多少皆負持去
於彼賓迦羅寶藏無所減少若復長者七子
七千兩金及賓迦羅寶藏此七子七千兩金
百倍百千倍無數倍皆悉不及七子所獲功
德不可稱計復有長者迦尸國波羅柰城彼
有藏名蠰伽（龍名）無數金銀珍寶硨磲碼碯水
精瑠璃眞珠琥珀彼七子七千兩金及此蠰
伽大寶藏彼七子七千兩金所獲功德百倍

千倍百千倍無數倍不如也長者置此犍陀
越國人捨此迦陵渠人捨此鞞提施人捨此
迦尸人猶如此閻浮提十六大國男女大小
彼盡隨其所欲擔負取此四大寶藏金銀珍
寶硨磲碼碯眞珠琥珀水精瑠璃彼於七歲
七月七日中隨其所欲皆悉擔負持去彼四
大藏無所減少長者彼七子七千兩金及此
四大寶藏百倍千倍百千倍無數倍皆悉不
及是時世尊便說偈言

伊羅鉢犍陀　蜜絺及般籌　賓伽及須賴
蠰伽波羅柰　如此四寶藏　種種珍寶滿
無數不相及　所作功德果

爾時世尊與阿那邠邸說微妙法勸令歡喜
時阿那邠邸長者已從如來聞微妙法即從
座起偏露右肩右膝著地叉手向佛白世尊
言願世尊當受我請及比丘僧欲設甘饍飲
食爲彼七子故時世尊默然受阿那邠邸請
時阿那邠邸已見世尊默然受請頭面禮足
便退而去還家即其日施設甘饌飲食施設
甘饌飲食已即敷坐具爲佛比丘僧故而白

時到今正是時願世尊臨顧是時世尊知時已到便著衣持鉢比丘僧前後圍遶入舍衛城詣阿那邠邸家即就座坐及比丘僧時阿那邠邸長者及七子便至世尊所頭面禮足在一面坐時阿那邠邸長者白世尊言我有此七子各賜千兩金使自歸命佛歸命法歸命比丘僧使受五戒今願世尊與此等說法便我等七子於如來所使逮等見時世尊告阿那邠邸長者言如是長者如是長者時阿那邠邸長者見佛比丘僧坐定及七子以甘饌飲食而供養之時阿那邠邸長者及七子甘饌飲食而供養之時阿那邠邸長者及七子甘饌飲食飯佛比丘僧見世尊食竟除去鉢時阿那邠邸長者便至世尊所頭面禮足在一面坐時彼七子如來與說微妙法而世尊知阿那邠邸七子至心聽法諸佛世尊常應所說法苦集盡道時世尊與彼阿那邠邸長者七子說如是法各於座上諸塵垢盡無有瑕穢得法眼生彼已見法逮得深法無有狐疑亦無猶豫想得無所畏以解了如來深法自歸命佛歸命法歸命衆而受五戒時世尊與阿那邠邸長者及七子復重說法已便從座起而去是時阿那邠邸長者及彼七子聞佛所說歡喜奉行

阿那邠邸化七子經

佛說大愛道般涅槃經

西晉三藏法師白法祖譯

聞如是一時佛在墮舍利國行在獼猴水邊拘羅髙講堂是時摩訶卑耶和題俱曇彌行在墮舍利國與五百比丘尼俱皆是阿羅漢皆爲大神足爲乾那須摩訶離惟識彌優波羅洹卑耶俱曇彌是輩長年比丘尼大弟子行在墮舍利王國比丘尼精舍是時摩訶卑耶和題俱曇彌自意覺念言我不忍見佛般泥洹并阿難舍利弗目揵連是賢者輩我先捨壽命行取泥洹去是時佛即已覺知便語阿難是聞摩訶卑耶和題俱曇彌自念言我不忍見佛般泥洹并阿難舍利弗目揵連是賢者輩我先捨壽行取泥洹去是五百比丘尼自意覺捨一切苦我不忍見佛般泥洹并賢者阿難舍利弗目揵連是賢者輩我輩亦當捨壽行取泥洹去佛說如是阿難白佛言是故我身不能自勝諸方不能分別所聞法不能自識所以者何聞摩訶卑耶和題俱曇彌當般泥洹佛便告賢者阿難如是阿難汝目意念摩訶卑耶和題俱曇彌持精進種般泥洹耶并定種慈種解種度知見種所法我自知證覺者若四意止若四意斷若四神足若五根若五力若七覺意若八慧道行汝恐摩訶卑耶和題俱曇彌持是法去耶佛說是意已阿難白言摩訶卑耶和題俱曇彌終不能持清淨種般泥洹去亦不能持定種亦不能持慧種亦不能持解種亦不能持慧見知種終不能持覺種佛自慧所覺知法若四意止若四意斷若四神足若五根若五力若七覺意若八慧道行終不能持是法般泥洹阿難言我自念摩訶卑耶和題俱曇彌於佛有阜恩佛母壽終時摩訶卑耶和題俱曇彌乳養長大佛言阿難有是摩訶卑耶和題俱曇彌於我有阜恩我母壽終時乳養長大我佛

言阿難我亦於摩訶卑耶和題俱曇彌有恩無量所以者何摩訶卑耶和題俱曇彌從我因緣自歸佛自歸法自歸比丘僧自歸集道盡亦不復疑佛亦不復疑法亦不復疑比丘僧亦不復疑集道盡皆已了知若人阿難能教人自歸佛者自歸法者自歸比丘僧者自歸集道盡者受者盡壽命者遷事所受師教施與衣食卧具醫藥所索不逆盡壽命如是尚未能爲報師恩佛言是故阿難我於摩訶卑耶和題俱曇彌有阜恩無量是時摩訶卑耶和題俱曇彌幷五百比丘尼便俱出墮舍利國到大樹間至佛所以頭面禮佛足却住一處是五百比丘尼亦復禮佛住一處摩訶卑耶和題俱曇彌便叉手白佛言我不能忍見佛般泥洹幷阿難舍利弗羅目揵連是賢者輩比丘我欲先捨壽行取泥洹去以白如是佛受摩訶卑耶和題俱曇彌所白默然摩訶卑耶和題俱曇彌便以手摩佛足言我今日最後見世間依者最後見世間明者最後見世間無上者從今以後不復見三界中尊者已爲佛作禮却坐一處是五百比丘尼亦復叉手白佛如是我輩不忍見佛般泥洹幷賢者阿難舍利弗羅目揵連賢者比丘輩我輩欲捨壽行取泥洹去五百比丘尼白如是佛默然尒五百比丘尼所白五百比丘尼便頭面禮佛足言我輩最後見世間依者最後見世間明者最後見世間無上者從今以後不復見三界中尊者已說如是各還就坐佛爲摩訶卑耶和題俱曇彌幷五百比丘尼說若干品法已說皆歡喜起坐皆爲佛作禮遶佛三帀頭面著地還到墮舍利國入王園比丘尼精舍便從一處布五百座摩訶卑耶和題俱曇彌幷五百比丘尼各就坐是時摩訶卑耶和題俱曇彌便自現神足從座中没身去從東方出虛空中上一樹間上至七樹間自現四神足於虛空上經行已經行便行已住便坐已坐便卧已卧便自身出五色火上身出五色火下身出水下身出五色火上身出水如是從東方没出西方從南方没出北方便從七樹間下至地變化現神足如於上時便滅神足取泥洹去是時五百比丘尼便皆於座中没身從東方出在虛空中上一樹間上至七樹間自現四品神足於虛空中經行已經行便住已住便坐已坐便卧已卧便自身出五色火上身出五色火下身出水下身出五色火上身出水如是從東方没出西方從南方没出北方便從七樹間下至地變化現神足如於上時便滅神足取泥洹去是時佛告賢者阿難汝行明日平旦入惟舍利國到耶陀迦羅越舍已到便告耶陀迦羅越佛母般泥洹幷五百比丘尼佛勸令迦羅越作五百輿牀五百瓶麻油五百分香五百分新若干種華香若干種妓樂持到王園比丘尼精舍所以者何佛毋般泥洹幷五百比丘尼皆是阿羅漢皆大神足功德已滿當好葬之佛語阿難告迦羅越佛勸如是阿難聞佛言唯然即起持頭面禮佛足即以平旦入惟舍利國至耶陀迦羅越所至已告守門者令入白迦羅越阿難在外守門者聞阿難言即入白如是時耶陀迦羅越在高樓上與妓女

共相娛樂聞門者言如是即恐怖衣毛皆竪
即下樓出與阿難相見即持頭面著賢者阿
難足下爲禮白賢者阿難是非恒亦非小事
所以者何賢者來入國何一早耶耶陀迦羅
越言已意何阿難即報言佛使我來欲勸令
迦羅越作五百輿牀五百麻油瓶五百分香
五百分薪若干種好香華若干種妓樂持到
王園比丘尼精舍所以者何佛母般泥洹并
五百比丘尼皆是阿羅漢皆大神足功德已
滿當好塟之佛勸迦羅越如是迦羅越聞阿
難言如是即惛躃地言賢者阿難我人有何
等過於比丘尼比丘尼有何恨我人所般泥
洹不告我人賢者阿難從今以後行室當空
諸座亦當空經行處亦當空四徼道頭里巷
皆當空惟舍利國已爲空賢者阿難從今以
後不復見比丘尼行分越入惟舍利國是痛
何甚耶陀迦羅越言已竟阿難即告迦羅越
言佛本自說言一切恩愛皆當別離消散各
自異處各自異行所生所至所想各自有行
各自有因緣會當滅盡會當別離欲令不別

離者終不可得慧人但當護法行是時賢者
阿難爲迦羅越引若干經要持解迦羅越意
欲勸迦羅越意已解已喜已勸便到惟舍利
國披羅門迦羅越異因緣在講堂聚會便賢
者阿難以到就坐已坐便告惟舍利國披羅
門迦羅越卿輩作五百輿牀五百麻油瓶五
百分香五百分薪若干種好香華若干種妓
樂持到王園比丘尼精舍所以者何佛母般
泥洹并五百比丘尼皆是阿羅漢大神足功
德已滿當好塟之佛勸衆披羅門、迦羅越如
是惟舍利國披羅門迦羅越即便躃地告賢
者阿難我人有何等過於此比丘尼比丘尼
有何恨我人輩持何等失比丘尼意般泥洹
不告我人賢者阿難從今以後行室皆當空
諸座皆當空四徼道頭里巷皆當空惟舍利
國以爲空從今以後終不復見比丘尼入惟
舍利國行分越是時賢者阿難告惟舍利國
披羅門迦羅越佛先自說一切恩愛皆當別
離消散各自異處各自異行所生所至所想
各自有行各自有因緣會當別離欲令不別

離終不可得慧人但當護法行是時賢者阿
難爲惟舍利國披羅門迦羅越引若干經要
持解披羅門迦羅越意喜披羅門迦羅越意
勸披羅門迦羅越意已解已喜勸賢者阿難
便起座到佛所是時耶陀迦羅越并五百披
羅門迦羅越持五百輿牀五百麻油瓶五百
分薪五百分香若干種好香華妓樂到王園
比丘尼精舍已到是時王園比丘尼精舍門
閉耶陀迦羅越便告一人言來汝上一人肩
上度垣牆入園開門是人受迦羅越言上一
人肩度垣牆即開門耶游陀迦羅越及五百
披羅門俱入王園比丘尼精舍是時五百比
丘尼共有六沙彌利是六沙彌利告耶游陀
迦羅越言賢者迦羅越莫得嬈是五百比丘
尼也所以者也皆是已得定意坐者是時迦
羅越告六沙彌利言是五百比丘尼不爲定
意坐已捨壽命行取泥洹是時六沙彌利聞
是語即惛躃地言誰當復敎戒我人者耶誰
當復諫敎我人當持衣鉢隨誰後耶是時迦
羅越告賢者六沙彌利言佛先自說一切恩

愛皆當別離賢者沙彌利莫愁憂但當勤行
精進是時迦羅越取摩訶卑耶和題俱曇彌
舍利持若干種香華妓樂恭敬撿取舍利著
金牀上幷五百比丘尼舍利亦如是便耶游
陀迦羅越幷五百披羅門迦羅越俱取摩訶
卑耶和題俱曇彌幷五百比丘尼舍利到佛
所是時佛告賢者舍利弗羅汝來正東向叉
手下右膝著地說如是有在東方直信者直
叢者三神六智大神足功德以滿者皆來到
是間所以者何佛母般泥洹幷五百比丘尼
已般泥洹皆是阿羅漢皆大神足功德已滿
當共好瘞之南方亦爾西方亦爾北方亦爾
東方亦爾賢者舍利弗羅受語即東向南向
西向北向請諸阿羅漢即時東方有二百五
十阿羅漢來南方亦爾西方亦爾北方亦爾
合千阿羅漢在佛前佛便與千比丘僧俱到
摩訶卑耶和題俱曇彌舍利所佛便坐千比
丘皆就坐是時佛便告賢者阿難汝起取摩
訶卑耶和題俱曇彌舍利以鉢盛之持來著
我手中阿難言唯然便起座取摩訶卑耶和
題俱曇彌舍利著鉢中持授佛佛即以兩手
受之摩訶卑耶和題俱曇彌舍利已受佛便
告衆比丘僧是女人聚舍利也本是惡身急
弊卒暴輕心數轉嫉妒摩訶卑耶和題俱曇
彌已捨女人聚[衆九]身男子所應得者[十二]摩訶卑耶
和題爲已得也是時佛令耶游陀迦羅越衆
比丘僧共爲摩訶卑耶和題俱曇彌幷五百
比丘尼起塔已起塔及惟舍利國人民及諸
天人皆共事摩訶卑耶和題俱曇彌幷五百
比丘尼塔佛說如是諸比丘皆歡喜起前爲
佛作禮而去

大愛道般涅槃經

佛母般泥洹經

劉宋沙門釋慧簡譯

聞如是一時佛在維耶梨國行在獼猴水邊
拘羅曷講堂上大愛道比丘尼者即佛姨母
也時在維耶梨國與除饉女五百人俱皆是
應眞獲六通四達神足變化年長德尊神耀
巍巍其精舍在王園所度無量深入普智定
覩世尊逮阿難鶖鷺子大目連所度已畢將
欲滅度日吾不忍見世尊如來無所著正眞
道最正覺及[衆九]諸應眞吾當先[十三]息靈還于本無
矣佛一切智具照其然即告阿難大愛道念
曰吾不忍見世尊幷諸應眞泥洹欲先滅度
阿難聞敎即稽首言今聞尊命四體萎墮心
塞智索不識四方之名佛告阿難汝謂大愛
道滅度將戒種慧種解脫種度知見種四意
止四意斷四神足五根五力七覺意八道行
去耶對曰不也但惟佛生七日太后薨母慈
至有弘恩在佛所耳世尊歎曰眞如汝言母
於吾誠有哺乳重恩之惠吾亦有難算之恩
在母所也由吾明獲歸命佛歸命法歸命聖
衆自歸集道盡冥滅明盛無疑於三尊苦集
盡道道眼明盡解結解獲無所著若人能悟
愚者之惑令入眞正歸佛歸法歸于聖衆自
歸集道盡者受道弟子盡天下名珍訖其年
壽供養經師萬未賽一歸命三尊恩過須彌

弟子猶芥子也是故阿難吾有重恩於大愛道所其爲無量矣於時大愛道與除饉女五百人俱到佛所頭面著足退叉手立大愛道白佛言吾不忍睹佛及諸應真滅度欲先泥洹佛默可之大愛道以手摩佛足曰吾免覩如來應儀正真道最正覺道法御天人師三界明自今不復覩之矣五百除饉女陳辭如上佛亦可之也爲說身患生死憂悲苦不如意惱之難又歎無欲清淨空不願無想滅度之安若干淨品諸女除饉莫不歡喜遶佛三帀稽首而去還于精舍布五百座皆各就座大愛道現神足德自座沒地從東方來在虛空中化去地一樹轉升至七樹經行虛空中作坐作臥上身出水下身出火下身出水上身出火又沒地中飛從西方來沒法如前八方上下來放大光明以照諸冥中人上耀諸天五百除饉變化俱然同時泥洹佛告賢者阿難汝明旦入城到耶游理家所告之曰佛母及五百耆年除饉皆已滅度佛勸理家作五百轝牀麻油香華樟柟梓木各五百貢妓

正音當以供養所以然者斯諸除饉皆六通四達獲空不願無想淨定今得泥洹爲諸佛所歎一時之供養其福無數阿難稽首于地惻然敬諾平旦入城至理家門告守門者曰入云吾來門人入如事云理家時在高觀與樂人相娛聞阿難來心怖毛竪即下觀疾出五體投地以首著足長跪而曰賢者阿難今來甚早斯事非恒將以何故阿難如佛教具爲理家說之理家聞之即躃身于地抗哀而云吾等豈有非佛弟子不肖之行而爲除饉所棄矣長逝無爲而無遺教乎歔欷重曰賢者阿難自今維耶梨精舍都爲空寂王道四街不復覩神通女除饉如彼威德行于國道國道爲空其痛何甚手阿難答曰佛說乾坤雖爲長久始必有終盛者有衰恩愛當離睹異欲乖者尋行受報三界無常其如幻夢古來非常苦身之患其禍無量而愚者不見可謂瞽矣生求不死會異不離者終不可得也上賢睹佛經與解四非常如盲得視精進勤行可免重苦矣阿難引若干要說以釋理家

結理家心解即喜阿難復至諸梵志理家所時其衆在講堂有異議即告之曰佛勸諸賢者作五百人埜具所以然者佛母并五百除饉女皆已滅度梵志理家聞阿難言靡不躃地椎心滅髮宛轉哀號云當柰何吾等孤露將復誰恃手阿難又說三界是幻都爲非常身爲苦器惱痛所聚唯泥洹安故三尊歸之也理家心解稽首足下阿難還至佛所如事以聞梵志理家即具葬具馳詣精舍時園門閉理家使人緣入開門欲入講堂有女沙彌三人一人得不還道次者頻來小者溝港告理家曰吾師坐禪今得寂定慎無擾也答曰師已滅度不爲定也沙彌聞之躃身絕息有頃乃蘇哀號而曰誰當復誨吾等聖訓絕矣吾者廢也理家覩之莫不舉哀哀畢告沙彌曰佛本說經恩愛雖會終必有離世榮難保唯道可久但當建志進取應真滅三界苦捐俗哀心也理家闍維畢奉舍利詣佛所佛告鶖鷺子汝東向叉手下右膝曰有直信直業三神六智道神已足者皆來赴斯所以然者

佛母逮諸除饉女五百人今皆善逝宜當法會四方俱然於是四方各二百五十應眞神足飛來稽首佛足佛起至大愛道舍利所千比丘從皆就座佛告阿難取舍利盛之以鉢著吾手中阿難如命以鉢盛舍利長跪授佛佛以兩手受之告諸比丘斯聚舍利本是穢身兇愚急暴輕心疾轉嫉妬陰謀敗道壞德爲亂作先之類今毋拔女人兇愚之穢爲丈夫行獲應眞道還靈本無淨過虛空行高無蓋何其健哉佛告諸比丘及理家衆共爲毋及諸應眞女興廟僉曰唯然於是天人鬼龍興廟立表華香作樂遶廟三帀哀音震國諸佛敬信輙說生死爲苦三界無安以釋來者莫不歡喜稽首而去

佛母般泥洹經

佛般泥洹後變記

我般泥洹後百歲我諸弟子沙門聰明智慧如我無異我般泥洹後二百歲時阿育王從八王索八斛四斗舍利一日中作八萬四千佛圖三百歲時若有出家作沙門一日中便得道四百歲時數念佛及法以比丘僧供養和尚阿闍梨五百歲時沙門婆羅門及人民無不啼泣念佛者六百歲時諸沙門便行入山中樹下冢間求道七百歲時便行內外學經若有沙門婆羅門問事無不解了悉壞九十六種外道八百歲時便復念行作佛圖染疾次作佛圖九百歲時便念行治生求利害處所千歲時便行與國王相隨教習兵法戰陣自行房殺妻娶婦女

佛般泥洹後變記

佛說聖法印經

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時佛告諸比丘聽諸比丘唯諾受教佛言當爲汝說聖法印所應威儀現清淨行諦聽善思念之佛言比丘假使有人說不求空不用無想欲使興發至不自大禪定之業未之有也設使有人慕樂空法志在無想興發至要消除自大憍慢之心禪定之業此可致矣輙如道願普有所見所以者何慕樂於空欲得無想無慢自大見於慧業皆可致矣何謂比丘聖法印者其聖法印所可更習至清淨見假使比丘處於閑居若坐樹下空閑之處解色無常見色本無已解無常解至空無皆爲恍惚無我無欲心則休息自然清淨而得解脫是名曰空尚未得捨憍慢自大禪定清淨所見業也雖爾得致柔順之定即時輙見除諸色想聲想香想以故謂言至於無想故曰無欲尚未得消自大憍慢至於禪定清淨見也其心續存柔順之定彼則見除所有貪婬瞋恚愚癡是故名曰無欲之定尚未得除自大憍慢至於禪定清淨見也心自念言吾我起滅從何所興思惟解知其吾我者所因習味分別諸識皆從因緣而致此業從是因緣致有神識復自念言此諸因緣爲有常乎爲

無常耶復自念言因緣所合致神識者此皆無常無有根本此神識者依倚無常而有妄想故有緣起十二因也皆歸於盡無常苦空毀壞別離離欲滅盡曉了是者乃知無本得至降伏消一切起得入道行是乃逮致除於自大無慢放逸樿定之業現清淨行是則名曰聖法印清淨之業從始至終究竟本末佛說如是諸比丘聞莫不歡喜作禮而去

佛說聖法印經

音釋

裓（古得切衣裾也）蠰（汝陽切）薨（呼宏切死也）賽（先代切報也）賭（當古切見也）柟（那含切柟木也）梓（即里切木名）躃（房益切倒也）抗（苦浪切扞也）歔欷（歔朽居切欷香衣切歔欷悲泣氣咽而抽息也）

十一經同卷　庚十

五陰譬喻經

佛說水沫所漂經

佛說不自守意經

佛說滿願子經

轉法輪經

佛說三轉法輪經

佛說八正道經

難提釋經

佛說馬有三相經

佛說馬有八態譬人經

佛說相應相可經

五陰譬喻經

後漢安息國三藏法師安世高譯

聞如是一時佛遊於靡勝國度河津見中大沫聚隨水流即告比丘言諸比丘譬如此大沫聚隨水流目士見之觀視省察即知非有虛無不實速消歸盡所以者何沫無强故如是比丘一切所色去來現在內外麤細好醜遠近比丘見此當熟省視觀其不有虛無不實但病但結但瘡但僞非眞非常爲苦爲空爲非身爲消盡所以者何色之性無有强譬如比丘天雨滴水一泡適起一泡即滅目士見之觀視省察即知非有虛無不實速消歸盡所以者何泡無强故如是比丘一切所痛去來現在內外麤細好醜遠近比丘見知當熟省視觀其不有虛無不實但病但結但僞但瘡非眞非常爲苦爲空爲非身爲消盡所以者何痛之性無有强譬如比丘季夏盛熱日中之燄目士見之觀視省察即知非有虛無不實速消歸盡所以者何燄無强故如是比丘一切所想去來現在內外麤細好醜遠近比丘見是當熟省視觀其不有虛無不實但婬但結但瘡但僞非眞非常爲苦爲空爲非身爲消盡所以者何想之性無有强譬如比丘人求良材擔斧入林見大芭蕉鴻直不曲因斷其本斬其末擘其葉理分分皮而解

之中了無心何有牢固目士見之觀視省察即知非有虛無不實速消歸盡所以者何彼芭蕉無強故如是比丘一切所行去來現在內外麤細好醜遠近比丘見此當熟省視知其不有虛無不實但婬但結但瘡但偽非真非常為苦為空為非身為消盡所以者何行之性無有強譬如比丘幻師與幻弟子於四衢道大人眾中現若干幻化作羣象羣馬車乘步從目士見之觀視省察即知不有虛無不實無形化盡所以者何幻無強故如是比丘一切所識去來現在內外麤細好醜遠近比丘見此當熟省視觀其不有虛無不實但婬但結但瘡但偽非真非常為苦為空為非身為消盡所以者何識之性無有強於是佛說偈言

沫聚喻於色　痛如水中泡　想譬熱時燄
行為若芭蕉　夫幻喻如識　諸佛說若此
當為觀是要　熟省而思惟　空虛之為審
不覩其有常　欲見陰當爾　直智說皆然
三事斷絕時　知身無所直　命氣溫煖識
捨身而轉逝　當其死卧地　猶草無所知
觀其狀如是　但幻而愚貪　正正為無安
亦無有牢強　知五陰如此　比丘宜精進
是以當晝夜　自覺念正智　受行寂滅道
行除最安樂

佛說如是比丘聞皆歡喜

五陰譬喻經

佛說水沫所漂經

東晉三藏竺曇無蘭譯

聞如是一時婆伽婆在阿迦闍(波斯匿王所造觀也)恒水側與大比丘眾五百人俱時有大聚沫為水所漂世尊見已告諸比丘汝等頗見此恒聚為恒水所漂不諸比丘對曰如是世尊世尊告曰此沫聚若有目士諦觀察之思惟分別彼人見已觀諦空無所察之思惟分別空無有無來無往亦不堅固此水聚沫何可依怙如是諸所有色過去當來現在若麤若細若遠若近彼有目士諦觀察之思惟分別彼人見已諦觀察之思惟分別空無所有無來無往空無所有亦不堅固此色陰有何堅固譬如夏雨有泡現或有生者或有滅者彼有目士諦觀察之思惟分別彼人已見諦觀察之思惟分別空無所有無來無往亦不堅固猶如此水泡有何堅固如是此身中痛當來過去現在若麤若細若好若醜若遠若近彼有目士諦觀察之思惟分別彼已觀察思惟分別覺知空無所有無來無往亦不堅固此陰中有何堅固譬若夏後日日正中無有雲曀野馬熾盛彼有目士而觀察之思惟分別彼已觀察思惟分別則覺知空無所有無來無往亦不堅固此野馬有何堅固如是諸所有想過去當來現在若麤若細若好若醜若遠若近彼有目士而觀察之思惟分別彼已觀察思惟分別空無所有無來無往亦無堅固此想陰中有何堅固譬如有人從城郭村落出求堅固彼器便往大叢樹中若見芭蕉樹生茂盛好人見者歡喜獨生無枝葉若斷

其根作三四段在處皮處皮剥刦欲求實不可得況欲得堅固彼有目士諦觀察思惟分別彼已觀察思惟分別空無所有無來無往亦不堅固此芭蕉樹有何堅固如是諸所有行過去當來現在若麤若細若好若醜若遠若近彼有目士而觀察之思惟分別彼已觀察思惟分別覺知空無所有無來無往亦不堅固此行陰有何堅固譬如黠慧幻師及幻師弟子在衆人前自現幻術若有目士諦觀察思惟分別彼已觀察思惟分別空無所有無來無往亦不堅固此幻術有何堅固如是諸所有識過去當來現在若麤若細若好若醜若遠若近彼有目士而諦觀察思惟分別彼已觀察思惟分別空無所有無來無往亦不堅固此識陰有何堅固爾時世尊便說偈言

色如彼聚沫　痛如彼水泡　想如夏野馬
行如芭蕉樹　識如彼幻術　最勝之所說
若能諦觀察　思惟而分別　空亦無所有
若能作是觀　諦察此身中　大智之所說
當滅此三法　能捨除去色　此行亦如是
幻師不真術

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說水沫所漂經

佛說不自守意經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘比丘應唯然佛言聽說自守亦不自守比丘便叉手從佛聽佛告比丘幾因緣不自守若眼根不閉守若眼識墮色意便泆已意泆便更苦已更苦便不得定意已不得定意便不知至誠如有已不知便不見如有已不知已不見如有便不捨結亦不度疑已不捨結不度疑便屬他因緣異知已異知便苦不安隱如是說耳亦爾鼻亦爾口亦爾身亦爾意亦爾如是行名爲不自守佛復告比丘幾因緣自守若眼根自守止眼識不墮色意便不泆已意不泆便更樂已更樂便得定意已得定意便諦如有知諦如有見已諦如知諦如見便捨結亦度疑便不信不至誠便慧智便意樂安隱六根亦如是說如是名爲自守所說自守不自守如是佛說如是皆歡喜受

佛說不自守意經

佛說滿願子經

失譯人名今附東晉錄

聞如是一時佛遊摩鳩羅無種山中與大比丘俱比丘五百爾時賢者邠耨晡時從宴坐起往詣佛所偏袒右肩右膝著地稽首足下叉手白佛善哉世尊爲我且講要法我當奉行令身長夜安隱無極佛言諦聽善思念之邠耨應唯然世尊佛告邠耨目見好色可眼之物所可愛樂貪欲之耳貪好聲鼻識好香舌知美味身著細滑更樂可意愛於所欲慕於貪求假使比丘欣樂然可心處其心中已貪住則樂迷惑從是致患憂惱之感假使邠耨比丘目見色者可眼之物不以歡樂心不處中疾患則除耳鼻口身意亦復如是是爲粗舉要法佛之教誨以誡勑汝今欲所遊邠

耨白佛唯然世尊有一國名首那和蘭此言所聞試器欲遊彼國佛言彼國兇惡志懷麤獷不能柔和喜鬬亂人假使彼國異心兇人罵詈毀辱當云何乎假使彼國異心惡人罵詈辱我我當心念愛我敬我尚原赦我手不扠我佛言假使扠汝當柰之何邠耨白曰當心念言尚復愛我敬我賢善柔和不以瓦石而打擲我佛言假使以瓦石打擲汝當柰之何邠耨白曰其國人善仁和溫雅不以刀杖傷擊我身佛言假使刀杖傷擊汝身當柰之何邠耨白曰我當念言其國仁善柔和溫雅不以利刀害我身命佛言假使利刀害汝身命當奈之何邠耨白曰我當心念言身有六情爲之所患猒身衆累不淨流出求刀爲食志唯在味入於寂然以刀爲食佛言善哉邠耨汝能堪任以是比像調順寂然忍辱仁賢處於彼國隨意所欲於是邠耨即從座起稽首佛足右繞三帀自詣其室即夜蓋藏床卧衣服明旦著衣持鉢往詣彼國尋在其國於一夏中敎化勸立諸清信士凡五百人清信女五百人與千寺舍五百屋室床榻五百及法坐具被枕各各五百化五百人皆爲沙門在於其歲證三達尋滅度滅度未久諸比丘衆無央數千往詣佛所稽首足下却在一面俱白佛言有一比丘名曰邠耨佛爲粗舉說其要法今已滅度已來未久爲何所獲得何證乎佛言諸比丘彼族姓子已與三達證得六通諦觀順法無與等者不與餘事唯講法典諸漏已盡無復塵垢已度想念脫于智慧現在於法極達諸通證具足於生死已斷稱譽梵行所作已辦解名色本諸慧無上聖智具足已得羅漢於時世尊莫不稱譽咨嗟無極邠耨文陀尼子佛說如是比丘莫不歡喜

佛說滿願子經

轉法輪經

後漢安息國三藏法師安世高譯

聞如是一時佛在波羅柰國鹿野樹下坐時有千比丘諸天神皆大會叜寋空中於是有自然法輪飛來當佛前轉佛以手撫輪曰止往者吾從無數劫來爲名色轉更苦無量今者癡愛之意已止漏結之情已解諸根已定生死已斷不復轉於五道也輪即止於是佛告諸比丘世間有二事墮邊行行道弟子捨家者終身不當與從事何等二一爲念在貪欲無清淨志二爲倚著愛不能精進是故退邊行不得值佛道德眞人若此比丘不念貪欲著身愛行可得受中如來最正覺得眼得慧從兩邊度自致泥洹何謂受中謂受八直之道一曰正見二曰正思三曰正言四曰正行五曰正命六曰正治七曰正念八曰正定若諸比丘本未聞道當已知甚苦爲眞諦已一心受眼受禪思受慧見覺所念令意解當知甚苦集盡爲眞諦已受眼觀禪思慧見覺所念令意解如是盡眞諦何謂爲苦謂生老苦病苦憂悲惱苦怨憎會苦所愛別苦求不得苦要從五陰受盛爲苦何謂苦集謂從愛故而令復有樂性不離在在貪喜欲愛色愛不色之愛是集爲苦何謂苦盡謂覺從愛復有所樂婬念不愛不念無餘無婬捨之無復

禪如是爲集盡何謂苦集盡欲受道謂受行八直道正見正思正言正行正命正治正志正定是爲苦集盡受道眞諦也又是比丘苦爲眞諦苦由集爲眞諦苦集盡爲眞諦苦集盡欲受道爲眞諦若本在昔未聞是法者當受眼觀禪行受慧見受覺念令意得解若令在斯未聞是四諦法者當受道眼受禪思受慧覺令意得解若諸在彼不得聞是四諦法者亦當受眼受禪受慧受覺令意得解是爲四諦三轉合十二事知而未淨者吾不與也一切世間諸天人民若梵若魔沙門梵志自知證已受行戒定慧解受知見成是爲四極是生後不復有長離世間無復憂患佛說是時賢者阿若拘鄰等及八十姟天皆遠塵離垢諸法眼生其千比丘漏盡意解皆得羅漢及上諸集法應當盡者一切皆轉衆祐法輪聲三轉諸天世間在法地者莫不遍聞至于第一四天王忉利天燄摩天兜術天不驕樂天化應聲天至諸梵界須臾遍聞爾時佛界三千日月萬二千天地皆大震動是爲佛衆祐始於波羅柰以無上法輪轉未轉者照無數度諸天人從是得道佛說是已皆大歡喜

轉法輪經

佛說三轉法輪經

唐三藏法師義淨奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中爾時世尊告五苾芻曰汝等苾芻此苦聖諦於所聞法如理作意能生眼智明覺汝等苾芻此苦集苦滅順苦滅道聖諦之法如理作意能生眼智明覺汝等苾芻此苦聖諦是所了法如是應知於所聞法如理作意能生眼智明覺汝等苾芻此苦集聖諦是所了法如是應斷於所聞法如理作意能生眼智明覺汝等苾芻此苦滅聖諦是所了法如是應證於所聞法如理作意能生眼智明覺汝等苾芻此順苦滅道聖諦是所了法如是應修於所聞法如理作意能生眼智明覺汝等苾芻此苦聖諦是所了法如是已知於所聞法如理作意能生眼智明覺汝等苾芻此苦集聖諦是所了法如是已斷於所聞法如理作意能生眼智明覺汝等苾芻此苦滅聖諦是所了法如是已證於所聞法如理作意能生眼智明覺汝等苾芻此順苦滅道聖諦是所了法如是已修於所聞法如理作意能生眼智明覺汝等苾芻若我於此四聖諦法未了三轉十二相者眼智明覺皆不得生我則不於諸天魔梵沙門婆羅門一切世間捨離煩惱心得解脫不能證得無上菩提汝等苾芻由我於此四聖諦法解了三轉十二相故眼智明覺皆悉得生乃於諸天魔梵沙門婆羅門一切世間捨離煩惱心得解脫便能證得無上菩提爾時世尊說是法時具壽憍陳如及八萬諸天遠塵離垢得法眼淨佛告憍陳如汝解此法不答言已解世尊汝解此法不答言已解善逝由憍陳如解了法故因此即名阿若憍陳如（阿若是解了義）是時地居藥叉聞佛說已出大音聲告人天曰仁等當知佛在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中廣說

三轉十二行相法輪由此能於天人魔梵沙門婆羅門一切世間爲大饒益令同梵行者速至安隱涅槃之處人天增盛阿蘇羅減少由彼藥叉作如是告虛空諸天四大王衆皆悉聞知如是展轉於剎那頃盡六欲天須臾之間乃至梵天普聞其響梵衆聞已復皆遍告廣說如前因名此經爲三轉法輪時五苾芻及人天等聞佛說已歡喜奉行

佛說三轉法輪經

佛說八正道經

後漢安息國三藏法師安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸弟子聽我說邪道亦說正道何等爲邪道不諦見不諦念不諦語不諦治不諦求不諦行不諦意不諦定是爲道八邪行何等爲道八正行一者諦見諦見爲何等信布施信禮信祠信善惡行自然福信父母信天下道人信求道信諦行信諦受今世後世自黠得證自成便相告說是爲諦見第二諦念爲何等所意棄欲棄家不瞋恚怒不相侵爲諦念第三諦語爲何等不兩舌不傳語不惡罵不妄語是爲諦語第四諦行爲何等不殺盜婬是爲諦行第五諦受爲何等是聞有道弟子法求不可非法飯食牀臥病瘦正法求不可非法是爲諦受第六諦治爲何等生死意共合行所精進行出力因緣得乃精進不猒意持是爲諦治第七諦意爲何等生死行合意念向意念不妄不共意求是名爲諦意第八諦定爲何等生死意合念止相止護已止聚止不可爲不作所有罪不墮中避是名爲諦定比丘所有道弟子當受是八種行諦道如說行可得道八行覺諦見者信布施後世得具福信禮者見沙門道人作禮福信祠者懸繒燒香散華然燈信所行十善是爲自然得福信父母者信孝順信天下道人者喜受經信求道者爲行道信諦行者斷惡意信諦受者不犯戒今世後世自黠爲得黠能教人得證自成者能成人能成他人便相告說是名爲諦見知如是便自脫亦脫他人第二諦念所意起者爲失意欲棄家者爲念道不瞋恚怒者爲忍辱不相侵者當正意第三諦語者不惡罵不犯口四過但說至誠道品諦要第四諦行者不殺盜婬而行誠信第五不墮貪者但求一衣一食爲賤賢第六諦治者爲向三十七品經第七諦意者日增三十七品經不離意第八止者不妄因緣止者常還意護已止者一切無所犯聚止者得福道佛說如是皆歡喜受

佛說八正道經

難提釋經

西晉三藏法師法炬譯

聞如是一時佛行在俱舍梨國樹名尼拘類是時多聚會比丘在迦梨講堂樹間會坐爲佛作衣今佛不久夏竟夏已盡佛自說三月已竟作衣已當到多人處彼難提釋聞多聚會比丘在迦梨講堂樹間會坐爲佛作衣今佛不久夏竟夏已盡佛自說三月已竟作衣已當到多人處難提釋已聞如是便到佛所已到爲佛足禮便坐一處已坐難提釋白佛

言如是我聞多聚會比丘在迦梨講堂樹間會坐爲佛作衣今佛不久夏竟夏已盡佛自說三月已竟作衣已當到多人處我聞是即愁憂所食不覺味諸方不分別所聞善法不復念所作世間業不復著所以者何甚久乃復得見佛并慧清淨行比丘難提釋言已竟佛便報難提釋難提若見我身若不見我身若見清淨行比丘若不見清淨行比丘常當行內五法何等五一者意常當有信捨不信意二者常當清淨行捨不清淨行三者常當樂布施捨慳貪四者常當有慧捨癡五者常當多聞莫樂不聞難提是爲內五事已當復有六念何等六一念佛二念法三念比丘僧四念戒五念施與六念天難提若慧弟子念佛諸德佛爲有是爲如來爲無所著爲一切覺爲神行足爲已快爲有無量爲無有上爲男子師爲法御者爲天人師爲覺有是若天若人若魔若梵若沙門若婆羅門爲自慧證身生處已盡爲已著清淨行所爲當自識但有是身從後不受難提是時慧弟子意不著貪欲不著瞋恚不著愚癡便爲直意慧弟子意已直已直意便得義便得法便見法便大樂喜已喜便生樂從樂便身滅身已滅便得安隱已得安隱便得定從定便如知如見是爲苦諦是爲集是爲盡是爲苦滅向道者諦難提若慧弟子在邪中爲直念有恨意便爲捨意有所著便不受是爲慧弟子樂道迹爲常念佛德難提若慧弟子念法德佛所說大爲安隱爲可見爲無時可相授可得持慧者讚可得出可飽可依從法得離所處難提是時慧弟子意不著貪欲不著瞋恚不著愚癡便爲直念慧弟子意已直已直意便得義便得法便見法便大樂喜已喜便生樂從樂便身滅身已滅便得安隱意從安隱便得定從定便如知如見是爲苦諦是爲集是爲盡是爲苦滅向道者諦難提若慧弟子在邪中爲直念有恨意便爲捨意有所著便不受是爲慧弟子樂道迹爲常念法德難提若慧弟子念比丘聚德佛衆弟子爲有清淨爲有定爲有脫爲有脫見慧爲有行爲有所得爲是世間福田少施得福無有量若衆中有須陀洹爲信有須陀洹若衆有斯陀含爲信有斯陀含若衆有阿那含爲信有阿那含若衆有阿羅漢爲信有阿羅漢是爲男子四雙賢者八輩人中第一人中之剛爲人師爲人中應受恭敬者是爲三界中最人難提是時慧弟子意不著貪欲不著瞋恚不著愚癡便爲直意慧弟子意已直已直意便得義便得法便見法便大樂喜已喜便生樂從樂便身滅身已滅便得安隱意從安隱便得定從定便如知如見是爲苦諦是爲集是爲盡是爲苦滅向道者諦難提若慧弟子在邪中爲直念有恨意便爲捨意有所著便不受是爲慧弟子樂道迹爲常念比丘聚德難提若慧弟子自念戒德佛所施戒不可犯不可輕不可毀不可弄不可試慧者從戒得定從定便離愛意不著世間譬如石破終不復合難提是時慧弟子意不著貪欲不著瞋恚不著愚癡便爲直意慧弟子意已直已直意便得義便得法便見法便大樂喜已喜便生樂從樂便身滅身

已滅便得安隱意從安隱便得定從定便如知如見是為苦諦是為集是為盡是為苦滅向道者諦難提若慧弟子在邪中為直念有恨意便為捨意有所著便不受是為慧弟子樂道迹為常念戒德難提若慧弟子自念施與之德快哉我已得作人於慳貪之中能自拔無有嫉之意為常樂與為信所與後必當得少施所得無量從施得無為難提是時慧弟子意不著貪欲不著瞋恚不著愚癡便為直意慧弟子意已直已直意便得義便得法便見法便大樂喜已喜便坐樂從樂便身滅身已滅便得安隱意從安隱便得定從定便如知如見是為苦諦是為集是為盡是為苦滅向道者諦難提若慧弟子在邪中為直念有恨意便為捨意有所著便不受是為慧弟子樂道迹為常念施與之德難提若慧弟子念諸天德第一照頭摩賴第二忉利第三燄第四兜術第五泥慢羅提第六般泥迷陀梨舍梨提若從信若從清淨若從聞若從施若從慧各有行得上是六天我亦能行五法若信戒聞施慧從是因緣得生天上難提是時慧弟子意不著貪欲不著瞋恚不著愚癡便為直意慧弟子意已直已直意便得義便得法便見法便大樂喜已喜便生樂從樂便身滅身已滅便得安隱意從安隱便得定從定便如知如見是為苦諦是為集是為盡是為苦滅向道者諦難提若慧弟子在邪中為直念有恨意便為捨意有所著便不受是為慧弟子樂道迹為常念諸天德佛說如是難提釋大歡喜受著意常行是六念起座持頭面著佛足禮

難提釋經

佛說馬有三相經

後漢三藏法師支曜譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛便告諸比丘善馬有三相用入官可給御中王意得名為官馬何等為三相一者有善馬意自能走二者有力三者端正好色是為三相善馬中入官善人亦有三相自得善意名聞亦豪舉人敬難之可受人禮能福天下何等為三相有善人得意能走有力有端正色何等為善人得意能走有善人得意是苦如有知為是集為是盡敗為是道識如是善人得意為走何等為善人得意為力為有弊惡態當為斷盡力求之精進求者意棄惡未起弊惡態不復起未起善意當為起已起善意當為止不忘減稍稍增多行意俱善行盡力求制意棄惡如是善人得力何等為善人得意有色端正是聞有善人得意避五樂避弊惡能到四棄得行如是善人得意有色是為三因緣諦行善人得意名聞為能主舉人難之可取禮天下如是佛說如是

佛說馬有三相經

佛說馬有八態譬人經

後漢三藏法師支曜譯

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園多比丘僧俱佛告諸比丘馬有弊惡態八何等八一態者解羈韁特便掣車欲走二態者駕車跳踉欲嚙人三態者便舉前兩脚掣車走四態者便蹋車軨五態者便人立持軛摩抄車却行六態者便傍行邪走七態者便掣車馳走得濁泥抵止住不復行八態者懸篼餧之熟視不肯食其主牽去欲駕之遽唅嗡嗑欲食不能得食佛言人亦有弊惡態八何等為八一態者聞說經便走不欲聽如馬解羈韁掣車走時二態者聞說經意不解不知語所趣向便瞋跳踉不欲聞如馬駕車時跳踉欲嚙人時三態者聞說經便逆不受如馬舉前兩脚掣車走時四態者聞說經便罵如馬蹋車軨時五態者聞說經便起去如馬人立持軛摩抄車却行時六態者聞說經不肯聽顛頭邪視耳語如馬傍行邪走時七態者聞說經便欲窮難問之不能相應答便死抵妄語如馬得濁泥便止不復行時八態者聞說經不肯聽反念淫泆多求不欲聽受死入惡道時乃遽欲學問行道亦不能復得行道如馬懸篼餧之熟視不肯食其主牽去欲駕之乃遽唅嗡嗑亦不得食佛言我說馬八態惡人亦有八惡態如是諸比丘聞經歡喜作禮而去

佛說馬有八態譬人經

佛說相應相可經

西晉三藏法師法炬譯

佛在舍衛國請諸比丘比丘即到佛告比丘比丘應唯然從佛聞佛便說是不聞者不聞者俱相類相聚相應相可多聞者多聞者俱相類相聚相應相可貪婬者貪婬者俱相類相聚相應相可不貪婬者不貪婬者俱相類相聚相應相可瞋恚者瞋恚者俱相類相聚相應相可不瞋恚者不瞋恚者俱相類相聚相應相可愚癡者愚癡者俱相類相聚相應相可慧者慧者俱相類相聚相應相可布施者布施者俱相聚相類相應相可慳貪者慳貪者俱相類相聚相應相可少欲者少欲者俱相類相聚相應相可多欲者多欲者俱相類相聚相應相可不持戒者不持戒者俱相類相聚相應相可持戒者持戒者俱相類相聚相應相可難給者難給者俱相類相聚相應相可易給者易給者俱相類相聚相應相可不知足者不知足者俱相類相聚相應相可知足者知足者俱相類相聚相應相可不自守者不自守者俱相類相聚相應相可自守者自守者俱相類相聚相應相可佛說比丘如是慧人當分別是因緣可行者行之不可行者莫行佛說如是比丘受行著意

佛說相應相可經

音釋

膭 於計切陰翳也 畟 測力切遮遏也 疕 女八切 羈韁 羈居宜切絡頭曰羈韁居良切細也 跳踉 跳徒聊切踉呂張切 嚙 倪結切齧也 蹋 徒合切踐也 軨 郎丁切車闌也 抄 素何切摩抄指拭也 篼 當侯切飼馬籠也 餧 於僞切餧飼也 唅 胡南切銜也 嗡嗑 噏許及切與噏同噬時制切齧

修行本起經卷上　　又一

後漢沙門竺大力共康孟祥譯

現變品第一

聞如是一時佛在迦維羅衛國釋氏精舍尼拘陀樹下與大比丘衆千二百五十人俱皆是阿羅漢已從先佛淨修梵行諸漏已盡意解無垢衆智自在曉了諸法離於重擔逮得所願三處已盡正解已解三神滿具六通已達比丘尼衆大愛道等五百人不可計諸優婆塞優婆夷四輩普具諸異學婆羅門尼揵等不可計都悉來會一切諸四天王忉利天王焰天王兜術天王尼摩羅提天王波羅尼蜜天王梵天王乃至阿迦膩吒天王各與無央數衆皆悉來會諸龍王阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒一一尊神復尊各與眷屬皆悉來會白淨王無怒王無怨王甘露淨王及迦維羅衛九億長者各從官屬一時來會爲佛作禮却坐一面爾時佛放身三十二相八十種好光明普照三千世界如月盛滿星中特明威神堂堂衆聖中王一切衆會咸有疑心各自念言太子生迦維羅衛長白淨王家棄國行學道成號佛爲於樹下六年得道耶十二年得乎或復念言本行何術致斯巍巍所事何師今得特尊始修何法得成爲佛佛知一切皆有疑意便告摩訶目揵連汝能爲怛薩阿竭說本起乎於是目連即從座起前整衣服長跪叉手白佛言唯然世尊今當承佛威神持佛神力爲一切故當廣說之佛言宿命無數劫時本爲凡人初求佛道以來精神受形周徧五道一身死壞復受一身生死無量譬喻盡天下草木斬以爲籌計吾故身不能數矣夫極天地之始終謂之一劫而我更天地成壞者不可稱載也所以感傷世間貪意長流沒於愛欲之海吾獨欲返其源故自勉而特出是以世世勤苦不以爲勞虛心樂靜無爲無欲損己布施至誠守戒謙卑忍辱勇猛精進一心思惟學聖智慧仁活天下悲窮傷厄慰沃憂慼育養衆生救濟苦人承事諸佛別覺真人功勳累積不可得記至于昔者錠光佛興世有聖王號名燈盛治在提和衛國人民長壽慈孝仁義地沃豐盛其世太平生一太子字爲錠光聰明智達世之少雙聖王愛念甚奇甚異臨壽終時國付太子太子錠光念計無常傳國授弟即時出家行作沙門道成號佛無上至尊神德光明無晝無夜從比丘衆六十二萬遊行世界開化羣生當還提和衛國度脫種姓及國臣民與諸大衆遊諸本國是時國中百官羣臣謂佛大衆來攻奪國皆共議言今當與師逆往拒之不宜與國即時相率欲以向佛佛以六通逆照其心化作大城高大嚴峻與彼城對佛哀國人欲令解脫即化二城變爲瑠璃其城洞達內外相照復化六十二萬比丘如佛無異變化示現王見惶怖疑解心伏即出詣佛叩頭自悔稟性空頑惡意向佛愚人所誤幸惟原之願佛便還精舍七日之中當修所供奉迎至尊佛知其意默然便還於是其王問羣臣曰奉迎聖王其法云何諸臣言迎遮迦越王法莊嚴國土面四十里平治道路香汁灑地金銀珍琦七寶欄楯起諸幢旛繒綵華蓋城

門街巷莊校嚴飾彈琴鼓樂如忉利天散華
然燈燒衆名香敬侍道側七日已辦王勑羣
臣百官導從躬親近佛佛哀人民告諸比丘
嚴出應請比丘受教行詣本國佛告比丘汝
等見此供設嚴好光目者不昔吾承事往古
諸佛供養莊嚴亦如今也是時有梵志儒童
名無垢光幼懷聰叡志大包弘隱居山林守
玄行禪圖書祕讖無所不知心思供養奉報
師恩辭行開化道經丘聚聚中梵志名不樓
陀盛祀大祠滿十二月飯食供養梵志徒衆
八萬四千人歲終達嚫金銀珍寶車馬牛羊
衣被繒綵履屣七寶之蓋錫杖澡盥最聰明
智慧者應受斯物七日未竟時儒童菩薩入
彼衆中論道說義七日七夜爾時其衆欣踊
無量主人長者甚大歡喜以女賢意施與菩
薩菩薩不受惟取傘蓋錫杖澡盥履屣金銀
錢各一千還上本師其師歡喜便共分布儒
童菩薩復辭出行時諸同學各各贈送人一
銀錢遂行入國見人欣然忽忽平治道路灑
掃燒香即問行人用何等故行人答曰錠光

佛今日當來施設供養儒童菩薩聞佛歡喜
踊躍衣毛爾然佛從何來云何供養行人對
曰惟持華香繒綵幢旛於是菩薩便行入城
勤求供具須臾周帀了不可得國人言王禁
華香七日獨供養菩薩聞之心甚不樂須臾
佛到知童子心時有一女持瓶盛華佛放光
明徹照華瓶變爲瑠璃內外相見菩薩往趣
而說頌曰

銀錢凡五百　請買五莖華　奉上錠光佛
求我本所願

女時說頌答菩薩言

此華直數錢　乃雇至五百　今求何等願
不惜銀錢寶

菩薩即答言

不求釋梵魔　四王轉輪聖　願我得成佛
度脫諸十方

女言善快哉　所願速得成
願我後世生　常當爲君妻

菩薩即答言

女人多情態　壞人正道意　敗亂所求願
斷人布施心

女答菩薩言

女誓後世生　隨君所施與　兒子及我身
令佛知我意　仁者慈愍我　惟賜求所願
此華便可得　不者錢還卿　即時思宿命
觀視其本行　已更五百世　曾爲菩薩妻

於是便可之歡喜受華去意甚大悅今我女
弱不能得前請寄二華以上於佛即時佛到
國王臣民長者居士眷屬圍繞數千百重菩
薩欲前散華不能得前佛知至意化地作泥
人衆兩披爾乃得前便散五華皆止空中變
成華蓋面七十里二華住佛兩肩上如根生
菩薩歡喜布髮著地願尊蹈之佛言豈可蹈
乎菩薩對曰惟佛能蹈佛乃蹈之即住而笑
口中五色光出離口七尺分爲兩分一光繞
佛三帀光照三千大千剎土莫不得所還從
頂入一光下入十八地獄苦痛一時得安諸
弟子白佛言佛不妄笑願說其意佛言汝等
見此童子不唯然已見世尊言此童子於無
數劫所學清淨降心棄命捨欲守空不起不
滅無猗之慈積德行願今得之矣佛告童子

汝却後百劫當得作佛名釋迦文(此言能仁)如來無所著至眞等正覺劫名波陀(此言賢)世界名沙桴父名白淨母名摩耶妻名裘夷子名羅云侍者名阿難右面弟子名舍利弗左面弟子名摩訶目揵連教化五濁世人度脫十方當如我也於是能仁菩薩以得決言踊躍歡喜疑解望止爛然無想寂而入定便逮清淨不起法忍即時身踊懸在空中去地七仞從上來下稽首佛足便作沙門佛說頌言

汝當於是世　把草坐樹下　戒忍定慧力
降伏魔官屬　汝行聖人場　打震甘露鼓
愍念衆生故　續轉無上輪　汝當於是世
善權無上慧　九十六外道　皆令得法眼
汝當於是世　慈哀行四恩　施慧法甘露
滅除三毒病

能仁菩薩承事錠光至于泥洹奉戒清淨守護正法慈悲喜護惠施仁愛利人等利救濟不倦壽終上生兜術天上欲救一切攝度盲冥從上來下爲轉輪王飛行皇帝七寶導從何等爲七寶一金輪寶二神珠寶三玉女寶四典寶藏臣五典兵臣六紺馬寶珠髦鬣七白象寶珠髮尾金輪寶者輪有千輻雕文刻鏤衆寶填厠光明洞達絕日月光當在王上王心有念輪則爲轉案行天下須臾周帀是故名爲金輪寶也神珠寶者至二十九日月盡夜時以珠懸於空中在其國上隨國大小明照内外如晝無異是故名爲神珠寶也玉女寶者其身冬則溫煖夏則清涼口中青蓮華香身栴檀香食自消化無大小便利之患亦無女人惡露不淨髮與身等不長不短不白不黑不肥不瘦是以名爲玉女寶也典寶藏臣者王欲得金銀瑠璃水精摩尼眞珠珊瑚珍寶時舉手向地地出七寶向水水出七寶向山山出七寶向石石出七寶是故名爲典寶藏臣也典兵臣者王意欲得四種兵馬兵象兵車兵步兵臣白王言欲得幾種兵若千若萬若至無數顧視之間兵即已辦行陣嚴整是故名爲典兵臣也紺馬寶者馬紺青色髦鬣貫珠溫厚洗刷珠則墮落須臾之間更生如故其珠鮮潔有踰於前鳴聲于遠聞一由旬王時乘騎案行天下朝去暮返亦不疲極馬脚觸塵皆成金沙是故名爲紺馬寶也白象寶者色白絕目七肢平跱力過百象髦尾貫珠既鮮且潔口有六牙牙七寶色若王乘時一日之中周徧天下朝往暮返不勞不疲若行度水水不搖動足亦不濡是故名爲白象寶也爾時人民壽八萬四千歲後宮婇女各八萬四千王有千子仁慈勇武一人當千聖王治政戒德十善教授人民天下太平風雨順時五穀熟成食之少病味若甘露氣力豐盛惟有七病一者寒二者熱三者飢四者渴五者大便六者小便七者意所欲聖王壽盡又昇梵天爲梵天王上爲天帝下爲聖主各三十六返終而復始欲度人故隨時而出菩薩勤苦經歷三阿僧祇劫劫垂欲盡愍傷一切輪轉無際爲衆生故投身餧餓虎勇猛精進超踰九劫能仁菩薩於九十一劫修道德學佛意行六度無極布施持戒忍辱精進一心智慧善權方便慈悲喜護養育衆生如視赤子承事諸佛積德無限累劫勤苦

通十地行在一生補處功成事就神智無量期運之至當下作佛於兜術天上與四種觀觀視土地觀視父母生何國中教化之宜先當度誰白淨王者是吾累世所生父拘利剎帝有二女時在後園池中澡浴菩薩舉手指言是吾世世所生母當往就生時有五百梵志皆有五神通飛過宮城不能得度驚而相語吾等神足石壁皆通因何等故今不得度梵志師言汝見此二女不一女當生三十二相大人一女當養三十二相大人是其威神令吾等失神足是時音聲普聞天下是時白淨王歡喜踊躍貪得飛行皇帝來生其家即便求索娉迎爲妻迦夷衛者三千日月萬二千天地之中央也過去來今諸佛皆生此地

菩薩降神品第二

於是能仁菩薩化乘白象來就母胎用四月八日夫人沐浴塗香著新衣畢小如安身夢見空中有乘白象光明悉照天下彈琴鼓樂弦歌之聲散華燒香來詣我上忽然不現夫人驚寤王即問曰何故驚動夫人言向於夢中見乘白象者空中飛來彈琴鼓樂散華燒香來在我上忽不復現是以驚覺王意恐懼心爲不樂便召相師隨若那占其所夢相師言此夢者是王福慶聖神降胎故有是夢生子處家當爲轉輪飛行皇帝出家學道當得作佛度脫十方王意歡喜於是夫人身意和雅而說偈言

今我所懷胎　必是摩訶薩　婬邪嫉恚止
身心清淨安　心常樂布施　持戒忍精進
定意入三昧　智慧廣度人　觀察大王身
敬如父以兄　瞻愍人民類　亦如己赤子
疾病醫藥療　飢寒施衣食　恤貧敬尊老
樂令生老滅　諸在獄閉繫　毒苦愁怖惱
願王加大慈　一時赦罪過　今我不欲聞
世俗音樂聲　志趣山林宴　清淨寂默定

於是粟散諸小國王聞大王夫人有娠皆來朝賀各以金銀珍寶衣被華香敬心奉貢稱吉無量夫人舉手攘之不欲勞煩自夫人懷妊天獻衆味補益精氣自然飽滿不復饗王廚十月已滿太子身成到四月八日夫人出遊過流民樹下衆華開敷明星出時夫人攀樹枝便從右脅生墮地行七步舉手住而言天上天下惟我爲尊三界皆苦吾當安之應時天地大動三千大千剎土莫不大明釋梵四王與其官屬諸龍鬼神閱义揵陀羅阿須倫皆來侍衛有龍王兄弟一名迦羅二名鬱迦羅左雨溫水右雨冷泉釋梵摩持天衣裹之天雨華香彈琴鼓樂熏香燒香擣香澤香虛空側塞夫人抱太子乘交龍車幢旛伎樂導從還宮王聞太子生心懷喜踊即與大衆百官羣臣梵志居士長者相師俱出往迎王馬足觸地五百伏藏一時發出海行興利於時集至梵志相師普稱萬歲即名太子號爲悉達（此言財吉）王見釋梵四王諸天龍神彌滿空中敬心肅然不識下馬禮太子時未至城門路側神廟一國所崇梵志相師咸言宜將太子禮拜神像即抱入廟諸神形像皆悉顛覆梵志相師一切大衆皆言太子實神實妙威德感化天神歸命咸稱太子號天中天於是還宮天降瑞應三十有二一者地爲大動丘

墟皆平二者道巷自淨臭處更香三者國界枯樹皆生華葉四者苑園自然生奇甘果五者陸地生蓮華大如車輪六者地中伏藏悉自發出七者中藏寶物開現精明八者篋笥衣被披在椸架九者衆川萬流停注澄清十者風霽雲除空中清明十一者天爲四面細雨澤香十二者明月神珠懸於殿堂十三者宮中火燭爲不復用十四者日月星辰皆住不行十五者沸星下現侍太子生十六者天梵寶蓋彌覆宮上十七八方之神奉寶來獻十八天百味飯自然在前十九寶甕萬口懸盛甘露二十天神牽七寶交露車至二十一五百白象子自然羅在殿前二十二五百白師子子從雪山出羅住城門二十三天諸婇女現妓女肩上二十四諸龍王女繞宮而住二十五天萬玉女把孔雀尾拂現宮牆上二十六天諸玉女持金瓶盛香汁列住空中侍二十七天樂皆下同時俱作二十八地獄皆休毒痛不行二十九毒蟲隱伏吉鳥翔鳴三十漁獵怨惡一時慈心三十一境內孕婦生者悉男聾盲瘖瘂癃殘百病皆悉除愈三十二樹神人現低首禮侍當此之時十六大國莫不雅奇歎未曾有於是香山有道士名阿夷中夜覺天地大動觀見光明輝赫於常山中有華華名優曇鉢華中自然生師子主墮地便行七步舉頭而吼面四十里其中飛鳥走獸蜎飛蚑行蠕動之類莫不攝伏阿夷念言世間有佛應現此瑞今世五濁盛惡何故有此吉祥瑞應天曉飛到迦夷衛國未及國城四十里外忽然落地心甚驚喜此必有佛於我無疑步詣宮門門監白王阿夷在門王愕然曰阿夷常飛今者何故在門求通王即出禮拜迎逮洗沐浴施新衣服問訊今日臨顧勞屈尊聖阿夷答曰聞大王夫人生太子故來瞻省勑其內人抱太子出侍女白言太子疲懈始得安眠阿夷喜悅便說偈言

人雄常自覺　覺諸不覺者　歷劫無睡臥
豈當復寐乎

於是侍女抱太子出欲以太子向阿夷禮阿夷便驚起前禮太子足國王及羣臣見國師阿夷敬禮太子心便悚然益知至尊即皆頭面禮太子足阿夷猛力迴伏百壯士方抱太子筋骨委震見奇相三十二八十種好身如金剛殊妙難量悉如祕讖必當成佛於我無疑涙下哽噎悲不能言時王惶怖請問太子有不祥乎吉凶願告幸勿有難阿夷自抑制即便說偈言

今生大聖人　除世諸災患　傷我自無福
七日當命終　不見神變化　說法雨世間
今與太子別　是故自悲泣　太子舉手言
五道十方人　吾當盡教化　皆令得其所
我本意所願　當度薩和薩　一人不得道
吾不入泥洹

於是阿夷喜重禮太子足白淨王怖止歡喜即說偈言

太子有何相　當何治於世　願爲一一說
諸相有何福

時阿夷以偈答王言

今觀太子身　金色堅固志　無上金剛杵
舂破婬欲山　大人相滿具　足下安平正

居國當平治　出家等正覺　手足輪相現
其好有千輻　是故轉法輪　得佛三界尊
鹿膞而龍髀　隱相陰馬藏　觀者無有猒
是故法清淨　纖長手臂指　軟掌縵中裹
是故法久長　千歲在世教　皮毛柔軟細
右旋不受塵　金色鉤鎖骨　是故伏外道
方身師子臆　旋轉不阿曲　平住手過膝
是故一切禮　身有七處滿　千子力當敵
菩薩宿作行　是故無怨惡　口含四十齒
方白而齊平　甘露法率衆　是故有七寶
頰車如師子　四牙萬字現　佛德現天下
是故豐三世　味味次第味　所食識其味
是故設法味　施與於一切　廣舌如蓮華
出口覆其面　是故種種音　受者如甘露
語聲哀鸞音　誦經過梵天　是故說法時
身安意得定　眼相紺青色　世世慈心觀
是故天人類　視佛無有猒　頂特生肉髻
髮色紺瑠璃　欲度一切故　是故法隆盛
面光如月滿　色像華初開　是以眉間毫
白淨如明珠

於是王深知其能相爲起四時殿春秋冬夏各自異處其殿前列種甘果樹樹間七寶池池中奇華色色各異譬如天華水類之鳥數十百種宮城牢固七寶樓觀懸鈴幢旛門戶開閉聲聞四十里選五百妓女擇取溫雅禮儀備者供養娛樂育養太子太子生日國中八萬四千長者生子悉男八萬四千廐馬生駒其一特異毛色絕白髦鬣貫珠以是之故名之爲騫特廐生白象八萬四千其一白象七肢平跱髦鬣貫珠口有六牙是故名爲白象之寶白馬給乘奴名車匿太子生七日其母命終以懷天師功福大故生忉利天封受自然太子在宮不樂憒鬧志思閑燕王問侍女太子樂乎侍女白言供養妓樂不失時節觀省太子不以歡樂王用愁憂即召羣臣阿夷相言必成佛道以何方便使太子留令無道意有一臣言惟教書疏用繫志意即與其僕五百人俱共詣師門師聞太子至即出拜迎太子問言此爲何人臣言是國教書師也太子問言閻浮提書凡有六十四種即數書名今用何書以相教示梵志惶怖答太子言六十四種已所未聞惟持二書以教人民即時歸命願赦不及

試藝品第三

於是太子與諸官屬即迴還宮至年十七妙才益顯晝夜憂思未曾歡樂常念出家王問其僕太子云何其僕答言太子日日憂悴未嘗歡樂王復愁憂召諸羣臣太子憂思今當如何有一臣言令習兵馬或言當習手搏射御或言當令案行國界使觀施爲散其意

有一臣言太子已大宜當妻娶以迴其志王爲太子採擇名女無可意者有小國王名須波佛（此言善覺）有女名裘夷端正皎潔天下少雙八國諸王皆爲子求悉不與之白淨王聞即召善覺而告之曰吾爲太子娉取卿女善覺答言今女有母及諸羣臣國師梵志當卜所宜別自啓白善覺歸國愁憂不樂絕不飲食女即問王體力不安何故不樂父言生汝今吾憂耳女言云何爲我父言聞諸國王來求索汝吾皆不許今白淨王爲太子求汝若不

許者恐見誅罰適欲與者諸國怨結以是之
故今吾憂感女言願父安意此事易耳我却
七日自處出門善覺聽之表白淨王女却七
日自求出處國中勇武技術最多者爾乃爲
之白淨王念太子處宮未曾所習今欲試藝
當如何乎至其時日裘夷從五百侍女詣國
門上諸國術士普皆雲集觀最妙技禮樂備
者我乃應之王勑羣臣當出戲場觀諸技術
王語優陀汝告太子爲爾娶妻當現奇藝優
陀受教往告太子王爲娶妻今試禮樂宜就
戲場太子即與優陀難陀調達阿難等五百
人執持禮樂射藝之具當出城門安置一象
當其城門決有力者調達先出見象塞門扠
之一拳應時即死難陀尋至牽著道側太子
後來問其僕曰誰枉殺象答言調達殺之誰
復移者答言難陀菩薩慈仁徐前接象舉擲
城外象即還甦更生如故調達到場撲衆力
士莫能當者諸名勇力皆爲摧辱王問其僕
誰爲勝者答言調達王告難陀汝與調達二
人相撲難陀受教即撲調達頓躃悶絕以水
灌之斯須乃甦王復問言誰爲勝者其僕答
言難陀得勝王告難陀與太子決難陀白王
兄如須彌難陀如芥子實非其類拜謝而退
復以射決先安鐵鼓十里置一至于七鼓諸
名射者其箭力勢不及一鼓調達放發徹一
中二難陀徹二箭貫三鼓其餘藝士無能及
者太子前射挽弓皆折無可手者王告其僕
曰吾先祖有弓今在天廟汝取持來即往取
弓二人乃勝今與衆人無能舉者太子張弓
弓聲如雷傳與大衆莫能引者太子攬弓牽
彈弓之聲聞四十里彎弓放箭徹過七鼓再
發穿鼓入地泉水踊出三發貫鼓著鐵圍山
一切衆會歎未曾有諸來決藝悉皆受折慚
辱而去復有力人王最於後來壯健非常勇
猛絕世謂調達難陀爲不足擊當與太子共
決技耳被辱去者審呼能報踊躍歡喜語力
人王卿之雄傑世無當者決力取勝必自如
意皆隨後還觀與太子決於勝負調達難陀
奮其威武便前欲擊太子止言此非爲人大
力魔王耳卿不能制必受其辱善自當之父
王聞此念太子幼深爲愁怖諸來觀者謂勝
太子時力人王踏地勇起奮臂舉手前撮太
子太子應時接撲著地地爲大動衆會重辱
散去忽滅太子殊勝椎鍾擊鼓彈琴歌頌騎
乘還宮優陀語善覺言太子技藝事事殊特
卿女裘夷今爲所在善覺答言從五百女在
城門上優陀白太子言宜現奇特太子脫身
珠瓔欲遙擲之優陀言衆女大多今擲與誰
太子言珠瓔著頸則是其人尋便擲珠即著
裘夷一切衆女皆稱妙哉甚爲殊特世之希
有於是善覺嚴辦送女詣太子宮衆妓侍從
凡二萬人晝夜娛樂絕世之音太子志意不
以爲歡常欲棄捨靜修道業濟度衆生王問
其僕太子迎妃以來意趣云何僕答王言憂
思不樂身體羸瘦轉不如前王心愁憂即召
羣臣太子不悅當如之何諸臣議言宜復娉
娶增其妓樂儻能迴志樂於世間即復爲娉
妙女一名衆稱味二名常樂意其一夫人者
二萬婇女三夫人者凡有六萬婇女端正妙
好天女無異王問裘夷等太子今有六萬婇

女妓樂供養太子寧樂乎答言太子夙夜專精志道不思欲樂王聞憂惨召諸羣臣復共議言今供太子盡世珍琦而故專志未曾歡喜必如阿夷言乎諸臣答言六萬婇女極世之樂不以為歡宜使出遊觀於正治以散道意也

修行本起經卷上

音釋

犍渠焉切　膩女利切　錠音定　㪉俞芮切通達也　讖楚禁切驗也　達嚫梵語也此云財施嚫初近切　屣所綺切革履也　澡子晧切洗也　盥古玩切　㸌閃鑊切正作霍閃朗說　髦鬣髦莫交切鬣力涉切毛鬣馬騣也　鏤盧豆切雕刻也　廁初吏切圂廁也　刷數滑切刮也　跱丈几切立也　餧於偽切飤也　娉匹正切娶問也　娠失人切孕也　攘如陽切卻也　篋詰叶切箱篋也　揓余之切衣架也　蛸霄蝶切小飛也　蚑去智切蟲行皃　蠕乳兗切蟲動也　愕逆角切驚愕也　悚荀勇切惶也　腨時兗切腓腸也　髀部禮切股也　頰吉協切面旁也　廐居又切馬舍也　甦孫祖切死而更生也　躃房益切倒也　沙梓華言恐畏國土

修行本起經卷下　尺二

後漢沙門竺大力共康孟祥譯

遊觀品第四

於是王告太子當行遊觀太子念言久在深宫思欲出遊審得所願王勅國中太子當出嚴整道巷灑掃燒香懸繒旛蓋務令鮮潔太子導從千乘萬騎始出東城門時首陀會天名難提和羅欲令太子速疾出家救濟十方三毒火然願雨法水以滅毒火難提和羅化作老人踞於道傍頭白齒落皮緩面皺肉消脊僂肢節萎曲眼淚鼻涕涎出相屬上氣喘息身色黧黑頭手顫掉軀體顫懾惡露自出坐臥其上太子問言此為何人天神寤僕僕言老人何等為老曰夫老者年耆根熟形變色衰氣微力竭食不消化骨節欲離坐臥須人目瞑耳聾迴旋即忘言輙悲哀餘命無幾故謂之老太子歎曰人生於世有此老患愚人貪愛何可樂者物生於春秋冬悴枯老至如電身安足恃即說偈言

老則色衰　病無光澤　皮緩肌縮　死命近促
老則形變　喻如故車　法能除苦　宜以力學
命欲日夜盡　及時可勤力　世間諦非常
莫惑墮冥中　當學然意燈　自練求智慧
離垢勿染汙　執燭觀道地

於是太子即迴車還愍傷一切有此大患憂思不樂王問其僕太子出遊何故速還其僕答言道逢老人傷念不樂還宮愁思數年小差復欲出遊王勅國中太子當出禁諸臭穢莫在道側於是太子駕乘出南城門天化為病人在于道側身瘦腹大軀體黃熟欬嗽嘔逆百節痛毒九孔敗漏不淨自流目不見色耳不聞聲呻吟呼吸手足摸空喚呼父母悲戀妻子太子問曰此為何等其僕答言病人也何等為病答言人有四大地水火風一大有百一病展轉相鑽四百四病同時俱作此人必以極寒極熱極飢極飽極飲極渴時節失所臥起無常故致斯病太子歎曰吾處富貴極世所珍飲食快口放心自恣婬於五欲不能自覺亦當有病與彼何異即說偈言

是身為脆哉　常俱四大中　九孔不淨漏

有老有病患　生天皆無常　人間老病憂
觀身如雨泡　世間何可樂
於是太子迴車還宮思念一切有此大患王
問其僕太子出遊今者何如其僕答言逢見
病人於是不樂數年小差復欲出遊王勑國
中太子當出平治臭處無令近道出西城門
天化作死人扶轝出城室家隨車啼哭呼天
柰何捨我永爲別離太子問曰此爲何等僕
言死人何等爲死答言死者盡也精神去矣
四大欲散魂神不安風去息絶火滅身冷風
先火次魂靈去矣身體挺直無所復知旬日
之間肉壞血流膖脹爛臭無一可取身中有
蟲蟲還食之筋脉爛盡骨節解散髑髏異處
脊脅肩臂髀脛足指各自異處飛鳥走獸競
來食之天龍鬼神帝王人民貧富貴賤無免
此患太子長歎而說頌曰
觀見老病死　太子心長嘆　人生無常在
吾身亦當然　是身爲死物　精神無形法
假令死復生　罪福不敗亡　終始非一世
從癡愛久長　自此受苦樂　身死神不喪
非空非海中　非入山石間　無有地方所
脫止不受死
於是太子迴車還宮愍念衆生有老病死苦
惱大患愁思不食王問其僕太子出遊寧有
樂乎即答王言逢見死人遂致不樂數年小
差復欲遊觀嚴駕出北城門天復化作沙門
法服持鉢行步安詳目不離前太子問曰此
爲何人其僕答曰沙門也何等爲沙門蓋聞
沙門之爲道也捨家妻子捐棄愛欲斷絶六
情守戒無爲得一心者則萬邪滅矣一心之
道謂之羅漢羅漢者眞人也聲色不能汙榮
位不能屈難動如地已免憂苦存亡自在太
子曰善哉惟是爲快即說偈言
痛哉有此苦　生老病死患　精神還入罪
經歷諸勤苦　今當滅諸苦　生老病死除
不復與愛會　永令得滅度
於是太子即迴車還憂思不食王問其僕太
子又出意豈樂乎僕言行見沙門倍更憂思
不饗飲食王聞大怒舉手自擊前勑修道復
令太子出輒見不祥罪應刑戮即召羣臣各
使建議設何方術當令太子不出學道有一
臣言宜令太子監農種植役其意思使不念
道便以農器犁牛作具僕從小吏相率上田
令監課之太子坐閻浮樹下見耕者墾壤出
蟲天復化令牛領興壞蟲下淋落烏隨啄吞
又作蝦蟇追食曲蟮蛇從穴出吞食蝦蟇孔
雀飛下啄吞其蛇倉鷹飛來搏取孔雀鵰鷲
復來搏撮食之菩薩見此衆生品類展轉相
吞慈心愍傷即於樹下得第一禪日光赫奕
樹爲曲枝隨蔭其軀王念太子常在宮中未
曾執苦即問其僕太子何如對言今在閻浮
樹下一心禪定王曰吾令監作欲亂其思然
故禪定在家何異王勑嚴駕便往迎之遙見
太子樹枝曲蔭神曜非常不識下馬爲作禮
時即與俱還未及城門無數千人華香奉迎
相師一切稱壽無量王問何故梵志答言明
旦日出七寶當至王大歡喜必成聖主

出家品第五

是時太子還宮思惟念道清淨不宜在家當
處山林研精行禪至年十九四月七日誓欲

出家至夜半後明星出時諸天側塞虛空勸
太子去時裘夷見五夢即便驚覺太子問之
何故驚寤對曰向者夢中見須彌山崩月明
落地珠光忽滅頭髻墮地人奪我蓋是故驚
覺菩薩心念此五夢者應吾身耳念當出家
告裘夷言須彌不崩月明續照珠光不滅頭
髻不落傘蓋今在且自安寐莫憂失蓋於是
諸天言太子當去恐作稽留召烏蘇慢（此言厭神）
適來入宮國內猒寐時難提和羅化諸宮殿
盡爲塚墓裘夷妓女皆成死人骨節解散髑
髏異處脺脹爛臭青瘀膿血流漫相屬太子
觀視宮殿悉作塚墓鵄鵂狐狸豺狼烏獸飛
走其間太子觀見一切所有如幻如化如夢
如響皆悉歸空而愚者保之即呼車匿急令
鞁馬車匿言天尚未曉鞁馬何疾太子即爲
車匿而說偈言

今我不樂世　車匿莫稽留　使我本願成
除汝三世苦

於是車匿即行鞁馬馬便跳踉不可得近還
白太子馬今不可得鞁菩薩自往拊拍馬背
而說頌曰

在於生死久　騎乘絶於今　蹇特送我出
得道不忘汝

於是鞁馬訖蹇特自念言今當足蹋地感動
中外人四神接舉足令脚不著地馬時復欲
鳴使聲遠近聞天便散馬聲皆令入虛空太
子即上馬出行詣城門諸天龍神釋梵四天
皆悉導從蓋於虛空時城門神人現稽首言
迦維羅衛國天下最爲中豐樂人民安何故
捨之去
太子以偈答言

生死爲久長　精神經五道　使我本願成
當開泥洹門

於是城門自然便開出門飛去天曉行四百
八十里到阿奴摩國（此言常滿）太子下馬解身寶
衣瓔珞寶冠盡與闡特告言汝便牽馬歸上
謝大王及國羣臣闡特言今當隨從供給所
須不可獨還放馬令去山中多有毒蟲虎狼
師子誰當供養飲食水漿牀臥之具當何從
得要當隨從與并身命蹇特長跪淚出舐足
見水不飲得草不食鳴啼流涕徘徊不去太
子復說偈言

身強得病摧　氣盛老至衰　死亡生別離
云何樂世間

於是闡特悲泣禮足牽馬辭還未至國城四
十里外白馬悲鳴其聲徹國中國中皆云太
子來還舉國人民絡繹出迎但見車匿牽馬
空還裘夷見此自投殿下抱馬歔欷淚下交
橫王見裘夷泣五內皆摧傷自抑告言曰吾
子學自然國中人民見王及裘夷哽噎悲泣
莫不爲摧傷裘夷日夜思王便召羣臣吾有
一太子捨我而入山卿曹相差次令數滿五
人共追侍太子慎勿中來還太子得離俗踊
躍欣喜安徐步行入城國人觀太子歡喜無
有猒太子離恩愛遠諸苦惱根思欲剃頭髮
倉卒無有具帝釋持刀來天神受髮去遂復
前行國中人民隨而觀之於是出國小復前
行到摩竭國從右門入左門出國中人民男
女大小見太子者或言天人或言帝釋梵天
神龍王歡喜踊躍不知何神太子知其所念

便下道坐樹下人民圍繞歡喜觀視時國王萍沙即問臣吏國中何以寂默了無音聲對曰朝有道士經國過去光相威儀非世所有國人大小追出而觀于今未還於是王與羣臣出諸道士遥見太子光相殊妙便問太子是何神乎太子答言吾非神也若非神者從何國來何所姓族太子報言吾出香山之東雪山之北國名迦維父名白淨母名摩耶萍沙問言將無悉達乎答言是也驚起禮足太子生多奇異形相炳著當君四天下爲轉輪聖王四海顒顒冀神寶至何棄天位自投山藪必有異見願聞其志太子答言以吾所見天地人物出生有死劇痛有四老病死苦不可得離身爲苦器憂畏無量若在尊寵則有憍逸貪求快意天下被患此吾所猒故欲入山諸耆長曰夫老病死自世之常何獨預憂乃棄美號隱遁潛居以勞其形不亦難耶於是太子即說頌言

如今人在胎　不爲不淨
如今在淨　不爲不淨汙
如今苦不爲多無有數
假令如是誰不樂世間
如今人老形不若干變
如今善行者不爲惡行
如今愛別離不爲苦痛
假令如是誰不樂世間
如今病瘦無復有大畏
如今後世無有諸惡對
如今墮地獄無有苦痛
假令如是誰不樂世間
如今年少形不變壞者
如今所不可不以著心
如今死至時無有衆畏
假令如是誰不樂世間
如今愚癡不以爲厚冥
如今瞋恚不爲強怨家
如今五樂心不爲染汙
假令如是誰不樂世者
如今不與諸癡人共居
如今衆癡法自遠離人
如今諸癡人無有思想
假令如是誰不樂世者
如今諸惡種不若干輩
如今諸惡盡滅自離人
如今諸惡念無有思想
假令如是誰不樂世者
如今世間惡爲最尊上
如今惡行已滅不復生
如今諸惡行盡無有實
假令如是誰不樂世者
如今諸天食福常不動
如今世人壽命常得存
如今諸處所不爲行趣
假令如是誰不樂世者
如今諸陰蓋不爲怨家
如今諸六入無有苦惱
如今一切世間爲不苦
假令如是誰不樂世者

於是太子言如諸君言不當預憂使我爲王老到病至若當死時寧有代我受此厄者如

無有代胡可勿憂天下有慈父孝子愛徹骨髓至當死時不得相代若此爲身苦至之日雖居高位六親在側如爲盲人設燭何益於無眼者吾觀衆行一切無常皆化非眞藥少苦多身非已有世間虛無難得久居物生有死事成有敗安則有危得則有亡萬物紛擾皆當歸空精神無形躁濁不明行致死生之厄非直一受而已也但爲貪愛蔽在癡網沒生死河莫之能覺故吾欲入山一心思四空淨度色滅恚斷求念空無所適莫是將返其源而歸其本始出其根如我願得乃可大安

蓱沙王及諸耆長歡喜意解太子志妙世間難有必得佛道願先度我太子默然而逝復前念言今我入山當用寶衣爲世間癡愚人皆爲財所危即便見獵師軀遊被法衣太子喜念言此則眞人衣度世慈悲服獵者何故著心念欲貿易成我志所願便持金縷衣貿取法衣震越獵者內歡喜菩薩亦俱然太子被震越柔軟鮮且潔顧視僧伽梨遇佛無差別於是遂入山菩薩得法服欣喜光照耀山林諸道士一名爲阿蘭二名爲迦蘭學來積年四禪具足獲致五通見光驚怪此何瑞應便共出觀遥見太子是爲悉達今果出家善來悉達可坐是榻冷泉美果今可食之而作頌曰

日王初出時　在於山頂上　是故慧明照
一切諸羣生　若有觀面像　緣意不知猒
是故道德最　無雙無有比

是時菩薩說頌言

雖修四定意　不知無上慧　道心正爲本
不在事邪神　行俗謂爲眞　長夜求梵天
是故不識道　輪轉墮生死

六年勤苦品第六

於是菩薩行起慈心徧念衆生老耄專愚不免疾病死喪之痛欲令解脫以一其意而起悲心愍傷一切皆有飢渴寒暑得失罪咎艱難之患欲令安隱以一其意而起喜心念諸世間皆有憂苦恐怖遭逢之患欲令憺怕以一其意而起護心欲度五道八難衆生愚蔽曚闇不見正道念欲成濟使得無爲以一其意得善不喜逢惡不憂捨世八事利衰毀譽稱譏苦樂不以傾動成二禪行復前到斯那川其川平正多衆果樹處處有流泉浴池其中淨潔無有蚑蜂蚉虻蠅蚤川中道士名爲斯那教授弟子等五百人修其所術於是菩薩坐娑羅樹下便爲一切志求無上正眞之道諸天奉甘露菩薩一不肯受自誓日食一麻一米以續精氣端坐六年形體羸瘦皮骨相連玄清靜寞寂默一心內思安般一數二隨三止四觀五還六淨遊志三四出十二門無分散意神通妙達棄欲惡法無復五蓋不受五欲衆惡自滅念計分明思視無爲譬如健人得勝怨家意以清淨成三禪行天帝釋意念言菩薩坐樹下六年已滿形體羸瘦今當使世間人奉轉輪王食補六年之飢虛便感斯那二女使於夢中見天下盡成爲水中有一華七寶光色須臾便萎失其本色見有一人以水灑上更生如故水中衆華始生萌芽覆水如出二女夢寤怪未曾有即啓語父其父不解盡問耆年皆不能說天帝復下化

作梵志爲交解夢言汝見天下水中生一華者是白淨王太子初生時今在樹下六年身羸形瘦是華萎時見一人水灑更生者是能獻食者小華萌芽欲出者是五道生死人也時天帝釋即說偈言

六年不傾倚　亦不念飢寒　精進無所著
形瘦皮骨連　汝等修敬意　奉獻於菩薩
現世獲大福　後世受果報

女言獻食者其法云何梵志答言當取五百牛乳展轉相飲至于一牛穀一牛𪏭持用作糜乳糜涌沸出高十仞左上右下右上左下斟糜入鉢釜杓不汙二女恭肅奉獻菩薩菩薩意念欲先沐浴然後受糜行詣流水側灑浴身形浴訖欲出水天神按樹枝二女奉乳糜得色氣力充呪願福無量令女歸三尊食畢洗手漱口澡鉢已還擲水中逆流未至七里天化作金翅鳥飛來捧鉢去幷髮一處供養起塔即復前行當度尼連禪河是時菩薩便說偈言

度水尼連禪　慈愍一切人　五道三毒垢
使除如水淨　菩薩興是念　一切癡墮冥
當持八直水　洗除三毒垢　是時始上岸
青雀有五百　飛來繞菩薩　三帀悲鳴去

於是復前行當過瞽龍池時龍大歡喜踊出見菩薩便說偈言

善哉見悉達　來救何以晚　奉請一切衆
無上甘露漿　行步地震動　衆樂自然鳴
正與過佛等　於我無有疑　今持無上慧
降伏諸魔怨　今當佛日照　覺諸羣生眠

於是復前行望見蘇林山其地平正四望清淨生草柔軟甘泉盈流華香茂潔中有一樹高雅奇特枝枝相次葉葉相加華色蓊鬱如天莊飾天幡在樹頂是則爲元吉衆樹林中王於是小前行見一刈草人菩薩便問曰今汝名何等我名爲吉祥今刈吉祥草今汝施我草十方皆吉祥時吉祥即說偈言

以棄聖王位　七寶玉女妻　金銀之牀榻
氍毹錦繡縟　鵾鳴鳥哀聲　八部具音響
超越過梵天　今用芻草爲

菩薩以偈答曰

發願阿僧祇　欲度五道人　今往滿本願
是故欲得草　人與把亂草　便持向樹王
世間意皆亂　我當正其志　即持草布地
齊正如所言　菩薩便坐上　一切蒙其恩
菩薩作三要　正坐及其樹　若我不得道
終不離三誓　言我肌骨枯　不動會當成
過佛得道時　皆悉出一心

於是菩薩安坐入定棄苦樂意無憂喜想心不依善亦不附惡正在其中如人沐浴淨潔覆以白氈中外俱淨表裏無垢喘息自滅寂然無變成四禪行已得定意不捨大悲智慧方便究暢要妙通三十七道品之行何謂三十七品一爲四意止二爲四意斷三爲四神足四爲五根五爲五力六爲七覺意七爲八直行周而復始苦空非常無相無願我念世間貪愛嗜欲墮生死苦少能自覺本從十二因緣起何等爲十二本從癡行便有識緣識行便有名字從名字行便有六入緣六入行便有更樂緣更樂行便有痛緣痛行便有愛

緣愛行便有取緣取行便有有緣有行便有生緣生行便有老死憂悲苦痛心惱大患具有精神從是轉墮生死欲得道者當斷貪愛滅除情欲無爲無起然則癡滅癡滅則行滅行滅則識滅識滅則名字滅名字滅則六入滅六入滅則更樂滅更樂滅則痛滅痛滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦痛心惱大患皆盡是謂得道

降魔品第七

菩薩心自念言今當降魔官屬即放眉間毫相光明感動魔宮魔大惶怖心中不寧覩見菩薩已在樹下清淨無欲精思不懈心中煩毒飲食不甘妓樂不御念是道成必大勝我欲及其未作佛壞其道意魔子須摩提(此言賢意)前諫父曰菩薩行淨三界無比以得自然神通衆梵諸天億百皆往禮侍此非天人所當沮壞無爲興惡自毀其福魔王不聽召三玉女一名恩愛二名常樂三名大樂父王莫憂吾等自往壞菩薩道不足爲勞父王勿復愛念於是三女莊嚴天服從五百玉女到菩薩所彈琴歌頌婬欲之辭欲亂道意三女復言仁德至重諸天所敬應有供養故天獻我我等淨潔年在盛時願得晨起夜寐供侍左右菩薩答言汝宿有福受得天身不惟無常而作妖媚形體雖好而心不端譬如畫瓶中盛臭毒將以自壞有何等奇福難久居婬惡不善自亡其本福盡罪至墮三惡道受六畜形欲脫致難汝輩亂人道意不計非常經歷劫數展轉五道今汝曹等未離勤苦吾在世間處處所生覩視老者如母中者如姊小者如妹諸姊各各還宮勿復作是曹事菩薩一言便成老母頭白齒落眼冥脊傴柱杖相扶而還魔見三女還皆成老母益大忿怒更召鬼神王合得十八億皆從天來下圍遶菩薩三十六由旬皆使變成師子熊羆兕虎象龍牛馬犬豕猴猨之形不可稱言虫頭人軀蚖虵之身黿鼉之首而有六目或一頸而多頭齒牙爪距擔山吐火雷電四遶擭持戟矛菩薩慈心不驚不怖一毛不動光顏益好鬼兵不能得近魔王便前說偈問言菩薩慈心所問盡答曰

比丘何求坐樹下　樂於林藪毒獸間
雲起可畏窈冥冥　天魔圍遶不以驚
古有眞道佛所行　恬憺爲上除不明
其城最勝法滿藏　吾求斯坐決魔王
汝當作王轉金輪　七寶自至典四方
所受五欲最無比　斯處無道起入宮
吾覩欲盛吞火銅　棄國如唾無所貪
得王亦有老死憂　去此無利勿妄談
何安坐林如大語　委國財位守空閑
不見我與四部兵　象馬步兵十八億
已見猴猨師子面　虎兕毒虵豕鬼形
皆持刀劒擭戈矛　超躍哮呼滿空中
設復億姟神武備　爲魔如汝來會此
矢刃火攻如風雨　不先得佛終不起
魔有本願令我退　吾亦自誓不虛還
今汝福地何如佛　於是可知誰得勝
吾曾終身快布施　故興六天爲魔王
比丘知我宿福行　自稱無量誰爲證

昔吾行願從錠光　受拜爲佛釋迦文
怒畏想盡故坐斯　意定必解壞汝軍
我所奉事諸佛多　財寶衣食常施人
仁戒積德厚於地　是以脫想無患難
菩薩即以智慧力　伸手接地足知我
應時普地軒大動　魔與眷屬顛倒墮
魔王敗勣悵失利　昬迷却踞前畫地
其子又曉心乃寤　即時自歸前悔過
吾以不復用兵器　等行慈心却魔怨
世用兵器動人心　而我以等如衆生
若調象馬[illegible]已調　然後故態會復生
若得最調如佛性　已如佛調無不仁
諸天見佛擒魔衆　忍調無想怨自降
諸天歡喜奉華臻　非法王壞法王勝
本從等意智慧力　慧能即時攘不祥
能使怨家爲弟子　當禮四等道之證
面如滿月色從容　名聞十方德如山
求佛像貌難得比　當稽首斯度世仙

菩薩累劫清淨之行至儒大慈道定自然忍力降魔鬼兵退散定意如故不以智慮無憂喜想是日夜半後得三術闍（三術闍者此言三神滿具足）漏盡結解自知本昔久所習行四神足念精進定欲定意定慧定得變化法所欲如意不復用思身能飛行能分一身作百作千至億萬無數復合爲一能徹入地石壁皆過從一方現俯沒仰出譬如水波能身中出水火能履水行虛身不陷墜坐臥空中如飛鳥翔立能及天手捫日月欲身平立至梵自在眼徹視耳洞聽意預知諸天人龍鬼神蚑行蠕動之類身行口言心所念悉見聞知諸有貪婬無貪婬者有瞋恚無瞋恚者有愚癡無愚癡者有愛欲無愛欲者有大志行無大志行者有內外行無內外行者有念善不念善者有一心無一心者有解脫意無解脫意者一切悉知菩薩觀天上人中地獄畜生鬼神五道先世父母兄弟妻子中外姓字一一分別一世十世百千萬億無數世事至于天地一劫崩壞空荒之時一劫始成人物興時能知十劫百劫至千萬億無數劫中內外姓字衣食苦樂壽命長短死此生彼展轉所趣從上頭始諸所更身生長老終形色好醜賢愚苦樂一切三界皆分別知見人魂神各自隨行生五道中或墮地獄或墮畜生或作鬼神或生天上或入人形有生豪貴富樂家者有生卑鄙貧賤家者知衆生或五陰自弊一色像二痛癢三思想四行作五魂識皆習五欲眼貪色耳貪聲鼻貪香舌貪味身貪細滑牽於愛欲或於財色思望安樂從是生諸惡本從惡致苦能斷愛習不隨婬心大如毛髮受行八道則衆苦滅譬如無薪亦無火是謂無爲度世之道菩薩自知已棄惡本無婬怒癡生死已盡五陰諸種悉斷無餘栽棄所作已成智慧已了明星出時廓然大悟得無上正眞道爲最正覺得佛十八法有十神力四無所畏佛十八法者謂從得佛至于泥洹一無失道二無空言三無妄志四無不靜意五無若干想六無不省視七志欲無減八精進無減九定意無減十智慧無減十一解脫無減十二度知見無減十三古世之事悉知見十四來世之事悉知見十五今世之事悉知見十六

攬衆身行化以始所知十七攬衆言行化以始所知十八攬衆意行化以始所知是爲佛十八不共之法十神力者佛悉知見深微隱遠是處非處明審如有一力也佛悉明知來今往古所造行地其受報處二力也佛悉分別天人衆生彼彼異念三力也佛知衆生若干種語及度世語四力也佛悉了知世間雜種無量情態五力也佛能現禪解脫定行除衆勞諍六力也佛知欲縛知欲解要在所宜行七力也佛智如海善言無量追識一切宿命所更八力也佛天眼淨見人物死神所出生善惡殃福隨行受報九力也佛漏已盡無復縛著神眞叡智自知見證究暢道行可作能作無餘生死其智明審是爲佛十神力也四無所畏者佛神智正覺無所不知愚人惑言佛不悉知至於梵魔衆聖皆莫能論佛之智故獨步不懼一無畏也佛漏盡悉止愚惑相言佛漏未盡至梵魔衆聖莫能論佛之志故獨步不懼二無畏也佛說經戒天下誦習愚惑相言佛經可遏至梵魔衆聖莫能論毁佛之正經故獨步不懼三無畏也佛現道義言眞而要能度苦厄愚惑相言不能度苦至梵魔衆聖莫能論佛正道故周行不懼四無畏也佛得是意一切智見坐自念言是實微妙難知難明甚難得也高而無上廣不可極淵而無下深不可測大包天地細入無間養育衆生如視赤子承事諸佛積德無量累劫勤苦不亡其功今悉得之喜自頌曰

作福之報快　衆願皆得成　速疾入衆寂
皆得至泥洹　今覺佛極尊　棄婬淨無漏
一切能將導　從者必歡喜

是時佛在摩竭提界善勝道場貝多樹下德力降魔覺慧神靜三達無礙度二賈客提謂波利授三自歸及與五戒爲淸信士念昔錠光別我爲佛汝後百劫當得作佛名釋迦文如來至眞等正覺明行足爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊度脫衆生如我今也吾從是來建立弘誓奉行六度四等四恩三十七品善權隨時一切諸法積累不倦高行殊異忍苦無量功報不遺大願果成佛說經已一切衆會皆大歡喜爲佛作禮而去

修行本起經卷下

音釋

僂（力主切脊僂背曲也）喘（尺究切疾息也）頄（音又頗煩也）掉（徒弔切搖也）顫（之膳切四肢卷捽也）懾（之涉切慴也）脆（此芮切物易斷也）胮脹（胮匹絳切脹之亮切）髑髏（髑徒谷切髏郎侯切髑髏項骨也）脛（胡頂切腳脛也）鱓（時演切曲鱓蚯蚓也）鵄（處脂切怪鳥也）鵂（虛尤切鵂鶹也）鞁（平義切被鞍也）舐（甚爾切以舌取物也）歔欷（歔休居切欷香依切歔欷悲泣氣咽而抽息也）搨（託盍切牀狹而長者曰搨）憺怕（憺徒濫切怕白各切憺怕安靜也）𣫍（古候切取牛乳也）穜（叔勇切乳汁也）毾毹（毾猩魚切毾毹毛席也氀力朱切毹氀毛布也）鶡鴠（鶡胡葛切鴠音旦鶡鴠並鳥名）傴（委羽切僂也）熊羆（熊胡弓切羆彼爲切熊羆並猛獸名）兕（序姊切獸似牛一角曰兕）擭（居縛切與攫同）軿（披耕切車屏也）蘗（魚列切斫木餘也）

太子瑞應本起經卷上　尺三

吳月支優婆塞支謙譯

佛言吾自念宿命無數劫時本爲凡人初求佛道以來精神受形周徧五道一身死壞復受一身生死無量譬喻盡天下草木斬以爲籌計吾故身不能數矣夫極天地之始終謂之一劫而我更天地成壞者不可稱載也所以感傷世間貪意長流沒於愛欲之海吾獨反其源故自勉而特出是以世世勤苦不以爲勞虛心樂靜無爲無欲捐已布施至誠守戒謙卑忍辱勇猛精進一心思惟學聖智慧仁活天下悲窮傷厄慰沃憂感育養衆生救濟苦人承事諸佛別覺眞人功勳累積不可得記至于昔者定光佛興世有聖王號名制勝治在鉢摩大國民多壽樂天下太平時我爲菩薩名曰儒童幼懷聰叡志大包弘隱居山澤守玄行禪聞世有佛心獨喜歡被鹿皮衣行欲入國道經丘聚聚中道士有五百人菩薩過之終日竟夜論道説義師徒皆悅臨當別時五百人各送銀錢一枚菩薩受之入城見民欣然忽忽平治道路灑掃燒香即問行者用何等故行人答曰今日佛當來菩薩大喜自念甚快今得見佛當求我願語頃王家女過厥名瞿夷挾水瓶持七枚青蓮華菩薩追而呼曰大姊且止請以百銀錢雇手中華女曰佛將入城王齋戒沐浴華欲上之不可得也又請曰姊可更取求雇二百三百不肯即探囊中五百銀錢盡用與之瞿夷念華極直數錢乃雇五百貪其銀寶與五莖華自留二枚迴別意疑此何道士披鹿皮衣裁蔽形體不惜銀錢寶得五莖華熈怡非恒追呼男子以誠告我是華可得不者奪卿菩薩雇曰買華從百錢至五百已自交決何宜相奪女曰我王家人力能奪卿菩薩匿然曰欲以上佛求所願耳瞿夷曰善願我後生常爲君妻好醜不離必置心中令佛知之今我女弱不能得前請寄二華以獻於佛菩薩許焉須臾佛到國王臣民皆迎拜謁各散名華華悉墮地菩薩得見佛前散五莖華皆止空中當佛上如根生無墮地者後散二華又挾住佛兩肩上佛知至意讚菩薩言汝無數劫所學清淨降心棄命捨欲守空不起不滅無猗之慈積德行願今得之矣因記之曰汝自是後九十一劫劫號爲賢汝當作佛名釋迦文(天竺語釋迦爲能文爲儒義名能儒)菩薩已得決言疑解望止霍然無想寂而入定便逮清淨不起法忍即時輕舉身昇虛空去地七仞從上來下稽首佛足見地濯濕即解皮衣欲以覆之不足掩泥乃解髮布地令佛蹈而過佛又稱曰汝精進勇果後得佛時當於五濁之世度諸天人不以爲難必如我也菩薩承事定光至于泥曰奉戒護法壽終即生第一天上爲四天王畢天之壽下生人間作轉輪聖王飛行皇帝七寶自至一金輪寶二神珠寶三紺馬寶朱髦鬣四白象寶朱髦尾五玉女寶六賢監寶七聖導寶八萬四千歲壽終即上生第二忉利天上爲天帝釋壽盡又昇第七梵天爲梵天王如是上作天帝下爲聖主各三十六反終而復始及其變化隨時而現或爲聖帝或爲儒林之宗國師道士在所現化不可稱記善

薩於九十一劫修道德學佛意通十地行在
一生補處後生第四兜術天人上爲諸天師功
成志就神智無量期運之至當下作佛託生
天竺迦維羅衛國父王名白淨聰叡仁賢夫
人曰妙節義温良迦維羅衛者三千日月萬
二千天地之中央也佛之威神至尊至重不
可生邊地地爲傾斜故處其中周化十方往
古諸佛興皆出於此菩薩初下化乘白象貫
日之精因母晝寢而示夢焉從右脇入夫人
夢寤自知身重王即召問太卜占其所夢卦
曰道德所歸世蒙其福必懷聖子菩薩在胎
清淨無有臭穢於是羣臣諸小國王聞大王
夫人有娠皆來朝賀菩薩於胎中見外人拜
如蒙羅縠而視陰以手攘之攘之者意不欲
擾人也自夫人懷妊天爲獻飲食自然日至
夫人得而享之不知所從來不復饗王廚以
爲苦且辛到四月八日夜降生出時化從右
脇生墮地即行七步舉右手住而言曰天上
天下唯我爲尊三界皆苦何可樂者是時天
地大動宮中盡明梵釋神天皆下於空中侍

四天王接置金机上以天香湯浴太子身身
黄金色有三十二相光明徹照上至二十八
天下至十八地獄極佛境界莫不大明當此
日夜天降瑞應三十有二一者地爲大動丘
墟皆平二者道巷自淨臭處更香三者國界
枯樹皆生華葉四者苑園自然生奇甘果五
者陸地生蓮華大如車輪六者地中伏藏悉
自發出七者中藏寶物開現精明八者篋笥
衣被被在椸架九者衆川萬流停住澄清十
者風霽雲除空中清明十一天爲四面細雨
澤香十二明月神珠懸於殿堂十三者宮中
火燭爲不復用十四日月星辰皆住不行十
五沸星下現侍太子生十六天梵寶蓋彌覆
宮上十七八方之神奉寶來獻十八天百味
食自然在前十九寶甕萬口懸盛甘露二十
天神牽七寶交露車至二十一五百白象子
自然羅住殿前二十二五百白師子子從雪
山出羅住城門二十三天諸婇女現妓女肩
上二十四諸龍王女遶宮而住二十五天萬
玉女把孔雀尾拂現宮墻上二十六天諸婇

女持金瓶盛香汁列住空中侍二十七天樂
皆下同時俱作二十八地獄皆休毒痛不行
二十九毒虫隱伏吉鳥翔鳴三十漁獵怨惡
一時慈心三十一境內孕婦產者悉男聾盲
瘖瘂癃殘百疾皆悉除愈三十二樹神人現
低首禮侍當此之時疆場左右莫不雅奇歎
未曾有夫人即褁以白㲲乳母抱養字名悉
達王告夫人子生非凡吾國有道人名阿夷
年百餘歲耆舊多識明曉相法今欲共行相
子可乎夫人曰佳即嚴駕白象導妓樂出詣
道人賜黄金白銀各一囊道人不受披㲲相
太子見三十二相軀體金色頂有肉髻其髮
紺青眉間白毫項出日光目睫紺色上下俱
眴口四十齒齒白齊平方頰車廣長舌七合
滿師子臆身方正脩臂指長足跟滿安平趾
手內外握合縵掌手足輪千輻理陰馬藏鹿
腨腸鉤瑣骨毛右旋一一孔一毛生皮膚細
軟不受塵水胸有卍字阿夷見此乃增歎流
淚悲不能言王與夫人懼拜首而問有不祥
乎願告其意舉手答曰吉無不利敢賀大王

得生此神人昨暮天地大動其正爲此矣我相法曰王者生子而有三十二大人相者處國當爲轉輪聖王王四天下七寶自至行即能飛兵仗不用自然太平若不樂天下而棄家爲道者當爲自然佛度脱萬姓傷我年已晩暮當就後世不覩佛興不聞其經故自悲耳王深知其能相爲太子起宮室作三時殿各自異處雨時居秋殿暑時居涼殿寒雪時居温殿選五百妓女擇取端正不肥不瘦不長不短不白不黑才能巧妙各兼數技皆以白珠名寶瓔珞其身百人一番迭代宿衛其殿前列種甘果樹樹間浴池池中奇華異類之鳥數千百種嚴飾光目趣悦太子意不欲令學道宮墻牢固門開閉聲使聞四十里太子生日王家青衣亦生蒼頭廐生白駒及黄羊子奴名車匿馬名揵陟王後常使車匿侍從白馬給乘適生七日其母命終以懷天師功福大故上生忉利封受自然菩薩本知母人之德不堪受其禮故因其將終而從之生及年七歲而索學書乘羊車詣師門時去聖

父書缺二字以問於師師不能達反啓其志至年十歲妙才益顯太子有從伯仲之子二昆弟長名調達其次曰難陀調達雖有高世之才自然難槩然而自憍常懷嫉意請戲後園的附鐵鼓俱挽强而射之太子每發中的徹鼓二人不如以爲鄙恥久後又請手撲於王前要不如者灌之以水太子慈仁雖避昆弟不令身痛二人久後又請捔力難前鼻象掣之至庭調達力壯挽而撲之太子含笑徐前接象舉擲墻外使無蹊傷於是二人乃覺不如王與左右益知非恒至年十四啓王出遊欲觀施爲王令左右百官導從始出東城門天帝化作病人身瘦腹大倚門壁而喘息太子問曰此爲何人其僕曰病人也何謂爲病對曰凡病者皆由風寒或熱或冷此人必以飲食不節臥起無常故得此病太子曰一何苦哉吾處富貴飲食快口亦有不節當復有病與此何異即迴車還悲念人生俱有此患豈以豪强獨得免耶遂憂不食自念不能嬰此病也王問其僕太子出寧樂乎對曰逢

見病人以此不悦王即增五百妓女晝夜娛樂之王心愁憂恐其學道數年小差即復白王閉於宮中其日致久思欲出遊王不忍拒預勅國中太子當出無令疾病諸不潔淨在道側也太子駕乘出南城門天帝復化作老人頭白背僂拄杖羸步太子問曰此爲何人其僕曰老人也何如爲老曰年耆根熟形變色衰飲食不化氣力虛微坐起苦極餘命無幾故謂之老太子曰有何樂哉日月流邁時變歲移物生於春秋冬枯悴老至如電身安足恃迴車而還悲念人生丁壯不久有病有老其痛難忍吾不能久居天下嬰此苦也又憂不食王悔令出復增五百妓女以娛樂之數年小差復欲出遊王曰汝每出觀還輒不樂唯憂消瘦又出何爲太子曰念彼苦耳年大當差王勅國中太子當出莫使老病諸不潔淨在道側也太子駕乘出西城門天帝復化作死人室家男女持幡隨車啼哭送之太子又問此爲何人其僕曰死人也何如爲死曰死者盡也壽有長短福盡命終氣絶神逝

形骸銷索故謂之死人物一統無生不終太子曰夫死痛矣精神劇矣生當有此老病死苦莫不熱中迫而就之不亦苦乎吾見死者形壞體化而神不滅隨行善惡禍福自追富貴無常身爲僞成是故聖人常以身爲患而愚者保之至死無猒吾不能復以死受生往來五道勞我精神迴車而還愍念天下有此三苦憂不能食王益不樂曰國是汝有當理人物何爲遠慮以自疲苦復增五百妓女以娛樂之太子至年十七王爲納妃簡閱國中名女數千無可意者最後一女名曰瞿夷端正好潔天下第一賢才過人禮義備舉是則宿命賣華女也太子雖納久而不接婦人之情欲有附近太子曰常得好華置我中間共視之寧好乎瞿夷即具好華又欲近之太子曰却此華有汁汙於牀席久後復曰得好白氎置我中間兩人觀之不亦好乎婦即具氎又有近意太子曰却汝有汙垢必汙此氎婦不敢近傍側侍女咸有疑意謂不能男太子以手指其妃腹曰却後六年爾當生男遂以有娠於是太子復啓遊觀出北城門天帝復化作沙門法服持鉢視地而行太子問曰此爲何人其僕曰沙門也何謂沙門對曰蓋聞沙門之爲道也捨家妻子捐棄愛欲斷絶六情守戒無爲其道清淨得一心者則萬邪滅矣一心之道謂之羅漢羅漢者眞人也聲色不能汙榮位不能屈難動如地已免憂苦存亡自在太子曰善哉唯是爲快即迴車還齋思不食念道清淨不宜在家當處山澤研精行禪瞿夷心疑知其欲去坐起不離其側至年十九四月八日夜天於窻中叉手白言時可去矣太子仰而答曰迫有侍衛欲去無從天神即魘其妻諸妓女輩皆令卧息太子徐起聽妻氣息視衆妓女皆如木人百節空中譬如芭蕉中有亂頭倚鼓委擔伏琴更相荷枕臂脚垂地鼻涕目淚口中流涎琴瑟箏笛樂器縱横鵁鶄鴛鴦譬備之鳥皆悉淳睯而卧太子徧觀旋視其妻具見形體髮爪髓腦骨齒髑髏皮膚肌肉筋脉肪血心肺脾腎肝膽腸胃屎尿涕唾外爲革囊中盛臭處無一可奇强熏以香飾以華彩譬如假借當還亦不得久計百年之壽卧消其半又多憂患其樂無幾婬泆敗德令人愚癡非彼諸佛別覺眞人所稱譽也故曰貪婬致老瞋恚致病愚癡致死除此三者乃可得道一心念是已便起瞻沸星夜其過半見諸天於上叉手勸太子去即呼車匿徐令鞁馬褰裳跨之徘徊於庭念開門當有聲天王惟睒閒知其意即使鬼神捧舉馬足并接車匿踰出宮城到於王田閻浮樹下明日宮中騷動不知太子所在千乘萬騎駱驛而追王因自到田上遥見太子坐於樹下日光赫烈樹爲曲枝隨蔭其軀王悚然寤驚乃知其神不識下馬爲作禮時太子亦即前拜曰自我爲子希曾出國今一適此大王何宜枉來願用時還令我所以欲離世者以目所見恩愛如夢室家歡娛皆當別離貪欲爲獄難得勉出故曰以欲網自蔽以愛蓋自覆自縛於獄如魚入笱口爲老死所伺如犢求母乳吾恒以是常自覺悟願求自然欲除衆苦諸不度者吾欲度之諸不解

者吾欲解之諸不安者吾欲安之未見道者欲令得道故欲入山求我所願得道當還不忘此誓王知其志固惘然不知所言便自還宮謂瞿夷曰如吾子心清白難動如地不以富貴不慕於天下唯道是欲自期必還於是太子攀樹枝見耕者墾壤出蟲烏隨啄吞感傷衆生魚鱗相咀其不仁者爲害滋甚死墮惡道求出良難諸天雖樂而亦無常福盡則懼罪至亦怖禍福相承生死彌久觀見人間上至二十八天貴極而無道皆與地獄對門三惡道處痛酷百端歡樂暫有憂畏延長天地之間無一可奇也吾不能復爲欲惑矣即起上馬將車匿前行數千里忽然見主五道大神名曰賁識最獨剛强左執弓右持箭腰帶利劍所居三道之衢一曰天道二曰人道三曰三惡道此所謂死者魂神所當過見者也太子到問何道可從賁識惶懅投弓釋箭解劍逡巡示之天道曰是道可從行數十里逢兩獵客太子自念我已棄家在此山澤不宜如凡人被服寶衣有慾態也乃脫身寶裘

與獵者貿鹿皮衣到前下馬遣車匿還車匿長跪曰今隨大天不可獨還太子曰汝徑歸上白大王及謝舍妻今求無爲大道勿以我爲憂即脫寶冠及著身衣悉付車匿於是白馬屈膝舐足淚如連珠車匿悲猛隨路而啼顧視太子被鹿皮衣變服去矣車匿步牽馬還宮都中外莫不惆悵瞿夷啼哭自投殿下曰我望太子如渴欲飲汝今與馬反獨空歸前抱馬頸問太子所在車匿曰太子上白大王及謝舍妻今求無爲大道得道當還勿以我爲憂瞿夷啼哭曰一何薄命生亡我所天爲在何許當那求之拊馬背曰太子乘汝出汝何獨來歸舉國人民莫不歔欷王悲嗅咿涕淚交流謂瞿夷曰如吾子所覺老病死苦實爲大患此神人也其生之日上帝親下方神侍衛符瑞光相非世所見阿夷相言若不樂天下而棄家爲道者當爲自然佛度脫萬姓今辟學道乃自然乎王欲解瞿夷意亦自感結即選國中豪賢得數千人擇有累重多子孫者取五人現之王曰汝等於家長子抱

孫獨曰歎耶吾有一子未曾出門一旦捨我遠涉深山溪谷嶮岨吉凶之難寒暑飢渴誰得知者煩卿五人各遣一子追求索之得必隨侍如有中道委而還者吾滅汝族屬於是阿若拘隣等五人受命追太子及於深山隨侍數年太子不與語自行如故陟涉山崗蔓蹊深谷五人苦之言此狂人耳何道之有行不擇路奚可隨也設委還者王滅吾家不如止此五人所止有好泉水甘果不乏太子自去踰越名山經摩竭界瓶沙王出畋獵遥見太子行山澤中即與諸耆長大臣俱追見之王曰太子生多奇異形相炳著當君四天下爲轉輪聖王四海顒顒冀神寶至何棄天位自放山藪必有異見願聞其志太子答曰以吾所見天地人物出生有死劇苦有三老病死痛不可得離計身爲苦器憂畏無量若在尊寵則有憍逸貪求快意天下被患此吾所猒故欲入山以修其志諸耆長曰夫老病死自世之常何獨預憂乃棄美號隱遁潛居以勞其形不亦難乎太子答曰如諸君言不當

頂憂使吾爲王老到病至若當死時寧有代吾受此厄者不如無有代胡可勿憂天下有慈父孝子愛徹骨髓至病死時不得相代若此僞身苦至之日雖居高位六親在側如爲盲人設燭何益於無目者乎吾觀衆行一切無常皆化非眞樂少苦多身非已有世間虛無難得久居物生有死事成有敗安則有危得則有亡萬物紛擾皆當歸空精神無形躁濁不明行致死生之厄非直一受而已但爲貪欲蔽在癡網沒生死河莫之能覺故吾欲一心思四空淨度色滅恚斷求念空無所適莫是將反其源而歸其本始出其根如我願得乃可大安瓶沙王喜曰善哉菩薩志妙世間難有必得佛道願先度我太子嘿然而逝嘗度尼連禪河天神爲止流令水暫乾度河行數十里見三梵志各與弟子索居溪邊過問其道自稱言吾事梵天奉於日月日修火祠唯水是淨菩薩答曰是故生死道耳水不常滿火不久熱日出則移月滿則虧道在清虛水焉能使人心淨傷之而去行起慈心徧

念衆生老耄專愚不免病疾死喪之痛欲令解脫以一其意而起悲心愍傷一切皆有飢渴寒熱得失罪咎艱難之患欲令安隱以一其意而起喜心念諸世間皆有憂苦恐怖遭逢之患欲令恬惔以一其意而起護心欲度五道八難之生愚弊蒙闇不見正道念欲成濟使得無爲以一其意得善不喜逢惡不憂捨世八事利衰毀譽稱譏苦樂不以傾動既歷深山到幽閑處見貝多樹四望清淨自念我已棄家在此山澤不宜復飾髮如凡人意以有櫛梳湯沐之念則失淨戒正定慧解度知見意非道之渟汙清淨行當作沙門如菩薩法天神奉剃刀髮墮天受而去菩薩即拾稾草以用布地正基而坐叉手閉目一心誓言使吾於此肌骨枯腐不得佛終不起天神進食一不肯受天令左右自生麻米日食一麻一米以續精氣端坐六年形體羸瘦皮骨相連玄清淨漠寂嘿一心內思安般一數二隨三止四觀五還六淨遊止三四出十二門無分散意神通微妙棄欲惡法無復五蓋不

受五欲衆惡自滅念計分明思想無爲譬如健人得勝怨家意以清淨成一禪行心自開解却情欲意無惡可改不復計視念思已滅譬如山頂之泉水自中出盈流於外溪谷雨潦無緣得入恬惔守一欣然不移成二禪行又棄喜意惟見無婬外諸好惡一不得入內亦不起心正身安譬如蓮華根在土中華合未開根莖華葉潤漬水中以淨見眞成三禪行棄苦樂意無憂喜想心不依善亦不附惡正在其中如人沐浴潔淨覆以鮮好白氎中外俱淨表裏無垢喘息自滅寂然無變成四禪行譬如陶家和埴調軟中無沙礫任作何器精進開發無所不能已得定意不捨大悲智慧方便究暢要妙通三十七道品之行所謂四意止四意斷四神足念五根五力七覺八道周而復始無復瑕穢意在三向一惟向空念滅不散無操無捨二向無想心定不起好惡不思三向不願不樂三界不復生苦便得三活一離貪婬二離瞋恚三離愚癡無復罣礙於是第六化應聲天天上魔王見菩薩

清淨無欲精思不懈心中煩毒飲食不甘妓樂不御念是道成必大勝我欲及其未作佛壞其道意魔子薩陀前諫父曰菩薩行淨三界無比已得自然神通衆梵諸天億百皆往禮侍此非天王所當沮壞無為興惡自虧福也魔王不聽召三玉女一名欲妃二名悅彼三名快觀使行壞菩薩意三女皆被羅縠之衣服天名香瓔珞珠璣極為妖冶巧媚之辭欲亂其意菩薩心淨如琉璃珠不可得汙三女復曰仁德至重諸天所敬應有供侍故天獻我我等好潔年在盛時天女端正莫有姝我者願得晨起夜寐供侍左右菩薩答曰汝宿有福受得天身不惟無常而作妖媚形體雖好而心不端譬如畫瓶中盛臭毒將以自壞有何等奇福難久居婬惡不善自亡其本死即當墮三惡道中受鳥獸形欲脫致難汝輩亂人正意非清淨種革囊盛屎而來何為去吾不用其三玉女化成老母不能自復魔王益忿更召諸鬼神合得一億八千萬衆皆使變為師子熊羆虎兕象龍牛馬犬豕猴猨之形不可稱言蟲頭人軀蚖蛇之身黿鼉之首而六目或一頸而多頭齒牙爪距擔山吐火雷電四遶擭持戈矛菩薩慈心不驚不怖一毛不動光顏益好鬼兵退散不能得近魔王自前與佛相難詰其辭曰

比丘何求坐樹下　樂於林藪毒獸間
雲起可畏杳冥冥　天魔圍遶不以驚
古有真道佛所行　恬惔為上除不明
其誠最勝法滿藏　吾求斯坐伏魔王
汝當作王轉金輪　七寶自至典四方
所受五欲最無比　斯處無道起入宮
吾觀欲盛呑火同　棄國如唾無所貪
得王亦有老死憂　去此無利勿妄談
何安坐林而大語　委國財位守空閑
不見我與四部兵　象馬步兵億八千
已兒猴猨師子面　虎兕毒蛇豕鬼形
皆持刀劒擭戈矛　超躍哮呼滿空中
設復億姟神武備　為魔如汝來會此
矢刃火攻如風雨　不先得佛終不起
魔有本願今我退　吾亦自誓不虛還
今汝福地何如佛　於是可知誰得勝
吾曾終身快布施　故與六天為魔王
比丘知我宿福行　自稱無量誰為證
昔吾行願從定光　受莂為佛釋迦文
怒畏想盡故坐斯　意定必解壞汝軍
我所奉事諸佛多　財寶衣食常施人
仁戒積德厚於地　是以脫想無患難
菩薩即以智慧力　伸手案地是知我
應時普地轟大動　魔與官屬顛倒墮
魔王敗績悵失利　惛迷却踞前畫地
其子又曉心乃寤　即時自歸前悔過
吾已不復用兵器　等行慈心却魔怨
世用兵器動人心　而我以等如衆生
若調象馬雖已調　然後故態會復生
若得最調如佛性　已如佛調無不仁
諸天見佛擒魔衆　忍調無想怨自降
諸天歎喜奉華臻　非法王壞法王勝
本從等意智慧力　慧能即時攘不祥
能使怨家為弟子　當禮四等道之證
面如滿月色從容　名聞十方德如山

求佛像貌難得比　當稽首斯度世仙

太子瑞應本起經卷上

音釋

轂胡谷切縐紗也　疆場疆居良切場晃切疆場界畔也　睫即葉切目旁毛也　眴輸閏切目動也　揵陟揵渠焉切陟竹力切　踒烏卧切足跌也　魘幺琰切睡魘也　脾婢彌切土藏也　腎是忍切水藏也　睒失冉切　笱果后切捕魚器也　搴丘虔切取也　懅其去切懼也　賁彼義切　逡七倫切逡巡却退貌　噢咿噢乙六切咿於夷切噢咿内悲痛念聲也　岨壯所切與阻同　櫛側瑟切梳比之總名

尺四

太子瑞應本起經卷下

吳月支優婆塞支謙譯

菩薩累劫清淨之行至儒大慈道定自然忍力降魔鬼兵退散定意如故不以智慮無憂喜想是日初夜得一術闇自知宿命無數劫已來精神所更展轉受身不可稱計皆識知之至二夜時得二術闇悉知衆生心中所念善惡殃福生死所趣至三夜時得三術闇漏盡結解自知本昔久所習行四神足念精進定欲定意定戒定得變化法所欲如意不復用思身能飛行能分一身作百作千至億萬無數復合爲一能徹入地石壁皆過從一方現俯沒仰出譬如水波能身中出水火履水行虛身不陷墜坐臥空中如鳥飛翔立能及天手捫日月欲身平立至梵自在眼徹視耳洞聽意預知諸天人龍鬼神蚑行蠕動之類身行口言心所動念悉見聞知諸有貪婬無貪婬者有瞋怒無瞋怒者有愚癡無愚癡者有愛欲無愛欲者有大志行無大志行者有內外行無內外行者有念善不念善者有一心無一心者有解脫意無解脫意者一切悉知菩薩觀見天上人中地獄畜生鬼神五道先世父母兄弟妻子中外姓字一一分別一世十世百千萬億無數世事至乎天地一劫崩壞空荒之時一劫始成人物興時能知十劫百劫至千萬億無數劫中內外姓字衣食苦樂壽命長短死此生彼展轉所趣從上頭始諸所更身生長老終形色好醜賢愚苦樂一切三界皆分別知見人魂神各自隨行生五道中或墮地獄或墮畜生或作鬼神或生天上或入人形有生豪貴富樂家者有生卑鄙貧賤家者知諸衆生或五陰自蔽一色像二痛癢三思想四行作五魂識皆習五欲眼貪色耳貪聲鼻貪香舌貪味身貪細滑牽於愛欲惑於財色思望安樂從是生諸惡本從惡致苦能斷愛習不隨婬心大如毛髮受行八道則衆苦滅譬如無薪亦無火是謂無爲度世之道菩薩自知已棄惡本無婬怒癡生死已除種根已斷無餘栽櫱所作已成智慧已了明星出時廓然大悟得無上正真道爲

最正覺得佛十八法有十神力四無所畏佛十八法者謂從得佛至手泥曰一無失道二無空言三無忘志四無不靜意五無若干想六無不省視七志欲無減八精進無減九定意無減十智慧無減十一解脫無減十二度知見無減十三古世之事悉知見十四來世之事悉知見十五今世之事悉知見十六攬衆身行化以始所知十七攬衆言行化以始所知十八攬衆意行化以始所知是爲佛十八不共之法十神力者佛悉見知深微隱遠是處非處明審知有一神力也佛悉明知來今徃古所造行地所受報應二神力也佛悉分別天人衆生彼彼異念三神力也佛悉知衆生若干種語及度世語四神力也佛悉了知世間雜種無量情態五神力也佛能現禪解脫定行除衆勞諍六神力也佛知欲縛知縛解要在所宜行七神力也佛智如海善言無量追識一切宿命所更八神力也佛天眼淨見人物死神所出生善惡殃福隨行受報九神力也佛漏巳盡無復縛著神眞叡智自知見證究暢道行可作能作無餘生死其智明審是爲佛十神力也四無所畏者佛神智正覺無所不知愚惑相言佛未悉知至於梵魔衆聖皆莫能論佛之智故獨步不懼一無畏也佛漏巳盡悉知愚惑相言佛漏未盡至梵魔衆聖莫能論佛之志故獨步不懼二無所畏也佛說經戒天下誦習愚惑相言佛經可遏至梵魔衆聖莫能論毀佛正經故獨步不懼三無所畏也佛現道義言眞而要能度苦厄愚惑相言佛不能度苦至梵魔衆聖莫能論佛正道故周行不懼四無所畏也佛得定意一切知見坐自念言是實微妙難知難明甚難得也高而無上廣不可極淵而無下深不可測大包天地細入無間昔定光佛時剃我爲佛名釋迦文今果得知從無數劫勤苦所求適今得耳自念宿命諸所施爲慈孝仁義禮敬誠信中正守善虛心學聖柔弱淨意行六度無極布施持戒忍辱精進一心智慧習四等心慈悲喜護育養衆生如視赤子承事諸佛積德無量累劫勤苦不忘其功今悉自得喜自說曰

今覺佛極尊　棄婬淨無漏　一切能將導
從者必歡豫　夫福之報快　妙願皆得成
慇疾得上寂　吾將逝泥洹

佛初得道自知食少身體虛輕徐起入水洗浴畢欲上岸天按樹枝得攀而出旋住樹下有五百青雀飛來遶佛三帀而去復有長者女始嫁有願生子男者當作百味之糜祠山樹神後生得男喜即作糜盛以金鉢其女寫糜釜杓不汙女益珍敬即與數女俱入山中望見好樹即遣婢先徃掃除樹下婢見佛不知何神還報女言有神在樹下坐女令婢戴百味之糜置頭上前長跪上食并金鉢佛言汝等有善意必以現世得福見諦衆女遥拜面退佛便食糜念先三佛得道之時皆有獻百味之食并上金鉢如此器者今皆在文隣龍所佛即擲鉢水中自然逆流上水七里隨前三鉢上四器共累相類如一龍王歡喜知後有佛佛定意七日不動不搖樹神念佛新得道快坐七日未有獻食者念我當求人令

飯佛時適有五百賈客從山一面過車牛皆躓不行中有兩大人一名提謂二名波利怖還與衆人俱詣樹神請福神現光像言今世有佛在此優留國界尼連禪水邊未有獻食者汝曹幸先能有善意必獲大福賈人聞佛名大喜言佛必獨大尊天神所敬非凡品也即和麨蜜俱詣樹下稽首上佛佛念先古諸佛哀受人施法皆持鉢不宜如餘道人手受食也四天王即遙知佛當用鉢如人屈伸臂頃俱到頞那山上如意所念石中自然出四鉢香潔無穢四天王各取一鉢還共上佛願哀賈人令得大福方有鐵鉢後弟子當用食佛念取一鉢不快餘王意便悉受四鉢累置左手中右手按之合成一鉢令四際現佛受麨蜜告諸賈人言當歸命於佛歸命於法方有比丘衆當豫自歸即便受教各三自歸佛起於異處食畢呪願賈人言今所布施欲使食者得充氣力當令施家世世得願得色得力得贍得喜安快無病終保年壽諸邪惡鬼不得嬈近以有善心立德本故諸善鬼神常當擁護開示道地得利諧偶不使迍蹇無復艱患人有見正以信喜敬淨潔不悔施道德者福德益大所隨轉勝吉無不利日月五星二十八宿天神鬼王常隨護助四天大王賞別善人東提頭賴南維睒文西惟樓勒北拘均羅當護汝等令不遭橫能有慧意研精學問敬佛法衆棄捐衆惡不自放恣終受吉祥種福得福行道得道以先見佛一心奉承當爲從是致第一福現世獲祐快解見諦富樂長壽自致泥洹時麨蜜冷佛腹內風起帝釋即知應時到閻浮提樹上取藥果呵梨勒來白佛言是果香美可服最除內風佛便食之風即除去起到文隣瞽龍無所提水邊坐定七日不喘不息光照水中龍目得開自識如前見三佛光明目輙得視龍王歡喜沐浴名香栴檀蘇合出水見佛相好光影如樹有華前遶佛七帀身離佛圍四十里龍有七頭羅覆佛上欲以障蔽蚊蝱寒暑時雨七日龍自一心不飢不渴七日雨止佛悟龍王化作年少道人著好服飾稽首問佛得無寒無熱得無蚊蝱所嬈近耶佛時答言

久得在屏處　思道其福快　昔所願欲聞
今已悉知快　不爲彼所嬈　能安衆生快
度世三毒滅　得佛泥洹快　生世得覩佛
聞受經法快　得與辟支佛　眞人會亦快
不與愚從事　得離惡人快　有黠別眞僞
知信正道快

佛告龍王汝今當復自歸於佛自歸於法自歸於比丘僧即受三自歸諸畜生中是龍爲先見佛佛以神足移坐石室自念本願欲度衆生思惟生死本從十二因緣法起法起故便有生死法起法滅者生死乃盡作是故自得是不作是是便息一切衆生意爲精神窈窈冥冥恍惚無形自起識想隨行受身身無常主神無常形神心變化躁濁難猜自生自滅未曾休息一念去一念來若水中泡一適滅一復興至乎三界欲色無色九神所止皆繫於識不得免苦眛眛然不自覺故謂之癡莫知要道佛道至妙虛寂無念不可以凡世間意知世間道術九十六種各信所事孰知

其惑皆樂生求安貪欲嗜味好於聲色是故不能樂佛道佛道清淨空無所有凡計身萬物不可得常有設當爲說天下皆苦空無所有誰能信者枯苦我耳意欲默然不爲世間說經便入定意佛放眉中光上照七天大梵知佛欲般泥洹悲念三界皆爲長衰終不得知度世之法死即當復墮三惡道何時當得脱天下久遠乃有佛耳佛難得見若優曇華今我當爲天人請命求哀於佛令正說經即語帝釋將天樂般遮下到石室佛方定意敎般遮彈琴而歌其詞曰

聽我歌十力　棄蓋寂禪定　光徹照七天
德香踰栴檀　上帝神妙來　歎仰欲見尊
梵釋賁敬意　稽首欲受聞　佛所本行願
精進百劫勤　四等大布施　十方受弘恩
持戒淨無垢　慈儒度衆生　勇慧入禪智
大悲敷度經　苦行積無數　功勳成於今
戒忍定慧力　動地魔已擒　德普蓋天地
神智過靈皇　相好特無比　八聲震十方
志高於須彌　清妙莫能論　求離婬怒癡
無復老死患　惟哀從定覺　愍傷諸天人
爲開法寶藏　敷慧甘露珍　令從憂畏解
危厄得以安　迷惑見正道　邪疑覩眞言
一切皆願樂　欲聽受無猒　當開不死法
垂化於無窮

佛意悉知便從定覺梵天白佛言從久遠以來適復見佛耳諸天喜踊欲聞佛法當爲世間說經願莫般泥洹衆生愚闇無有慧眼惟加慈導令得解脱諸天人中多有賢善好道易解亦有精進能受法戒畏於地獄三惡道者願開法藏爲現甘露受者必多天下無佛時我見餘道人俱有三毒自意入作經典人尚學其不至誠道何況佛之清淨無婬怒癡願佛說法使衆生得聞至誠之道佛言善哉善哉梵天欲廣施安救諸世間撫利寧濟樂使解脱我念世間貪愛嗜欲墮生死苦少能自覺本從十二因緣起癡緣癡行緣行識緣識名像緣名像六入緣六入更樂緣更樂痛緣痛愛緣愛受緣受有緣有生緣生老死憂悲苦悶心惱大患具有精神從是轉受生死欲得道者當斷貪愛滅除情欲無爲無起然則癡滅癡滅則行滅行滅則識滅識滅則名像滅名像滅則六入滅六入滅則更樂滅更樂滅則痛滅痛滅則愛滅愛滅則受滅受滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦悶心惱大患皆盡是謂得道惟佛覺此微妙難明夫此清淨無愚癡想不可以世間凡夫意知天下道術九十六種各有所事或事天地日月五星或事水火鬼神龍神皆樂生求安貪欲嗜味好於聲色故不能樂佛道不聞佛經不知要法凡人意異計身萬物謂可常有設當爲說目之所見萬物無常有身皆苦身爲非身空無所有親戚家屬悉非人所正言似反誰肯信者吾爲枯苦不如取泥洹故欲不言耳梵天復偈請曰

從無數劫　人在世間　生死惟佛　經難得聞
從佛在世　能度極者　今以得願　人中難有
尊極無佛比　是故稽首禮
世間縛著　爲久在冥　今十力興　神智無量
當開法藏　施慧光明　照諸天人　令得開解

佛能度一切　是故願自歸
從本發意誓爲苦人　勞謙積德　行願已成
無明老死　長衰可悲　當施法藥　救諸病痛
慈哀無過佛　是故稽首請

佛便已可梵天之念誰可度者昔日父王遣五人侍我今在山中即復道還五人見佛自相謂言是人來者愼莫與語也佛到五人皆起不覺作禮時佛言卿等持心何無牢固屬言莫起何以作禮五人不對願爲弟子佛即手摩其頭以爲沙門還道樹下坐各思惟佛又復念此間有優爲迦葉大明勇健有好名字國王吏民皆共事之與五百弟子在尼連禪水邊欲先開化令解歡喜信樂佛法爾乃餘人當隨而學即往從之迦葉見佛來起迎讚言幸甚大道人善來相見消息安否佛答言

無病第一利　知足第一富　善友第一厚
無爲第一安

迦葉曰有何勑使佛言欲報一事儻不瞋恚煩借火室一宿之間曰不愛也中有毒龍恐相害耳佛言無苦龍不害我重借至三迦葉言然大道人德高能居中者大善佛即洗浴前入火室持草布地適坐須臾毒龍瞋恚身中出煙佛亦身中出煙龍大忿怒身皆火出佛亦現神身出火光龍火佛火於是俱盛石室盡燃其焰煙出如失火狀迦葉夜起相視星宿見火室洞然噫噫言咄是大沙門端正可惜不隨我言竟爲毒龍所害佛知其意於其室内以道神力滅龍恚毒降伏龍身化置於鉢中迦葉惶懼令五百弟子人持一瓶水就擲滅火而一瓶者更成一火師徒益怖皆言咄咄殺是大道人明旦佛持鉢盛龍而出迦葉驚喜問大道人乃尚活耶器中何等佛答言然吾自活耳是鉢中者可言毒龍衆人所畏不敢入室者今者降之已受戒矣迦葉自以得道謂佛非眞顧語弟子是大沙門極神雖神未及於道不如我已得羅漢也佛復移近迦葉坐一樹下夜第一四天王俱下聽佛說經四王光影明如盛火迦葉夜起占候見佛邊有四火晨旦行問大道人而事火乎佛言不事火也昨日夜此間乃有四火是何火也佛言昨夜四天王來下聽經是其光耳迦葉念言是大沙門極神雖神尚不得道不如我得羅漢也佛止樹下第二天帝釋夜復來下聽佛說經帝釋光影甚益大明迦葉夜起占候見佛邊火光倍於昨明心念言是大沙門續事火也明日復行問大道人得無事火佛言不也昨天帝釋來下聽經是其光也迦葉念言是大沙門乃大神聖雖然未及於道不如我得羅漢也後夜第七梵天又下聽經梵之光影倍於帝釋迦葉夜起占候見火光益大明明日問大道人事火乎答言不事火昨夜火光倍益明大是何光也佛言昨夜梵天來下聽經是其光耳迦葉復念是大沙門神則神矣然未得道不如我已得羅漢也迦葉五百弟子人事三火合千五百火明旦然之火了不然怪而白師師言疑是大沙門所爲也即行問佛我五百弟子凡事千五百火今旦然之火皆不然是大道人之所爲乎佛言卿今欲使火然不問之至三答曰願欲

使然佛言可去火自當然應聲皆然迦葉復念是大沙門神則神矣然未得道不如我已得羅漢也迦葉身自事三火明旦然火又不可然即心念言復是大沙門所爲也即行問佛我自事三火今旦然之了不可然續念是大道人所爲耶佛言卿欲使火然乎問之至三答曰願欲使然佛言可去火自當然三火即然迦葉復念是大沙門神則神矣然未得道不如我已得羅漢也火然之後迦葉欲滅之火不可復滅五百弟子及諸事火者助共滅之而了不滅皆言大沙門所爲也迦葉復行問佛火既然矣今不可滅佛言欲使滅乎答曰欲使滅佛言可去火自當滅應聲即滅迦葉故念是大沙門雖神乃爾不如我道眞也迦葉復白佛言願大道人留此不須復遠行我自供給飯食還勑家中明日好作飯施牀座便已食時自行請佛佛言便去今隨後到迦葉適去佛如人屈伸臂頃東適弗于逮界上數千億萬里取樹果名閻蔔盛滿鉢還迦葉未至佛已坐其牀迦葉到問大道人從何道來佛言卿適去後我東到弗于逮界上取閻蔔果香美可食便取食之佛飯已去迦葉續念是大沙門雖神不如我道眞也明日食時迦葉復請佛佛言便去今隨後到迦葉適去佛便南行極閻浮提界上數千萬里取呵梨勒果盛滿鉢還迦葉未歸佛已坐其牀迦葉至問佛何緣先到佛言卿適去後我即南行極此地界取呵梨勒果亦香且美便取食之佛飯已去迦葉續念是大沙門雖神不如我道眞也明日迦葉復行請佛佛言便去今隨後到迦葉適去佛西適拘耶尼界上數千億里取阿摩勒果盛滿鉢還先迦葉到坐其牀上迦葉後至問大道人從何而來佛言卿適去後我西適拘耶尼地取阿摩勒果香美可食之便取食之佛飯已去迦葉復念是大沙門雖神故不如我道眞也明日迦葉復請佛佛言便去今隨後到迦葉返顧忽然不見佛佛以神足北適鬱單越界上數千億里取自然粳米滿鉢而還先迦葉至坐其牀上迦葉後至問大道人復從何所來乎佛言卿去後從北方鬱單越地取此成熟粳米香美且香卿試取食之佛飯已去迦葉復念是大沙門雖神故不如我道眞也明日食時佛持鉢自到迦葉家受飯而還於屏處食已念欲澡漱天帝知佛意即便來下以手指地水出成池令佛得用迦葉晡時彷徉聚中見有泉水怪而問佛何緣有此佛言吾朝得卿飯食於此食已念欲澡漱天帝釋指地令有水出汝當名此爲指地池迦葉復念是大沙門雖神故不如我道眞也佛還樹下道見地棄弊衣取欲浣之天帝釋知佛意即到頞那山上取正四方成治好石來置池邊即白佛言可用浣衣佛欲曬衣天帝釋復行取六方石來給用曬衣迦葉見池邊有兩好石又問何緣有此佛言吾欲浣濯及欲曬衣天帝釋到頞那山取此石來給用浣曬迦葉復念是大沙門雖神故不如我道眞也佛後入指地池澡浴畢欲出無所攀池上素有樹名曰迦和絶大脩好其樹自然曲下就佛佛攀而出迦葉見樹曲下垂蔭怪而問曰佛言吾入池浴出

無所攀是故樹神爲我曲枝迦葉復念是大沙門雖神故不如我道眞也時摩竭國王及諸吏民以歲節會禮詣迦葉所共相娛樂七日迦葉念佛神聖明智衆人見者必俱捨我而共事之當令其去七日快也佛知其意即隱七日迦葉後又念聞者我有節會飯食甚多得大沙門來飯之快也佛遥知之即時來到迦葉喜言大道人來一何善也我適欲相供養中間何爲七日不現佛言聞者王與吏民來會七日卿意念言是大沙門實神聖明智衆人見者必俱捨我而共事之當令其去七日快也是故我去卿今念我故復來耳迦葉復言是大沙門乃知人意雖然故不如我道眞也爾時迦葉五百弟子適俱破薪各一舉斧皆不得下懼共白師師言是大沙門所爲也即行問佛我諸弟子向共破薪斧皆舉而不下佛言可去斧當下斧即便下既下之後斧皆著薪舉之不舉復行白佛令斧適下又皆不舉佛言可去令使斧舉即舉得用迦葉復念是大沙門雖神故不如我道眞也時

尼連禪水長流駛疾佛以自然神道斷水令住使水隔起高出人頭令底揚塵佛行其中迦葉恐佛爲水所漂即與弟子俱乘船索佛見水隔斷中央塵起佛行其間迦葉呼言大道人乃尚活耶佛言然吾自活耳又問佛欲上船不佛言大善佛即作念令當現神令子心伏即從水中貫船底入無有穿迹迦葉復念是大沙門神則神矣然未得道故不如我已得羅漢也佛語迦葉汝非羅漢亦不知眞道胡爲虚妄自稱貴乎於是迦葉心驚毛竪自知無道即稽首言大道人實神聖乃知我意志寧可得從大道人禀受經戒作沙門乎佛言且還報汝弟子報之大善卿是大長者國中所承望今欲學大道可獨自知乎迦葉受教還告諸弟子汝曹知不我自所見意始信解當除鬚髮被服法衣受佛經戒作沙門汝等欲何趣五百弟子曰我等所知皆大師恩師所尊信必不虚妄願皆隨從得爲沙門於是師徒脱身裘氎及取水瓶杖屣之屬諸事火具悉棄水中俱共詣佛稽首白佛今我

五百人以有信意願欲離家除去鬚髮受佛經戒佛言可諸沙門來迦葉及五百弟子鬚髮自然墮皆成沙門也優爲迦葉有二弟次曰那提迦葉幼曰竭夷迦葉二弟各有二百五十弟子處舍居水邊見諸梵志衣被什物諸事火具皆隨水流二弟驚愕恐兄五百人爲惡人所害大水所漂即與五百弟子逆水而上見兄師徒皆作沙門怪問大兄年百二十智慧高遠國王吏民所共宗事我意以兄爲是羅漢今反捨梵志道學沙門法此非小事佛豈獨大其道勝乎迦葉答曰佛道最勝其法無量雖我世學未曾有得道神智如佛者也其有經戒甚清淨我今以見慈心度人以三事教化一者道定神足變化自然二者智慧知人本意三者經道正行隨病與藥二弟各顧謂諸弟子汝等欲何趣合五百人俱同聲言願如大師即皆稽首求作沙門佛言沙門來二弟及五百弟子皆除鬚髮即隨佛後復成爲沙門也佛便有千沙門俱到波羅柰夷縣叢樹下坐佛諸弟子皆顧梵志佛爲

諸弟子現威神變化一者飛行二者說經三
者教誡諸弟子見佛威神莫不歡喜作禮奉
行

太子瑞應本起經卷下

音釋

蹟職利切踏也　麨尺沼切乾糧也　頞烏葛切　迍蹇迍株倫切迍邅也蹇九件切屯難也　脯奔謨切申時也　浣合管切衣垢也　泒曬所賣切日乾也　駛爽士切疾也　毼何葛切罽也

過去現在因果經卷第一

宋三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊與諸比丘住於竹林是諸比丘於晨朝時著衣持鉢入城乞食還歸所住食竟澡漱各攝衣鉢集在講堂悉欲共說過去因緣爾時世尊以淨天耳超於世間聞諸比丘語論之聲即從座起到講堂上於衆中坐問諸比丘汝等共集欲說何法時諸比丘即白佛言世尊我等食竟澡漱已訖故共集此各欲聞說過去因緣是時世尊語諸比丘汝等樂聞過去因緣者諦聽諦聽善思念之今爲汝說比丘白言唯然世尊願樂欲聞佛言比丘過去無數阿僧祇劫爾時有一仙人名曰善慧淨修梵行求一切種智爲欲成就此大智故樂處生死周徧五道一身死壞復受一身生死無量譬如盡天下草木斬以爲籌數其故身不能窮盡夫極天地之始終謂之一劫而其經天地成壞者不可稱載也所以感傷羣生躭惑愛欲沉流苦海起慈悲心欲拔濟之又作此念今諸衆生沒於生死不能自出皆由貪欲瞋恚愚癡樂著色聲香味觸法故我當決定斷其此病雖生諸趣不忘斯念於諸衆生怨親平等以布施攝貧窮持戒攝毀禁忍辱攝瞋恚精進攝懈怠禪定攝亂意智慧攝愚癡如是長夜增益衆生普爲一切而作歸依於諸如來恭敬供養樂欲聽法亦爲他說常以四事奉給衆僧於佛法衆尊重守護如是諸行不可稱計爾時有王名曰燈照城名提播婆底其國人民壽八萬歲安隱豐樂極爲熾盛所欲自在猶如諸天時彼國王正法治世不枉人民無有殺戮楚撻之苦視諸人民有如一子時燈照王始生太子端嚴無比威德具足有三十二相八十種好初生之日四方皆明日月珠火不復爲用王見太子有如此瑞即現諸臣共集議言太子初生有此奇特當爲太子作何等名諸臣答言應名太子以爲普光又召相師而占相之相師答言今觀太子若在家者爲轉輪王統四天下若出家者爲天人尊成薩婆若王及夫

人後宮婇女聞相師言於此太子深生愛念
亦爲天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等供養恭敬尊重讚歎
是時太子在於後宮爲夫人婇女說種種法
太子年至二萬九千歲捨轉輪王位啓其父
毋求欲出家旣不聽已乃至三請猶尚不許
太子慈悲志存拯濟忍其小違以成大順即
便往詣山林樹下剃除鬚髮被著法服勤修
苦行滿六千歲成阿耨多羅三藐三菩提爲
諸天人及八部衆轉於法輪此輪微妙一切
世間天人魔梵所不能轉以三乘法教化衆
生所可利益不可稱數爾時父王及其夫人
後宮婇女聞太子普光成阿耨多羅三藐三
菩提心大歡喜踊躍無量爾時羣臣國內人
民婆羅門等聞太子道成心各念言太子普
光捨轉輪王位剃除鬚髮被著法服出家修
道得成正覺我等今者亦當出家作此念已
悉皆往詣普光佛所爾時普光如來即觀其
心隨其因緣而爲說法大臣婆羅門等有四
千人成阿羅漢國中人民及餘四方諸來會

衆有八萬人亦得無著法忍爾時普光如來
與八萬四千諸阿羅漢往諸國界遊行敎化
父王聞已心大歡喜即勑國中平治道路香
水灑地懸諸繒綵寶幢旛蓋散衆名華如是
莊嚴滿十二踰闍那又復擊鼓唱令國內諸
有華者不得私賣悉輸與王并勑人民不得
先我供養於佛即遣大臣并作妓樂燒香散
華而往請彼普光如來爾時善慧仙人在於
山中得五奇特夢一者夢卧大海二者夢枕
須彌三者夢海中一切衆生入其身內四者
夢手執日五者夢手執月得此夢已即大驚
寤心自念言我今此夢非爲小緣當以問誰
宜入城內問諸智者作是念已披鹿皮衣手
執水瓶及杖繖蓋行入城邑路過外道所止
住處有五百人而爲上首善慧念言我今當
以所夢問之并得觀其所修之業即共諸人
講論道義破其異見時五百人即便受屈求
爲弟子於善慧所深生恭敬各以銀錢一枚
而以上之復有五百外道旣見善慧辯才聰
明亦生隨喜時諸外道自共議言今普光如

來出興于世善慧仙人聞斯語已舉體毛竪
心大歡喜踊躍無量便與外道分別而去外
道問言師何所趣答言我今當往普光佛所
欲施供養外道白言師若去者願樂隨從善
慧答曰我今有緣宜應先行爾時善慧賚五
百銀錢緣路而去諸外道衆悲戀懊惱辭別
而歸善慧至前見王家人平治道路香水灑
地列幢旛蓋種種莊嚴即便問言何因緣故
而作是事王人答言世有佛興名曰普光今
燈照王請來入城所以忽忽莊嚴道路善慧
即復問彼路人汝知何處有諸名華答言道
士燈照大王擊鼓唱令國內名華皆不得賣
悉以輸王善慧聞已心大懊惱意猶不息苦
訪華所俄爾即遇王家青衣密持七莖青蓮
華過畏王制令藏著瓶中善慧至誠感其蓮
華踊出瓶外善慧遥見即追呼曰大姊且止
此華賣不青衣聞已心大驚愕而自念言藏
華甚密此何男子乃見我華求索買耶顧看
其瓶果見華出生奇特想答言男子此青蓮
華當送宮內欲以上佛不可得也善慧又言

請以五百銀錢雇五莖華青衣意疑復自念言此華所直不過數錢而今男子乃以銀錢五百求買五莖即問之言欲持此華用作何等善慧答曰今有如來出興於世燈照大王請來入城故須此華欲以供養大姊當知諸佛如來難可值遇如優曇鉢華時時乃現青衣又問供養如來為求何等善慧答曰為欲成就一切種智度脫無量苦衆生故爾時青衣得聞此語心自念言今此男子顏容端正披鹿皮衣裁蔽形體乃爾至誠不惜錢寶即語之曰我今當以此華相與願我生生常為君妻善慧答言我修梵行求無為道不得相許生死之緣青衣即言若當不從我此願者華不可得善慧又曰汝若決定不與我華當從汝願我好布施不逆人意若使有來從我乞求頭目髓腦及與妻子汝莫生礙壞吾施心青衣答言善哉善哉敬從來命今我女弱不能得前請寄二華以獻於佛使我生生不失此願好醜不離必置心中令佛知之爾時燈照王與其諸子及衆官屬婆羅門等持好香華種種供具而出奉迎普光如來舉國人民亦皆隨從是時善慧五百弟子共相謂言今日國王及諸臣民悉皆往詣普光佛所大師今者亦當已去我等宜應往彼禮敬作此言已即共俱行在道未遠逢見善慧師徒相遇喜悅無量即共同詣普光佛所見燈照王已到佛前最得在初供養禮拜如是次第至諸大臣亦各禮敬并散名華華悉墮地于時善慧與五百弟子見諸人衆供養畢已諦觀如來相好之容又欲濟拔諸苦衆生亦欲滿足一切種智故即散五華皆住空中化成華臺後散二莖亦止空中來佛兩邊爾時國王及其眷屬一切臣民天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等見此奇特歎未曾有於是普光如來以無礙智讚善慧言善哉善哉善男子汝以是行過無量阿僧祇劫當得成佛號釋迦牟尼如來應正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊當於善慧受記之時無量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等散衆妙華滿虛空中而發誓言善慧將來成佛道時我等皆願為其眷屬是時普光如來即記之曰汝等皆當得生其國爾時如來既授記已猶見善慧作仙人髻披鹿皮衣如來欲令捨此服儀即便化地以為淤泥善慧見佛應從此行而地濁濕心自念言云何乃令千輻輪足蹈此而過即脫皮衣以用布地不足掩泥仍又解髮亦以覆之如來即便踐之而度因記之曰汝後得佛當於五濁惡世度諸天人不以為難必如我也于時善慧聞斯記已歡欣踊躍喜不自勝即時便解一切法空得無生忍身昇虛空去地七多羅樹以偈讚佛

今見世間導　令我開慧眼　為說清淨法
去離一切著　今遇天人尊　令我得無生
願將來獲果　亦如兩足尊

是時善慧說此讚已從空中下到於佛前五體投地而白佛言唯願世尊哀愍我故聽我出家爾時普光如來答言善哉善來比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門爾時有二貧窮

老人各與親屬一百人俱覩佛相好威德嚴顯自傷貧乏無以供養是時如來愍其心至即化前地生諸草穢令二貧人見地不淨發歡喜心而便灑掃普光如來而記之曰汝過無量阿僧祇劫釋迦牟尼佛出興於世汝等爾時當作第一聲聞弟子爾時普光如來記貧人已與八萬四千比丘及燈照王并婆羅門諸臣民等前後圍遶入提播婆底城時燈照王與其眷屬以四事供養普光如來并及八萬四千比丘經四萬歲王即捨位以付其子與其眷屬及夫人眷屬各八萬四千人同於佛法出家修道得陀羅尼諸法三昧善慧比丘亦隨普光如來受王供養滿四萬歲於諸法中得深三昧教化衆生不可稱數爾時善慧比丘白普光如來言世尊我於昔日在深山中得五奇特夢一者夢卧大海二者夢枕須彌三者夢海中一切衆生入我身內四者夢手執日五者夢手執月唯願世尊爲我解説此夢之相爾時普光如來答言善哉汝若欲知此夢義者當爲汝説夢卧大海者汝身即時在於生死大海之中夢枕須彌者出於生死得般涅槃相夢大海中一切衆生入身內者當於生死大海爲諸衆生作歸依處夢手執日者智慧光明普照法界夢手執月者以方便智入於生死以清涼法化導衆生令離惱熱以此夢因緣是汝將來成佛之相善慧聞已歡喜踊躍不能自勝禮佛而退爾時普光如來復經少時入般涅槃善慧比丘護持正法滿二萬歲以三乘法教化衆生所利益者不可稱計爾時善慧比丘於彼命終即便上生爲四天王以三乘法化諸天衆盡彼天壽下生人間爲轉輪王王四天下七寶具足一金輪寶二白象寶三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六主藏臣寶七主兵臣寶千子具足皆悉勇健能伏怨敵以正法治無諸憂惱常以十善化諸人民於此壽終生忉利天爲彼天主壽終下生爲轉輪聖王終其壽命乃至生於第七梵天上爲天王下爲聖主各三十六反其間或爲仙人或爲外道六師或爲婆羅門或爲小王如是變現不可稱數爾時善慧菩薩功行滿足位登十地在一生補處近一切種智生兜率天名聖善慧爲諸天主説於一生補處之行亦於十方國土現種種身爲諸衆生隨應説法期運將至當下作佛即觀五事一者觀諸衆生熟與未熟二者觀時至與未至三者觀諸國土何國處中四者觀諸種族何族貴盛五者觀過去因緣誰最眞正應爲父母觀五事已即自思惟今諸衆生皆是我初發心以來所成熟者堪能受於清淨妙法於此三千大千世界此閻浮提迦比羅旆兜國最爲處中諸族種姓釋迦第一甘蔗苗裔聖王之後觀白淨王過去因緣夫妻眞正堪爲父母又觀摩耶夫人壽命脩短懷抱太子滿足十月太子便生生七日已其母命終既作此觀又自思惟我今若便即下生者不能廣利諸天人衆仍於天宮現五種相令諸天子皆悉覺知菩薩期運應下作佛一者菩薩眼現瞬動二者頭上華萎三者衣受塵垢四者腋下汗出五者不樂本座時諸天衆忽見菩薩有此異相心大驚怖身諸

毛孔血流如雨自相謂言菩薩不久捨於我等爾時菩薩又現五瑞一者放大光明普照三千大千世界二者大地十八相動須彌海水諸天宮殿皆悉震搖三者諸魔宮宅隱蔽不現四者日月星辰無復光明五者天人八部身皆震動不能自禁是時兜率諸天見菩薩身已有五相又復覩外五希有事皆悉聚集到菩薩所頭面禮足白言尊者我等今日見此諸相舉身震動不能自安唯願為我釋此因緣菩薩即便答諸天言善男子當知諸行皆悉無常我今不久捨此天宮生閻浮提于時諸天聞此語已悲號涕泣心大憂惱舉體血現如波羅奢華或有不復樂於本座或有棄其莊嚴之具或有宛轉迷悶於地或有深歎無常苦者爾時有一天子即說偈言

菩薩在於此　開我等法眼　今者遠我去
如盲離導師　又如欲渡水　忽然失橋船
亦似嬰孩兒　喪亡其慈母　我等亦如是
失所歸依處　方漂生死流　了無有出緣
我等於長夜　為癡箭所射　既失大醫王
誰當救我者　滞卧無明牀　長沒愛欲海
永絕尊者訓　未見超出期

爾時菩薩見諸天子悲泣懊惱又復聞說戀慕之偈即以慈音而告之曰善男子凡人受生無不死者恩愛合會必有別離上至阿迦膩吒天下至阿毗地獄其中一切諸眾生等無有不為無常大火之所煎炙是故汝等不應於我獨生戀慕我今與汝皆悉未離生死熾火乃至一切貧富貴賤皆不免脫於是菩薩即說偈言

諸行無常　是生滅法　生滅滅已　寂滅為樂

爾時菩薩語諸天子言此偈乃是過去諸佛之所共說諸行性相法皆如是汝等今日勿生憂惱我於生死無量劫來今者唯有此一生在不久當得離於諸行汝等當知今是度脫眾生之時我應下生閻浮提中迦比羅斾兜國甘蔗苗裔釋姓種族白淨王家我生彼已遠離父母棄捨妻子及轉輪王位出家學道勤修苦行降伏魔怨成一切種智轉於法輪一切世間天人魔梵所不能轉亦依過去諸佛所行法式廣利一切諸天人眾建大法幢傾倒魔幢竭煩惱海淨八正路以諸法印印眾生心設大法會請諸天人汝等爾時亦當皆同在於此會飡受法食以是因緣不應憂惱爾時菩薩以偈頌曰

我於此不久　當下閻浮提　加比羅斾兜
白淨王宮生　辭父母親屬　捨轉輪王位
出家行學道　成一切種智　建立正法幢
能竭煩惱海　閉塞惡趣門　淨開八正道
廣利諸天人　其數不可計　以是因緣故
不應生憂惱

爾時菩薩舉身毛孔皆放光明諸天子等聞菩薩言又復見身出大光明歡喜踊躍離諸憂苦各心念言菩薩不久當成正覺爾時菩薩觀降胎時至即乘六牙白象發兜率宮無量諸天作諸妓樂燒眾名香散天妙華隨從菩薩滿虛空中放大光明普照十方以四月八日明相出時降神母胎于時摩耶夫人於眠寤之際見菩薩乘六牙白象騰虛而來從右脇入身現於外如處瑠璃夫人體安快樂

如服甘露顏見自身如日月照心大歡喜踊
躍無量見此相已廓然而覺生希有心即便
往至白淨王所而白王言我於向者眠寤之
際其狀如夢見諸瑞相極爲奇特王即答言
我向亦見有大光明又復覺汝顏貌異常汝
可爲說所見瑞相夫人即便具說上事以偈
頌曰
見有乘白象　皎淨如日月　釋梵諸天衆
皆悉執寶幢　燒香散天華　并作衆妓樂
充滿虛空中　圍遶而來下　來入我右脇
猶如處瑠璃　今以現大王　此爲何瑞相
爾時白淨王見摩耶夫人說瑞相已歡喜踊
躍不能自勝即便遣請善相婆羅門以妙香
華種種飲食而供養之供養畢已示夫人右
脇并說瑞相白婆羅門言願爲占之有何等
異時婆羅門即占之曰大王夫人所懷太子
諸善妙相不可具說今當爲王略言之耳大
王當知今此夫人胎中之子必能光顯釋迦
種族降胎之時放大光明諸天釋梵執侍圍
遶此相必是正覺之瑞若不出家爲轉輪聖

王王四天下七寶自至千子具足時王聞此
婆羅門言深自慶幸踊躍無量即以金銀雜
寶象馬車乘及以村邑而用供給此婆羅門
時摩耶夫人以其婇女并及珍寶亦以奉施
自從菩薩處胎以來摩耶夫人日更修行六
波羅蜜天獻飲食自然而至不復樂於人間
之味三千大千世界常皆大明其界中間幽
冥之處日月威光所不能照亦皆朗然其中
衆生各得相見共相謂言此中云何忽生衆
生菩薩降胎之時三千大千世界十八相動
清涼香風起於四方諸抱疾者皆悉除愈貪
欲瞋癡亦皆休息爾時兜率天官有一天子
作是念言菩薩已生白淨王宮我亦當復下
生人間菩薩成佛我得在先爲其眷屬供養
聽法作此念已即便下生王舍城中明月種
姓旃陀羅及多王家復有天子生舍衛國王
家復有天子生偷羅厥叉國王家復有天子
生犢子國王家復有天子生跋羅國王家復
有天子生盧羅國王家復有天子生德叉尸
羅國王家復有天子生拘羅婆國王家復有

天子生婆羅門家復有天子生長者居士毗
舍首陀羅家復有五百天子生釋種姓家有
如是等諸天子衆其數凡有九十九億下生
人間又從他化自在天乃至四天王所下生
者不可稱計復有色界天王與其眷屬亦皆
下生而作仙人菩薩在胎行住坐卧無所妨
礙又不令母有諸苦患菩薩晨朝於母胎中
爲色界諸天說種種法至日中時爲欲界諸
天亦說諸法於日晡時又復爲諸鬼神說法
於夜三時亦復如是成熟利益無量衆生菩
薩在胎天人婇女有來禮拜而供養者或復
有來作是願言當令得成轉輪聖王菩薩聞
已心不喜樂或復有來作是願言當令得成
一切種智菩薩聞已心大歡喜菩薩處胎垂
滿十月身諸肢節及以相好皆悉具足亦使
其母諸根寂定樂處園林不喜憒鬧時白淨
王心自思惟夫人懷妊日月將滿而不見其
有生產相作此念時會遇夫人遣信白王我
今欲出園林遊觀時王聞此益懷歡喜即勑
於外令淨掃灑藍毗尼園更使栽植諸妙華

果流泉浴池今悉清潔欄楯階陛皆以七寶而爲莊嚴翡翠鴛鴦鳳鵠鷖異類衆鳥鳴集其中懸繒幡蓋散華燒香作諸妓樂猶如帝釋歡喜之園又勑中間所經行處皆令嚴淨種種莊飾又勑嚴辦十萬七寶車輦一一車輦雕玩殊絕又復勑外嚴辦四軍象兵馬兵車兵步兵又復選取後宮婇女顏容端正不老不少氣性調和聰慧明了其數凡有八萬四千以用給侍摩耶夫人又復擇取八萬四千端正童女著妙瓔珞嚴身之具賫持香華先往住彼藍毗尼園王又勑諸羣臣百官夫人去者皆悉侍從於是夫人即昇寶輿與諸官屬并及婇女前後導從往藍毗尼園爾時復有天龍八部亦皆隨從充滿虛空爾時夫人旣入園已諸根寂靜十月滿足於四月八日日初出時夫人見彼園中有一大樹名曰無憂華色香鮮枝葉分布極爲茂盛即舉右手欲牽摘之菩薩漸漸從右脇出于時樹下亦生七寶七莖蓮華大如車輪菩薩即便墮蓮華上無扶侍者自行七步舉其右手而師子吼我於一切天人之中最尊最勝無量生死於今盡矣此生利益一切人天說是言已時四天王即以天繒接太子身置寶机上釋提桓因手執寶蓋大梵天王又持白拂侍立左右難陀龍王優波難陀龍王於虛空中吐清淨水一溫一涼灌太子身身黃金色有三十二相放大光明普照三千大千世界天龍八部亦於空中作天妓樂歌唄讚頌燒衆名香散諸妙華又雨天衣及以瓔珞繽紛亂墜不可稱數爾時摩耶夫人生太子已身安快樂無有苦患歡喜踊躍止於樹下前後自然忽生四井其水香潔具八功德爾時摩耶夫人與其眷屬隨所欲須自恣洗漱復有諸夜叉王皆悉圍遶守護太子及摩耶夫人當爾之時閻浮提人乃至阿迦膩吒天雖離喜樂皆亦於此歡喜讚歎一切種智今出於世無量衆生皆得利益唯願速成正覺之道轉於法輪廣度衆生唯有魔王獨懷愁惱不安本座當爾之時所感瑞應三十有四一者十方世界皆悉大明二者三千大千世界十八相動丘墟平坦三者一切枯木悉更敷榮國界自然生奇特樹四者園苑生異甘果五者陸地生寶蓮華大如車輪六者地中伏藏悉自發出七者諸藏珍寶放大光明八者諸天妙服自然來降九者衆川萬流恬靜澄清十者風止雲除空中明淨十一者香風芬芳從四方來細雨潤澤以斂飛塵十二者國中疾病皆悉除愈十三者國內宮舍無不明曜燈燭之光不復爲用十四者日月星辰停住不行十五者毗舍佉星下現人間侍太子生十六者諸梵天王執素寶蓋列覆宮上十七者八方諸仙人師奉寶來獻十八者天百味食自然在前十九者無數寶瓶盛諸甘露二十者諸天妙車載寶而至二十一者無數白象子首戴蓮華列住殿前二十二者天紺馬寶自然而來二十三者五百白師子王從雪山出息其惡情心懷歡喜羅住城門二十四者諸天妓女於虛空中作妙音樂二十五者諸天玉女執孔雀拂現宮墻上二十六者諸天玉女各持金瓶盛滿香汁列住空中二十七

若諸天歌頌讚太子德二十八者地獄休息
毒痛不行二十九者毒蟲隱伏惡鬼善心三
十者諸惡律儀一時慈悲三十一者國內孕
婦產者悉男其有百疾自然除愈三十二者
一切樹神化作人形悉來禮侍三十三者諸
餘國王各賫名寶同來臣服三十四者一切
人天無非時語爾時諸婇女衆見此瑞相極
大歡喜自相謂言太子今生有如此等吉祥
之事唯願長壽無諸病苦勿令我等生大憂
惱作此言已以天細氎裹抱太子至夫人所
時四天王在虛空中恭敬隨從釋提桓因執
蓋來覆有二十八大鬼神王在園四角守衛
奉護爾時有一青衣聰慧明了從藍毗尼園
還入宮中到白淨王所而白王言大王威德
轉更增進摩耶夫人已生太子顏貌端正有
三十二相八十種好墮蓮華上自行七步舉
其右手而師子吼我於一切天人之中最尊
最勝無量生死於今盡矣此生利益一切人
天有如是等諸奇特事非可具說時白淨王
聞彼青衣說此語已歡喜踊躍不能自勝即
脫身瓔珞而以賜之爾時白淨王即嚴四兵
眷屬圍遶并與一億釋迦種姓前後導從入
藍毗尼園見彼園中天龍八部皆悉充滿到
夫人所見太子身相好殊異歡喜踊躍猶如
江海諸大波浪慮其短壽入懷怵惕譬如須
彌山王難可動搖大地動時此山乃動彼白
淨王素性恬靜常無歡慼今見太子一喜一
懼亦復如是摩耶夫人爲性調和既生太子
見諸奇瑞倍增柔軟爾時白淨王叉手合掌
禮諸天神前抱太子置於七寶象輿之上與
諸羣臣後宮婇女虛空諸天作諸妓樂隨從
入城時白淨王及諸釋子未識三寶即將太
子往詣天寺太子既入梵天形像皆從座起
禮太子足而語王言大王當知今此太子天
人中尊虛空天神皆悉禮敬大王豈不見如
此耶云何而今來此禮我時白淨王及諸釋
子羣臣內外聞見是已歎未曾有即將太子
出於天寺還入後宮當爾之時諸釋種姓亦
同一日生五百男時王廐中象生白子馬生
白駒牛羊亦生五色羔犢如是等類數各五
百王家青衣亦生五百蒼頭爾時宮中五百
伏藏自然發出一一伏藏有七寶藏而圍遶
之又有諸大國賈人從海採寶還迦比羅旆
兜國彼諸賈人各賫奇寶而來獻王時白淨
王問諸賈人汝等入海採諸珍寶悉皆吉利
無苦惱不及諸伴侶無遺落耶彼諸賈人答
言大王所經道路極自安隱王聞此言甚大
歡喜即遣請諸婆羅門等婆羅門衆皆悉集
已設諸供養或與象馬及以七寶田宅僮僕
供養畢已抱太子出即便白諸婆羅門言當
爲太子作何等名諸婆羅門即共論議而答
王言太子生時一切寶藏皆悉發出所有諸
瑞莫非吉祥以此義故當名太子爲薩婆悉
達說此語時虛空天神即擊天鼓燒香散華
唱言善哉諸天人民即便稱曰薩婆悉達爾
時八王亦於是日與白淨王同生太子彼諸
國王各懷歡喜我今生子有諸奇異而不知
是薩婆悉達之瑞相也皆集婆羅門各爲太
子制好名字王舍城太子名曰頻毗婆羅舍
衛國太子名波斯匿偷羅拘吒國太子名拘

臘婆犢子國太子名優陀延跋羅國太子名鬱陀羅延盧羅國太子名曰疾光德叉尸羅國太子名弗迦羅婆羅拘羅婆國太子名拘羅婆爾時白淨王普勑羣臣令訪聰明多聞智慧善知占相爲諸世人所知識者羣臣聞已四方推覓時王即便於後園中起一大殿窻牖欄楯七寶莊飾爾時羣臣得五百婆羅門聰明知相見諸奇瑞欲來詣王會王遣信疾速而至諸臣白王知相婆羅門今者已到王聞歡喜即勑令前請入殿坐設諸供養彼婆羅門即白王言我聞大王新生太子有諸相好奇持之瑞願令我等悉得見之時王即勑抱太子出諸婆羅門既見太子相好威嚴歎未曾有王即問言今占太子其相云何婆羅門言一切衆生皆欲子好大王今者所生太子是大珍異勿生憂怖即又白言所生太子大王雖言是王之子乃是世間人天之眼王復問言云何得知婆羅門言我覩太子身色光焰猶如眞金有諸相好極爲明淨若當出家成一切種智若在家者爲轉輪王領四天下譬如江河海爲第一衆山之中須彌最勝凡諸光明日爲無上一切清涼唯有明月天人世間太子爲尊王聞此語心大歡喜離諸怵惕彼婆羅門又白王言有一梵仙名阿私陀具足五通在於香山彼能爲王斷諸疑惑諸婆羅門說此語已辭別而去爾時白淨王心自思惟阿私陀仙人居在香山途徑險絕非人所到當以何方詣來至此王可作此心念之時阿私陀仙人遙知王意又復先見諸奇瑞相深解菩薩爲破生死故現受生以神通力騰虛而來到王宮門時守門者入白王言阿私陀仙人乘虛空來今在門外王聞歡喜即勑令前王至門上自奉迎之既見仙人恭敬禮拜而即問言尊者既來住門不進爲守門者不聽前也仙人答言無見止者既來相詣宜須先白王便隨從入於後宮敬請令坐而問訊言尊者四大常安和不仙人答言蒙大王恩幸得安樂時白淨王白仙人言尊者今日能來下降我等種族方大熾盛從今已去日就吉祥爲是經過故來此耶仙人答言我在香山見大光明諸奇特相又知大王心之所念以是因緣故來到此我以神力乘虛而至聞上諸天說王太子必當得成一切種智度脫天人又王太子從右脇生墮於七寶蓮華之上而行七步舉其右手而師子吼我於天人之中最尊最勝無量生死於今盡矣此生利益一切天人又復諸天圍遶恭敬聞有如此大奇特事快哉大王宜應欣慶太子今者可得見不即將仙人至太子所王及夫人抱太子出欲禮仙人時彼仙人即止王曰此是天人三界中尊云何而令禮於我耶時彼仙人即起合掌禮太子足王及夫人白仙人言唯願尊者爲相太子仙人言善即便占相具見相已忽然悲泣不能自勝王及夫人見彼仙人悲泣流淚舉身顫怖生大憂惱如大波浪動於小船問仙人言我子初生具諸瑞相有何不祥而悲泣耶爾時仙人歔欷答言大王太子相好具足無有不祥王又問言願更爲我占視太子有長壽相不得轉輪王位王四天下不我年既暮欲以國土皆

悉付之當隱山林出家學道所可志願唯在於此尊者爲觀必定果耶爾時仙人又答王言大王太子具三十二相一者足下安平立如奩底二者足下千輻網輪輪相具足三者手足相指長勝於餘人四者手足柔軟勝餘身分五者足跟廣具足滿好六者足指合縵網勝於餘八七者足趺高平好與跟相稱八者伊泥延鹿腨腨纖好如伊泥延鹿王九者平住兩手摩膝十者陰藏相如馬王象王十一者身縱廣等如尼俱盧樹十二者一一孔一毛生青色柔軟右旋十三者毛上向靡青色柔軟右旋十四者金色相其色微妙勝閻浮檀金十五者身光面一丈十六者皮薄細滑不受塵垢不停蚊蚋十七者七處滿兩足下兩手中兩肩上項中皆滿字相分明十八者兩腋下滿如摩尼珠十九者身如師子二十者身廣端直二十一者肩圓好二十二者四十齒二十三者齒白齊密而根深二十四者四牙最白而大二十五者方頰車如師子二十六者味中得上味咽中二處津液流出

二十七者舌大軟薄能覆面至耳髮際二十八者梵音深遠如迦陵頻伽聲二十九者眼色如金精三十者眼睫如牛王三十一者眉間白毫相軟白如兜羅綿三十二者頂髻肉成具有如此相好之身若在家者年二十九爲轉輪聖王若出家者成一切種智廣濟天人然王太子必當學道得成阿耨多羅三藐三菩提不久當轉清淨法輪利益天人開世間眼我今年壽已百二十不久命終生無想天不覩佛興不聞經法故自悲耳又問仙人尊者向占言有二種一當作王一成正覺而今云何言決定成一切種智時仙人言我相之法若有衆生具三十二相或生非處又不明顯此人必爲轉輪聖王若三十二相皆得其處又復明顯此人必成一切種智我覩大王太子諸相皆得其所又極明顯是以決定知成正覺仙人爲王說此語已辭別而退爾時白淨王既聞仙人決定之說心懷愁惱慮恐出家即擇五百青衣賢明多智爲作妳母養視太子其中或有乳者或有抱者或有浴

者或有浣濯者如是等比供給太子皆悉具足又復別爲起三時殿溫涼寒暑各自異處其殿皆以七寶莊嚴衣裳服飾皆悉隨時王恐太子棄家學道使其城門開閉之聲聞四十里又復擇取五百妓女形容端正不肥不瘦不長不短不白不黑才能巧妙各兼數技皆以名寶瓔珞其身百人一番迭代宿衛於其殿前列樹甘果枝葉蔚映華實繁茂又有浴池清流澄潔池邊香草雜色蓮華綺靡芬敷不可稱計異類之鳥數百千種光麗心目趣悅太子太子既生始滿七日其母命終以懷太子功德大故上生忉利封受自然太子自知福德威重無有女人堪受禮者故因將終託之而生爾時太子姨母摩訶波闍波提乳養太子如母無異時白淨王勑作七寶天冠及以瓔珞而與太子太子年漸長大爲辦象馬牛羊之車凡是童子所玩好具無不給與爾時舉國人民皆行仁惠五穀豐熟風雨以時又無盜賊快樂安隱皆是太子福德力故時王又以青衣所生是車匿等五百蒼頭

給侍太子至年七歲父王心念太子已大宜令學書訪覓國中聰明婆羅門善諸書藝請使令來以教太子爾時有一婆羅門名跋陀羅尼與五百婆羅門以爲眷屬來受王請即白婆羅門言欲屈尊者爲太子師此可爾不婆羅門言當隨所知以授太子時白淨王更爲太子起大學堂七寶莊嚴牀榻學具極令精麗卜擇吉日即以太子與婆羅門而令教之爾時婆羅門以四十九書字之本教令讀之于時太子見此事已問其師言此何等書閻浮提中一切諸書凡有幾種師即默然不知所答又復問言此阿一字有何等義師又默然亦不能答内懷慙愧即從座起禮太子足而讚歎言太子初生行七步時自言天人之中最尊最勝此言不虛唯願爲説閻浮提書凡有幾種太子答言閻浮提中或有梵書或佉樓書或蓮華書有如是等六十四種此阿字者是梵音聲又此字義是不可壞亦是無上正眞道義凡如此義無量無邊爾時婆羅門深生慙愧還至王所而白王言大王太子是天人中第一之師云何而欲令我教耶爾時父王聞婆羅門言倍生歡喜歎未曾有即厚供養彼婆羅門隨意所須凡諸技藝典籍議論天文地理算數射御太子皆悉自然知之

過去現在因果經卷第一

音釋

繖蘇早切繖絲綾爲蓋也 裔以制切苗裔種類也 瞬輸閏切目動也 鶵崇芻切鵷鶵鳥名 鷖煙奚切鷗也 佉去迦切 怵惕怵丑律切惕他的切怵惕恐懼也 賫尸羊切行賫曰賫 奩離鹽切匣也 妳奴買切乳也

過去現在因果經卷第二 尺六

宋三藏求那跋陀羅譯

爾時太子年至十歲諸釋種中五百童子皆亦同年太子從弟提婆達多次名難陀次名孫陀羅難陀等或有三十相三十一相者或復雖有三十二相相不分明各聞技藝有大筋力時提婆達多等五百童子既聞太子諸藝皆通名徹十方共相謂言太子雖復聰明智慧善解書論至於力膂詎勝我等欲與太子校其勇健爾時父王又訪國中善知射者而召之來令教太子即往後園欲射鐵鼓提婆達多等五百童子亦悉隨從時師即便授一小弓而與太子太子含笑而問之言以此與我欲作何等射師答言欲令太子射此鐵鼓太子又言此弓力弱更求如是七弓將來師即授與太子便執七弓以射一箭過七鐵鼓時彼射師往白王言大王太子自知射藝以一箭力射過七鼓閻浮提中無能等者云何令我爲作師耶爾時白淨王聞此語已心大歡喜而自念言我子聰明書論算數四遠

悉知而其射藝四方人民未有知者即勅太子及提婆達多等五百童子又復擊鼓唱令國界太子薩婆悉達却後七日當出後園欲試武藝諸人民中有勇力者可悉來此到第七日提婆達多與六萬眷屬最先出城于時有一大象當城門住此諸軍衆皆不敢前提婆達多問諸人言何故住此而不前耶諸人答言有一大象當門而立舉衆畏之故不敢前提婆達多聞此言已獨前象所以手搏頭即便躃地於是軍衆次第得過爾時難陀又與眷屬亦欲出城其諸軍衆徐步漸前難陀即問何故行遲諸人答言提婆達多手搏一象躃在城門妨行者路以是故遲難陀即便前至象所以足指挑象擲著路傍無數人衆聚共看之爾時太子與十萬眷屬前後圍遶始出城門見於路傍人衆聚看即便問曰此諸人輩為何所看從人答言提婆達多手搏一象躃在城門妨人行路難陀次出以足指挑擲著於此是故行人悉聚看之於是太子即自念言今者正是現力之時太子便即以手執象擲著城外還以手接不令傷損象又還甦無所苦痛時諸人民歎未曾有王聞此已深生奇特如是太子及提婆達多并與難陀四遠人民皆悉來集在彼園中爾時彼園種種莊嚴施列金鼓銀鼓鍮石之鼓銅鐵等鼓各有七枚爾時提婆達多最先射之徹三金鼓次及難陀亦徹三鼓諸來人衆悉皆稚歎爾時羣臣白太子言提婆達多及與難陀皆已射訖今者次第正在太子唯願太子射此諸鼓如是三請太子曰善而語之言若欲使我射諸鼓者此弓力弱更覓強者諸臣答言太子祖王有一良弓今在王庫太子語言便可取來弓既至已太子即牽以放一箭徹過諸鼓然後入地泉水流出又亦穿過大鐵圍山爾時提婆達多又與難陀共相撲戲二人力等亦無勝者太子又前手執二弟躃之於地以慈力故不令傷痛爾時四遠諸人民衆既見太子有如此力高聲唱言白淨王太子非但智慧勝一切人其力勇健亦無等者莫不歎伏益生恭敬爾時白淨王即會諸臣而共議言太子今者年已長大智慧勇健皆悉具足今宜應以四大海水灌太子頂又復勑下餘小國王却後二月八日灌太子頂皆可來集至二月八日諸餘國王并及仙人婆羅門等皆悉雲集懸繒旛蓋燒香散華鳴鍾擊鼓作諸妓樂以七寶器盛四海水諸仙人衆各各頂戴授婆羅門如是乃至徧及諸臣悉已頂戴傳授與王時王即以灌太子頂以七寶印而用付之又擊大鼓高聲唱言今立薩婆悉達以為太子爾時虛空天龍夜叉人非人等作天妓樂異口同音讚言善哉當於迦比羅斾兜國立太子時餘八國王亦於是日同立太子爾時太子啓王出遊王即聽許時王即與太子并諸羣臣前後導從案行國界次復前行到王田所即便止息閻浮樹下看諸耕人爾時淨居天化作壞蟲烏隨啄之太子見已起慈悲心衆生可愍互相吞食即便思惟離欲界愛如是乃至得四禪地日光昕赫樹為曲枝隨蔭太子爾時白淨王四面推求問覓太子從人答曰太子今在閻浮樹

下時王即便與諸羣臣往彼樹所未至之間遥見太子端坐思惟又見彼樹曲蔭其軀深生奇特時王即前執太子手問言汝今何故在於此坐太子答言觀諸衆生更相吞食甚可傷愍王聞此語心生憂惱慮其出家宜急婚娉以悦其意即便呼之俱共還國太子答言願停於此王聞其語心即念言彼阿私陀往日所説太子今者將如其言王即流淚重喚還國太子既見父王如此即便隨從歸於所止王恐愁憂不樂在家更增妓女而娛樂之爾時太子至年十七王集諸臣而共議言太子今者年已長大宜應爲其訪索婚所諸臣答言有一釋種婆羅門名摩訶那摩其人有女名耶輸陀羅顔容端正聰明智慧賢才過人禮儀備擧有如是德堪太子妃王即答言若如卿語便爲納之王還宮内即勅宮中聰明有智舊宿女人汝可往至摩訶那摩長者之家瞻看其女容儀禮行爲何如耶可停於彼至滿七日受王勅已即便往彼長者之家於七日中具觀此女還答王言我觀此女容貌端正威儀進止無與等者王聞其言極大歡喜即便遣人語摩訶那摩言太子年長欲爲納妃諸臣並言汝女淑令宜堪此擧今欲相屈時摩訶那摩答王使言謹奉勅旨王即令諸臣擇採吉日遣車萬乘而往迎之既至宮已具足太子婚姻之禮又復更增諸妓女衆晝夜娛樂爾時太子恒與其妃行住坐卧未曾不俱初自無有世俗之意於靜夜中但修禪觀時王日日問諸綵女太子與妃相接近不綵女答言不見太子有夫婦道王聞此語愁憂不樂更增妓女而娛樂之如是經時猶不接近時王深疑恐不能男爾時太子聞諸妓女歌詠園林華果茂盛流泉清淨太子忽便欲出遊觀即遣妓女往白王言在宮日久樂欲暫出園林遊戲王聞此語心生歡喜而自念言太子當是不樂在宮行夫婦禮所以求出園林去耳即便聽之勅諸羣臣整治園觀所經道路皆令清淨太子即便往至王所頭面禮足辭出而去時王即便勅一舊臣聰明智慧善言辯者令從太子爾時太子與諸官屬前後導從出城東門國中人民聞太子出男女盈路觀者如雲時淨居天化作老人頭白背傴拄杖羸步太子即便問從者言此爲何人從者答曰此老人也太子又問何謂爲老答曰此人昔日曾經嬰兒童子少年遷謝不住遂至根熟形變色衰飲食不消氣力虚微坐起苦極餘命無幾故謂爲老太子又問唯此人老一切皆然從者答言一切皆悉應當如此爾時太子聞是語已生大苦惱而自念言日月流邁時變歳移老至如電身安足恃我雖富貴豈獨免耶云何世人而不怖畏太子從本以來不樂處世又聞此事益生猒離即迴車還愁思不樂時王聞已心懷煎憂恐其學道更增妓女以娛樂之爾時太子復經少時啓王出遊王聞此言心生憂慮而自念言太子前出逢見老人憂愁不樂今者云何而復求出王愛太子不忍違異僶俛從之即集諸臣而共議言太子前者出城東門逢見老人還輒不樂今者已復求出遊觀吾不能免遂復許之諸臣答言當更嚴勅

外諸官屬修治道路懸繒旛蓋散華燒香皆使華麗無令臭穢諸不淨潔及以老疾在道側也爾時迦比羅旆兜城四門之外各有一園樹木華果浴池樓觀種種莊嚴皆悉無異王問諸臣外諸園觀何者爲勝諸臣答言外諸園觀皆等無異如忉利天歡喜之園王又勑言太子前出已從東門今者可令從南門出爾時太子百官導從出城南門時淨居天化作病人身瘦腹大喘息呻吟骨消肉竭顏貌痿黃舉身顫掉不能自持兩人扶腋在於路側太子即問此爲何人從者答曰此病人也太子又問何謂爲病答曰夫謂病者皆由嗜欲飲食無度四大不調轉變成病百節苦痛氣力虛微飲食寡少眠卧不安雖有身手不能自運要假他力然後坐起爾時太子以慈悲心看彼病人自生愁憂又復問言此人獨爾餘皆然耶答曰一切人民無有貴賤同有此病太子聞已心自念言如此病苦普應嬰之云何世人躭樂不畏作此念已深生恐怖身心顫動譬如月影現波浪水語從者言如此身者是大苦聚世人於中横生歡樂愚癡無識不知覺悟今者云何欲往彼園遊觀嬉戲即便迴車還入王宮坐自思惟愁憂不樂王問從者太子今出寧有樂不從者答言始出南門逢見病人以此不樂即迴車還王聞此語心大愁憂慮其出家時王即便問諸臣言太子前者出城東門逢見老人愁憂不樂以此事故吾勑卿等淨治道路無令老病在於巷側云何今出於城南門而復致有疾病人耶又令太子逢值見之諸臣答言近受王勑嚴命外伺勿使有諸臭穢老病在於道側互相撿覆無敢懈怠不知何緣忽有病人非是我等之罪咎也爾時王問諸從者言汝等並見病人在路何從而至從者答曰無有蹤跡不知何來時王深於太子生猶豫心恐其學道更增妓女而悅其意又復欲使於五欲中生戀著心爾時有一婆羅門子名憂陀夷聰明智慧極有才辯時王即便請來入宮而語之言太子今者不樂在世受於五欲恐其不久出家學道汝可與之共作朋屬具說世間五欲樂事令其心動不樂出家時憂陀夷即便答言太子聰明無與等者所知書論皆悉淵博並是我今所未曾聞云何見使誘誂之耶譬以藕絲欲懸須彌我亦如是終不能迴太子之心大王既勑令作朋友要當自竭我所知見時憂陀夷受王勑已隨從太子行住坐卧不敢遠離時王又復選諸妓女聰明智慧顏容端正善於歌舞能惑人者種種莊飾光麗悅目皆悉遣往給侍太子爾時太子復經少時啓王出遊王聞此語心自念言彼憂陀夷既與太子共爲朋友今若出遊或勝於前無復猒俗樂出家心作是念已即便聽許時王又復集諸大臣悉語之言太子今者復求出遊我不忍違已復聽之太子前出東南二門已見老病還輒憂愁今者宜令從西門出我心慮其還又不樂然憂陀夷是其良友冀今出還不復應爾卿等好令修治道路園林臺觀皆使嚴整香華旛蓋數倍於前無令復有老病臭穢在道側也臣受勑已即語外司嚴治道路并及園林光麗倍常王又

先送諸妙妓女置彼園中又復勑語憂陀夷言若當路側有不祥事可以方便誘悅其心并勑諸臣隨從太子皆令伺察若有不吉遠驅逐之爾時太子與憂陀夷百官導從燒香散華作衆妓樂出城西門時淨居天心自念言先現老病於二城門舉衆皆見令白淨王令現死人若皆見者增王忿怒必加罰戮枉瞋責從者并及外司太子今出王制嚴峻我及無辜我於今日所現之事唯令太子及憂陀夷二人見耳使餘官屬不受責也作此念已即便來下化爲死人四人舉輿以諸香華布散屍上室家大小號哭送之爾時太子與憂陀夷二人獨見太子問言此爲何人而以華香莊飾其上復有人衆號哭相送時憂陀夷以王勑故默然不答如是三問淨居天王威神之力使憂陀夷不覺答言是死人也太子又問何謂爲死憂陀夷言夫謂死者刀風解形神識去矣四體諸根無所復知此人在世貪著五欲愛惜錢財辛苦經營唯知積聚不識無常今者一旦捨之而死又爲父母親戚眷屬之所愛念命終之後猶如草木恩情好惡不復相關如是死者誠可哀也太子聞已心大戰怖又問憂陀夷言唯此人死餘亦當然即復答言一切世人皆應如此無有貴賤而得免脫太子素性恬靜難動既聞此語不能自安即以微聲語憂陀夷世間乃復有此死苦云何於中而行放逸心如木石不知怖畏即勑御者可迴車還御者答言前出二門未到園所中路而返致令大王深見瞋責今者豈敢復如此耶時憂陀夷語御者言如汝所說不應便歸即復前行至彼園中香華旛蓋作衆妓樂衆妓端正猶如諸天婇女無異於太子前各競歌舞與以姿態悅動其意太子心安不可移轉即止園中蔭息樹間除其侍衛端坐思惟憶昔曾在閻浮樹下遠離欲界乃至得於第四禪定爾時憂陀夷到太子所而作此言大王見勑令與太子共爲朋友脫有得失互相開悟朋友之法其要有三一者見有過失輒相諫曉二者見有好事深生隨喜三者在於苦厄不相棄捨今獻誠言願不見責古昔諸王及今現在皆悉受於五欲之樂然後出家太子云何永絕不顧又人生世宜順人行無有棄國而學道者唯願太子受於五欲令有子息不絕王嗣爾時太子而答之言誠如所說但我不以捐國故爾亦復不言五欲無樂以畏老病生死之苦故於五欲不敢愛著汝向所言古昔諸王先經王欲然後出家此諸王等今在何許以愛欲故或在地獄或在餓鬼或在畜生或在人天以有如是輪轉苦故是以我欲離老病苦生死法耳汝今云何令我受之時憂陀夷雖竭才辯勸獎太子不能令迴即便退坐歸於所止太子仍勑嚴駕還宮諸妓女衆及憂陀夷愁憂慘感顏貌顰蹙如人新喪所愛親屬太子到宮惻愴倍常時白淨王呼憂陀夷而問之言太子今出寧有樂不憂陀夷言出城不遠逢見死人亦不知其從何而來太子與我同時見之太子問言此爲何人我亦不覺答是死人時王即復問諸從者汝等皆見城西門外有死人不從者答言我等不見王聞此語

神意豁然而自念言太子憂陀夷二人獨見此是天力非諸臣咎必定當如阿私陀言作此念已心大苦惱復增妓女以娛樂之日日遣人慰誘太子而語之言國是汝有何故愁憂而不樂耶王又嚴勅諸妓女衆悅太子意勿捨晝夜時白淨王雖知天力非復人事愛重太子不能不言心自思惟太子前已出三城門今者唯有北門未出其必不久更求出遊當復莊嚴彼外園林倍令光麗勿使有諸不可意事如所思惟具勅諸臣時王又復心

自願言太子若出城北門時唯願諸天勿復現於不吉祥事復令我子心生憂惱既心願已逆勅御者太子若出當令乘馬使得四望見諸人民光麗莊飾是時太子啓王出遊王不忍違便與憂陀夷及餘宮屬前後導從出城北門到彼園所太子下馬止息於樹除去侍衛端坐思惟念於世間老病死苦時淨居天化作比丘法服持鉢手執錫杖視地而行在太子前太子見已即便問言汝是何人比丘答言我是比丘太子又問何謂比丘答言

能破結賊不受後身故曰比丘世間皆悉無常危脆我所修學無漏聖道不著色聲香味觸法永得無為到解脫岸作此言已於太子前現神通力騰虛而去當爾之時諸從官屬皆悉覩見太子既已見此比丘又聞廣說出

家功德會其宿懷猒欲之情便自唱言善哉善哉天人之中唯此為勝我當決定修學是道作此語已即便索馬還歸宮城於時太子心生欣慶而自念言我先見有老病死苦晝夜常恐為此所逼今見比丘開悟我情示解

脫路作此念已即自思惟方便求見出家因緣爾時白淨王問憂陀夷言太子今出寧有樂不時憂陀夷即答王言太子向出所經道路無諸不祥既到園中太子獨自在於樹下遙見一人剃除鬚髮著染色衣來太子前而共言語言語既畢騰虛而去竟亦不知何所論說太子因是嚴駕而歸當爾之時顏容歡悅還至宮中方生憂愁時白淨王既聞此語心生狐疑亦復不知是何瑞相深懷懊惱而自念言太子決定捨家學道又其納妃久而

無子我今應勅耶輸陀羅當思方便莫絕國嗣復應警誡勿使太子去而不知既作是念如所思惟即便勅於耶輸陀羅耶輸陀羅聞王勅已心懷慚愧默然而住行止坐卧不離太子時王復增諸妙妓女以娛樂之爾時太子年一十九心自思惟我今正是出家之時而便往至於父王所威儀庠序猶如帝釋往詣梵天傍臣見已而白王言太子今者來大王所王聞此言憂喜交集太子既至頭面作禮爾時父王即便抱之而勅令坐太子坐已

白父王言恩愛集會必有別離唯願聽我出家學道一切衆生愛別離苦皆使解脫願必垂許不見留難時白淨王聞太子語心大苦痛猶如金剛摧破於山舉身顫掉不安本座執太子手不復能言啼泣流淚噓唏哽咽如是良久微聲而言汝今宜應息出家意所以者何年既少壯國未有嗣而便委我曾不迴顧爾時太子既見父王流淚不許還歸所止思惟出家愁憂不樂爾時迦比羅旆兜國諸大相師並知太子若不出家過七日後得轉

輪王位王四天下七寶自至各以所知往白王言釋迦種姓於此方與王聞是語心生歡喜即勑諸臣幷釋種子汝聞相師如此言不皆應日夜侍衛太子於城四門門各千人周帀城外一踰闍那內羅置人衆而防護之復勑耶輸陀羅幷諸內官倍加警誡過於七日勿使出家時王又來至太子所太子遙見即往奉迎頭面禮足問訊起居王語太子我昔旣聞阿私陀說及衆相師幷諸奇瑞必定知汝不樂處世國嗣旣重屬當相係唯願爲我生汝一子然後絕俗不復相違爾時太子聞父王言心自思惟大王所以苦留我者正自爲國無紹嗣耳作是念已而答王言善哉如勑即以左手指其妃腹時耶輸陀羅便覺體異自知有娠王聞太子如勑之言心大歡喜當謂太子七日之內必未有兒若過此期轉輪王位自然而至不復出家爾時太子心自念言我年已至一十有九今是二月復是七日宜應方便思求出家所以者何今正是時又於父王所願已滿作此念已身放光明照四天王宮乃至照於淨居天宮不令人間見此光明爾時諸天見此光已皆知太子出家時至即便來下到太子所頭面禮足合掌白言無量劫來所修行願今者正是成熟之時於是太子答諸天言如汝等語今正是時然父王勑內外官屬嚴見防衛欲去無從諸天白言我等自當設諸方便令太子出使無知者諸天即便以其神力令諸官屬皆悉淳卧爾時耶輸陀羅眠卧之中得三大夢一者夢月墮地二者夢牙齒落三者夢失右臂得此夢已眠中驚覺心大怖懼白太子言我於眠中得三惡夢太子問言汝夢何等耶輸陀羅即便具說所夢之事太子語言月猶在天齒又不落臂復尚在當知諸夢虛假非實汝今不應橫生怖畏耶輸陀羅又語太子如我自忖所夢之事必是太子出家之瑞太子又答汝但安眠勿生此慮要不令汝有不祥事耶輸陀羅聞此語已即便還眠太子即從座起徧觀妓女及耶輸陀羅皆如木人譬如芭蕉中無堅實或有倚伏於樂器上臂脚垂地更相枕卧鼻涕目淚口中流涎又復徧觀妻及妓女見其形體髮爪髓腦骨齒髑髏皮膚肌肉筋脈肪血心肺脾腎肝膽腸胃屎尿涕唾外爲革囊中盛臭穢無一可奇强熏以香飾以華綵譬如假借當還亦不得久百年之命卧消其半又多憂惱其樂無幾世人云何恒見此事而不覺悟又於其中貪著婬欲我今當學古昔諸佛所修之行急應遠此大火之聚爾時太子思如是已至於後夜淨居天王及欲界諸天充滿虛空即共同聲白太子言內外眷屬皆悉惛卧今者正是出家之時爾時太子即便自往至車匿所以天力故車匿自覺而語之言汝可爲我鞁揵陟來爾時車匿聞此言已舉身顫怖心懷猶豫一者不欲違太子命二者畏王勑旨嚴峻思惟良久流淚而言大王慈勑如是之嚴且又今者非遊觀時又非降伏怨敵之日云何於此後夜之中而忽索馬欲何所之太子又復語車匿言我今欲爲一切衆生降伏煩惱結使賊故汝今不應違我此意爾時車匿舉聲號泣欲令

耶輸陀羅及諸眷屬皆悉覺知太子當去以天神力惛卧如故車匿即便牽馬而來太子徐前而語車匿及以犍陟一切恩愛會當別離世間之事易可果遂出家因緣甚難成就車匿聞已默然無言於是犍陟不復噴鳴爾時太子見明相出放身光明徹照十方師子吼言過去諸佛出家之法我今亦然於是諸天捧馬四足并接車匿釋提桓因執蓋隨從諸天即便令城北門自然而開不使有聲太子於是從門而出虛空諸天讚歎隨從爾時太子又師子吼我若不斷生老病死憂悲苦惱終不還宮我若不得阿耨多羅三藐三菩提又復不能轉於法輪要不還與父王相見若當不盡恩愛之情終不還見摩訶波闍波提及耶輸陀羅當於太子說此誓時虛空諸天讚言善哉斯言必果至于天曉所行道路已三踰闍那時諸天衆既從太子至此處已所為事畢忽然不現爾時太子次行至彼跋伽仙人苦行林中太子見此園林寂靜無諸諠閙心生歡喜諸根悅豫即便下馬撫背而言所難為事汝作已畢又語車匿馬行駿疾如金翅鳥王汝恒隨從不離我側世間之人或有善心而形不隨或運形力而心不稱汝今心形皆悉無違又世間人處富貴者竟隨奉事我既捨國來此林中唯汝一人獨能隨我甚為希有我今既已至閑靜處汝便可與犍陟俱還宮也爾時車匿聞此語已悲號啼泣迷悶躃地不能自勝於是犍陟既聞被遣屈膝舐足淚落如雨車匿答言我今云何忍聽太子如此言耶我於宮中違大王勑輙鞁犍陟以與太子致令今日來至於此父王及摩訶波闍波提失太子故必當憂惱宮中內外亦應騷動又復此處多諸險難猛獸毒蟲交橫道路我今云何而捨太子獨還宮耶太子即便答車匿言世間之法獨生獨死豈復有伴又有生老病死諸苦我當云何與此作侶吾今為欲斷諸苦故而來至此苦若斷時然後當與一切衆生而作伴侶我於即時諸苦未離云何而得為汝作侶車匿又曰太子生來長於深宮身體手足皆悉柔軟眠卧牀褥無不細滑如何一旦履藉荊棘瓦礫泥土止宿樹下太子答言誠如汝語設我住宮乃可免此荊棘之患老病死苦會自見侵車匿既聞太子此語悲泣垂淚默然而住于時太子即就車匿取七寶劒而師子吼過去諸佛為成就阿耨多羅三藐三菩提故捨棄飾好剃除鬚髮我今亦當依諸佛法作此言已便脫寶冠髻中明珠以與車匿而語之曰以此寶冠及以明珠致王足下汝可為我上白大王我今不為生天樂故亦復非不孝順父母亦無忿恨瞋恚之心但以畏彼生老病死為除斷故來至此耳汝應助我隨喜欣慶勿於吉祥更生悲愁父王若謂我今出家未是時者汝以我語上啓大王老病死至豈有定時人雖少壯焉得免此父王若復而責我言本要有子當聽出家今未有子云何而去及出宮時不啓聞者汝可為我具啓父王耶輸陀羅久已有娠王自問之昔勑如此非為專輙往古有諸轉輪聖王猒國位者入於山林出家求道無有中途還受五欲我今出家亦復

如是未成菩提終不還宮內外眷屬皆當於我有恩愛情可以汝辯爲解釋之勿使於我横生憂惱太子又復脫身瓔珞以授車匿而語之言汝可爲我持此瓔珞奉摩訶波闍波提道我今爲斷諸苦本故出宮城求滿此願勿復於我反更生苦又脫身上餘莊嚴具以與耶輸陀羅亦復語言人生於世愛別離苦我今爲欲斷此諸苦出家學道勿以我故恒生愁憂并諸親屬皆亦如是爾時車匿聞此語已倍增悲絶不忍違於太子勅令即便長

跪受取寶冠明珠瓔珞及嚴飾具垂淚而言我聞太子如此志願舉身顫掉設令有人心如木石聞此語者亦當悲感況我生來奉侍太子聞此誓言而不感絶唯願太子捨於此志勿令父王及摩訶波闍波提耶輸陀羅并餘親屬生大悲苦若使決定不迴此意勿於是處而復棄我我今歸依太子足下終不見有違離去理設當還宮王必責我云何獨委太子而歸欲令何言上答大王太子答言汝今不應作如此語世皆離別豈常集聚我生七日而母命終母子尚有死生之別而況餘人汝勿於我偏生戀慕可與揵陟俱還宮也如是再勅猶不肯去爾時太子便以利劒自剃鬚髮即發願言今落鬚髮願與一切斷除煩惱及以習障釋提桓因接髮而去虛空諸天燒香散華異口同音讚言善哉善哉爾時太子剃鬚髮已自見其身所著之衣猶是七寶即心念言過去諸佛出家之法所著衣服不當如此時淨居天於太子前化作獵師身被袈裟太子既見心大歡喜而語之言汝所

著衣是寂靜服往昔諸佛之幖幟也云何著此而爲罪行獵者答言我著袈裟以誘羣鹿鹿見袈裟皆來近我我得殺之太子又言若如汝說著此袈裟但欲爲殺諸鹿故耳非求解脫而服之也我今持此七寶之衣與汝貿易吾服此衣爲欲攝救一切衆生斷其煩惱獵者答言善哉如告即脫寶衣而與獵者自被袈裟依過去諸佛所服之法時淨居天還復梵身上昇虛空歸其所止于時空中有異光明車匿見此心生奇特歎未曾有今此瑞應非爲小緣車匿既見太子剃除鬚髮身著法服定知太子必不可迴悶絶於地倍增煩惱爾時太子而語之言汝今宜應捨此悲愁便還宮城具宣我意太子於是即徐前行車匿歔欷頭面作禮乃至遠望不見太子然後方起舉體顫掉不能自勝顧看揵陟及莊嚴具嗚咽悲哽涕泗交流即牽揵陟執持寶冠嚴身之具車匿號咷揵陟悲鳴緣路而還爾時太子即便前至跋伽仙人所住之處時彼林中有諸鳥獸既見太子皆悉矚目端住不

太子坐已觀察彼諸仙人之行或有以草而爲衣者或以樹皮樹葉以衣服者或有唯食草本華果或有一日一食或二日一食或三日一食如是行於自餓之法或事水火或奉日月或翹一脚或卧塵土或有卧於荆棘之

瞬跋伽仙人遥見太子而自念言此是何神爲日月天爲帝釋耶便與眷屬來迎太子深生敬重而作是言善來仁者太子既見諸仙人衆心意柔軟威儀庠序太子即便前其住處諸仙人等無復威光皆悉同來請太子坐

上或有卧於水火之側太子既見如此苦行即便問於跋伽仙人汝等今者修此苦行甚爲奇特皆欲求於何等果報仙人答言修此苦行爲欲生天太子又問諸天雖樂福盡則窮輪迴六道終爲苦聚汝等云何修諸苦因以求苦報太子即便心自歎言賔人爲寶故入大海王爲國土興師相伐今諸仙人爲生天故修此苦行作是歎已默然而住跋伽仙人即問太子仁者何意默然不言我等所行非眞正耶太子答言汝等所行非不至苦然求果報終不離苦太子與諸仙人設此議論言語往復乃至日暮太子即便停彼一宿既至明旦復更思惟此諸仙人雖修苦行皆非解脱眞正之道我今不應止住於此即與仙人辤別欲去時諸仙人白太子言仁者來此我皆歡喜今我人衆威德增盛今者何故而忽欲去爲是我等失於威儀爲此衆中相犯觸耶以何因緣不住於此太子答言非是汝等有如是失實主之儀亦無所少但汝所修增長苦因我今學道爲斷苦本以此因緣是

故去耳諸仙人衆自共議言其所修道極爲廣大云何我等而得留之爾時有一仙人善知相法語衆人言今此仁者諸相具足必當得於一切種智爲天人師即便俱往詣太子所而作是言所學道異不敢相留若欲去者可向北行彼有大仙名阿羅邏迦蘭仁者可往就其語論我觀仁者亦當不必住於彼處於是太子即便北行諸仙人衆見太子去心懷懊惱合掌隨送極望絶視然後乃還爾時太子既出宮已至於天曉耶輸陀羅及諸婇女從眠而覺不見太子悲號啼泣即便往啓摩訶波闍波提今旦忽失太子所在摩訶波闍波提聞是語已迷悶躃地如是展轉乃至達王王聞此言屹然無聲失其情魂若喪四體舉宮內外皆亦如是時諸大臣即入撿視太子住處案行宮城見城北門自然已開又復不見車匿揵陟即問門司誰開此者互相推撿皆云不知并問防人亦云不解此門開意于時大臣心自思惟北門既開太子必當從此而出宜速尋覓太子所在即勑千乘萬

騎駱驛四出追求太子以天力故迷失道徑不知所之即便還歸白大王言推尋太子不知所在爾時車匿步牽揵陟及莊嚴具悲泣嗚咽隨路而還舉邑人民見此驚愕無不懊惱悉皆競來問車匿言汝送太子置於何處今與揵陟而獨還耶車匿既得諸人此問倍更悲絶不能答之此諸人民雖見揵陟被帶鞍勒七寶莊嚴不見太子猶若死人飾以華綵於是車匿前入宮城揵陟悲嘶諸廐羣馬一時哀鳴外諸官屬白摩訶波闍波提及耶輸陀羅言車匿唯與揵陟俱還聞此言已宛轉于地而自念曰今者唯聞車匿揵陟相隨俱還而不聞道太子歸聲摩訶波闍波提即作是言我養太子至年長大一旦捨我不知所在譬如果樹結華成實臨熟落地又如飢人遇百味饌臨欲食之忽然翻倒耶輸陀羅又自言曰我與太子行住坐卧不相遠離今者捨我莫知所趣古昔諸王入山學道皆將妻子不暫相棄世間之人一過相識別不相忘夫婦之情恩愛之深而乃反更如是之薄

詰車匿言寧與智者而作怨讎不共愚人以
爲親厚汝癡頑人盜送太子置於何處令此
釋族不復熾盛又責犍陟汝載太子出此王
宮近去之時寂然無聲今者空返何意悲嘶
爾時車匿即便答言勿責於我及以犍陟所
以者何此是天力非人所爲當於爾夕夫人
婇女皆悉惛卧太子勑我令起鞁馬我於爾
時以大高聲而諫太子欲使夫人及諸婇女
聞此驚悟及鞁犍陟都無覺者城門每開聞
四十里當爾之時自然而開又無一聲如此
之事豈非天力出城之時天令諸神手捧馬
足并接於我虛空諸天隨從無數我當云何
而能止耶時天旣曉行三踰闍那至彼跋伽
仙人住處又復有奇特異事願聽我說太子
旣至跋伽仙人苦行林中即便下馬手撫馬
背并勑於我令還宮城我於此時隨從太子
求無歸意太子見遣終不聽住又復就我取
七寶劒而自唱言過去諸佛爲成就阿耨多
羅三藐三菩提故捨於飾好剃除鬚髮我今
亦當依諸佛法唱此言已即脫寶冠及以明

珠悉付我還置王足下又以瓔珞與摩訶波
闍波提餘莊嚴具以與耶輸陀羅我於爾時
雖聞此誨猶侍左右無有歸情于時太子便
以利劒自剃鬚髮天於空中隨接而去即便
前行逢於獵者以身所著七寶妙衣而與獵
人貿易袈裟[大六]於是虛空有大光[二十四]明我見太子
形服旣變深知其意必不可迴我即悶絕心
大懊惱太子前至跋伽仙人所住之處我便
於彼辭別而歸此諸奇持皆是天力非復人
事願勿責我及犍陟也時摩訶波闍波提及
耶輸陀羅旣聞車匿說此事已心小醒悟默
然無聲爾時白淨王悶絕始醒勑喚車匿而
語之言汝云何令諸釋種姓生大苦惱我有
嚴制勑內外官屬守護太子畏其出家汝復
何意輙鞁犍陟而與太子令密去耶車匿聞
已生大怖懼而啓王言太子出城實非我咎
唯願大王聽我具說即以寶冠及髻中明珠
置王足下太子令我以此冠珠置王足下七
寶瓔珞與摩訶波闍波提餘莊嚴具與耶輸
陀羅王見諸物倍增悲絕雖復木石猶尚有

感況乃父子恩愛之深車匿具以前事而啓
王言太子勑我父王若謂本要有子當聽出
家今未有子云何而去臨去之時又不啓者
汝可爲我具答父王耶輸陀羅久已有娠王
宜問之昔勑如此非爲專輙王聞此言即便
遣問耶輸陀羅[大六]太子云汝久已[二十五]有娠實如此
不耶輸陀羅即答信言當於大王來此宮時
太子指我即覺有娠王聞其語生奇特心憂
惱暫歇而自念言我前所以許令有子聽出
家者七日之中必無子理轉輪王位自然而
至不謂七日未滿而便有娠深自咎悼智慧
淺短所爲方便不能住之輕作此約重增悔
恨太子神略出人意表今日之事亦復兼是
諸大天力我今不應責車匿也時白淨王心
自思惟太子出家必不可迴設使更作諸餘
方便亦不能留雖復棄國出家學道然已有
子不絕種嗣我今應勑耶輸陀羅好令將護
所懷之子時白淨王愛念情深語車匿言我
今當往尋求太子不知即時定在何許其今
旣已捨我學道我復何忍獨生獨活便當追

逐隨其所在爾時王師及與大臣聞王欲出尋求太子二人俱共來諫王言大王不應自生憂惱所以者何我觀太子見其相貌過去世中久已修習出家之業設復令爲釋提桓因亦當不樂況復今者轉輪王位而能留耶

大王不憶太子初生而行七步舉手住言我生已盡是最後身諸梵天王釋提桓因悉來下從如此奇特云何樂世又復白王阿私陀仙昔相太子年十九出家學道必當成就一切種智今時既到大王何故而生愁苦又復

大王嚴勑內外守護太子慮恐出家而諸天來導引出城如是之事非復人力唯願大王當生歡喜勿懷愁惱不須自出若憶太子猶不已者我今當與大臣尋求所在王聞此語心自念言我知太子雖不可迴未忍便捨不復追之今當試令師及大臣更一尋也即便答師及大臣言善哉可去舉宮內外心皆苦惱佇遲速還於是王師大臣即便辭出追尋太子

過去現在因果經卷第二

過去現在因果經卷第三

宋三藏求那跋陀羅譯

爾時白淨王發遣王師及大臣已即以太子瓔珞與摩訶波闍波提而語之言此是太子所服瓔珞付車匿還令以與汝摩訶波闍波提見瓔珞已倍增悲絕而自念言四天下人極爲薄福失此明智轉輪聖王又送餘莊嚴具以與耶輸陀羅而語之曰太子以此嚴身之具令持與汝耶輸陀羅既見此物悶絕躃地王又遣人勑耶輸陀羅令自愛敬無使胎

子不安隱也爾時王師及以大臣至跋伽仙人苦行林中除去從人及諸儀飾便前仙人所住之處仙人請坐互相問訊於是王師語仙人言我是白淨王師今所以來至於此者彼白淨王足相太子猒惡生老病死之苦出家學道路由此林大仙見不跋伽仙人答王師言我近於此見一童子顏容端正相好具足來入此林共我議論遂經一宿不知乃是王之太子鄙薄我等所修之道從此北行詣彼仙人阿羅邏迦蘭爾時王師大臣聞此言

已即便疾往彼仙人所而於中路遙見太子在於樹下端坐思惟相好光明踰於日月即便下馬除却侍衛脫諸儀服前太子所坐於一面互相問訊於是王師白太子言大王見使尋求太子欲有所說太子答言父王遣汝來欲何所道王師即言大王久知太子深樂出家此意難迴然王於太子恩愛情深憂愁盛火常自熾然須太子歸以滅之耳願便迴駕還返宮城雖有物務不令太子全棄道業靜心之處不必山林摩訶波闍波提耶輸陀羅內外眷屬皆悉沒於憂惱大海思太子還而拯救之爾時太子聞王師語以深重聲答王師言我豈不知父王於我恩情深耶但畏生老病死之苦是以來此爲斷除故若令恩愛終日合會又無生老病死苦者我復何爲來至於此我今所以違遠父王欲爲將來和合故耳父王憂愁大火今雖熾然我與父王唯除今生有此一苦將來自當永絕斯患若如汝言令吾處宮修道業者如七寶舍滿中焰火當有人能止此室不如雜毒食設有飢

人終不食之我既棄國出家修道云何今我復還宮城修學道也世間之人在大苦中爲小樂故尚復躭湎不能暫捨況我在此極寂靜處無諸苦患而能捐棄還就於惡古昔諸王入山學道無有中路還受欲者父王若欲必令我歸便是違於先王之法爾時王師白太子言誠如太子今之所說然諸仙聖一言未來定有果報一言定無此二仙聖尚不能如未來世中必定有無太子云何欲捨現樂而求未來不定果報生死果報尚不可知決定有無云何乃欲求解脫果唯願太子便還宮也太子答言彼二仙人說未來果一者言有一者言無皆是疑心非決定說我今終不隨順彼敎不應以此而見難詰所以者何我今不爲希慕果報而來至此以目所見生老病死必應經之故求解脫免此苦耳今汝不久見我道成我此志願終不可迴還啓父王說如此也爾時太子作此言已即從座起與王師大臣辭別北行詣阿羅邏迦蘭仙人于時王師大臣見太子去啼泣懊惱一者念太子情深二者奉受王使來太子所而復不能移轉其意徘徊路側不能自返互共議言既被王使而無力効今者空歸云何奉答我等當留所從五人聰明智慧心意柔軟爲性忠直種族强者密令伺察看其進止作此言已顧看其傍見憍陳如等五人而語之言汝等悉能留止此不五人答言善哉如勑進止去來當密伺察即便辭別趣太子所王師大臣還歸宮城爾時太子往彼阿羅邏迦蘭仙人住處度於恒河路由王舍城既入城已諸人民衆見太子顏貌相好殊特歡喜愛敬擧國皆悉奔馳瞻視如是諠譁徹頻毗娑羅王王便驚問此是何聲諸臣答言白淨王太子名薩婆悉達昔諸相師記其應得轉輪王位王四天下又復記其若出家者必當成就一切種智其人今者來入此城外諸人民馳競來看以是之故所以諠鬧時頻毗娑羅王既聞此語心大歡喜踊躍徧身即勑一人令往伺察太子所在使者受勑尋求太子見在般荼婆山於一石上端坐思惟時使即歸具白大王王便嚴駕與諸臣民詣太子所至般荼婆山遥見太子相好光明踰於日月即便下馬除却儀飾及諸侍衛前坐問訊太子四大悉調和不我見太子心甚歡喜然有一悲太子本是日之種姓累世相承爲轉輪王太子今者轉輪王相皆悉具足云何捨之來入深山踐藉沙土遠至此也我見是故所以悲耳太子若以父王今在故欲不取聖王位者當以我國分半治之若謂爲少我當捨國盡以相奉臣事太子若復不取我此國者當給四兵可自攻伐取他國也太子所欲甚不相違爾時太子聞頻毗娑羅王說此語已深感其意即答王言王之種族本是明月性自高良不爲鄙事所爲所作無不淸勝今發是言未足爲奇然我觀王中情懇至倍於前後王今便可於身命財修三堅法亦不應以不堅之法勸奬餘人我今既捨轉輪王位亦復何緣應取王國王以善心捨國與我猶尚不取何緣以兵伐取他國我今所以辭別父母剃除鬚髮捨於國者爲斷生老病死苦故非爲求於

五欲樂也世世間五欲如大火聚燒諸衆生不能自出云何勸我貪著之耶我今所以來至此者有二仙人阿羅邏迦蘭是求解脫最上導師欲往彼處求解脫道不宜久停在於此也我旣違王初始之言喜心賜我勿致嫌恨王今當以正法治國勿枉人民作此言已太子即起而與王別時頻毗娑羅王見太子去深大惆悵合掌流淚而作是言初見太子心大踊躍太子旣去倍生悲苦汝今爲於大解脫故而欲去者不敢相留唯願太子所期速果若道成者願先見度太子於是辭別而去時王奉送次於路側極目瞻矚不見乃返爾時太子即便前至彼阿羅邏仙人之所于時諸天語仙人言薩婆悉達棄捨國土辭別父母爲求無上正眞之道欲拔一切衆生苦故今者已來垂至於此時彼仙人旣聞天語心大歡喜俄爾之頃遥見太子即出奉迎讚言善來俱還所住請太子坐是時仙人旣見太子顔貌端正相好具足諸根恬靜深生愛敬即問太子所行道路得無疲耶太子初生及以出家又來至此我悉知之能於火聚自覺而出又如大象於羇絷中而自免脫古昔諸王盛年之時恣受五欲至於根熟然後方捨國邑樂具出家學道此未足奇太子今者於此壯年能棄五欲遠來至此眞爲殊特當勤精進速度彼岸太子聞已即答之曰我聞汝言極爲歡喜汝可爲我說斷生老病死之法我今樂聞仙人答言善哉善哉即便說曰衆生之始始於冥初從於冥初起於我慢從於我慢生於癡心從於癡心生於染愛從於染愛生五微塵氣從五微塵氣生於五大從於五大生貪欲瞋恚等諸煩惱於是流轉生老病死憂悲苦惱今爲太子略言之耳爾時太子即便問曰我今已知汝之所說生死根本復何方便而能斷之仙人答言若欲斷此生死本者先當出家修持戒行謙卑忍辱住空閑處修習禪定離欲惡不善法有覺有觀得初禪除覺觀定生入喜心得第二禪捨喜心得正念具樂根得第三禪除苦樂得淨念入捨根得第四禪獲無想報別有一師說如此處名爲解脫從定覺已然後方知非解脫處離色想入空處滅有對想入識處滅無量識想唯觀一識入無所有處離於種種想入非想非非想處斯處名爲究竟解脫是諸學者之彼岸也太子若欲斷於老病死患者應當修學如此之行爾時太子聞仙人言心不喜樂即自思惟其所知見非究竟處非是永斷諸結煩惱即便語言我今於汝所說法中有所未解今欲相問仙人答言敬從來意即問之曰非想非非想處爲有我耶爲無我耶若言無我不應言非想非非想若言有我我爲有知我爲無知我若無知則同木石我若有知則有攀緣旣有攀緣則有染著以染著故則非解脫汝以盡於麤結而不自知細結猶存以是之故謂爲究竟細結滋長復受下生以此故知非度彼岸若能除我及以我想一切盡捨是則名爲眞解脫也仙人默然心自思惟太子所說甚爲深妙爾時太子復問仙人汝年至幾而出家耶修梵行來復幾許年仙人答言我年十六而便出家修梵行來一

百四年太子聞已而心念言出家以來乃如是久而所得法正如此乎于時太子為求勝法即從座起與仙人別爾時仙人語太子言我久遠來習此苦行而所得果正如此耳汝是王種云何而能修苦行耶太子答言汝所修法非為苦也別有最苦難行之道仙人既見太子智慧又觀志意堅固不虧知決定成一切種智白太子言汝若道成願先度我於是太子答言善哉汝至迦蘭所住之處論議問答亦復如是太子即便前路而去時二仙人見太子去各心念言太子智慧深妙奇特乃爾難測合掌奉送絕視方還爾時太子調伏阿羅邏迦蘭二仙人已即便前進伽闍山苦行林中是憍陳如等五人所止住處即於尼連禪河側靜坐思惟觀眾生根宜應六年苦行而以度之思惟是已便修苦行於是諸天奉獻麻米太子為求正真道故淨心守戒日食一麻一米設有乞者亦以施之爾時憍陳如等五人既見太子端坐思惟修於苦行或日食一麻或日食一米或復二日乃至七日食一麻米時憍陳如等亦修苦行供奉太子不離其側既見此已即遣一人還白王師及以大臣具說太子所行之事爾時王師大臣俱還宮門顏貌愁悴身形萎熟猶如有人喪其所親葬送既畢抑忍而歸時守門者而白王言師與大臣今在門外王既聞已氣奔聲絕身首戰動時守門人解王此意即呼令前王與相見悲不能言如是良久微聲而問太子既是我之性命卿等今者獨作此歸我之性命云何而存王師答言我奉王勑尋求太子便至跋伽仙人住處訪見太子仙人語我太子所在并說太子所言之事我便前行而於中路遇見太子在於樹下端坐思惟相好光明踰於日月即向太子具說大王摩訶波闍波提及耶輸陀羅憂苦之情太子即以深重之聲而見答言我豈不知父王親戚恩情深耶但畏生死愛別離苦為欲斷除故來此耳如是種種言詞所說志意堅固如須彌山不可移動捨我而去如棄草芥爾時即便選擇五人隨從給侍伺察所在所遣人中有一人還說言太子當至阿羅邏迦蘭仙人之所路由恒河以天神力而得度水至王舍城時頻毗娑羅王來詣太子方便譬說不應出家分國共治及以金與并欲與兵令伐他國太子亦復皆悉不受即又前行達仙人所而為說法降伏其心又至伽闍山苦行林中尼連禪河側靜坐思惟日食一麻一米爾時白淨王聞王師大臣說彼使人如此語已心大悲惱舉體顫掉身毛皆豎即語王師及大臣言太子遂捨轉輪王位父母親屬恩愛之樂遠在深山修此苦行我今薄福生失如此珍寶之子王即復以使人所言向摩訶波闍波提及耶輸陀羅而為說之時白淨王即便嚴駕五百乘車摩訶波闍波提及耶輸陀羅亦復相與辦五百乘一切資生皆悉具足即喚車匿而語之言汝送太子遠放深山今復令汝領此千乘載致資粮送與太子隨時供養勿使乏少盡更來請車匿受勑即領千乘疾速而去至太子所見形消瘦皮骨相連血脉悉現如波羅奢華頭面禮足悶絕於地良久

乃起銜淚而言大王憶念太子不捨日夜今故遣我領此千乘載資生具以餉太子于時太子答車匿言我違父母及捨國土遠來在此爲求至道云何當復受此餉耶爾時車匿聞此語已心自思惟太子今者既不肯受如此資供我當別覓一人領此千乘還歸王所我住於此奉事太子即差一人領車而去於是車匿密侍太子不離晨昏爾時太子心自念言我今日食一麻一米乃至七日食一麻米身形消瘦有若枯木修於苦行垂滿六年不得解脫故知非道不如昔在閻浮樹下所思惟法離欲寂靜是最真正今我若復以此羸身而取道者彼諸外道當言自餓是般涅槃因我今雖復節節有那羅延力亦不以此而取道果我當受食然後成道作是念已即從座起至尼連禪河入水洗浴洗浴既畢身體羸瘠不能自出天神來下爲案樹枝得攀出池時彼林外有一牧牛女人名難陀波羅時淨居天來下勸言太子今者在於林中汝可供養女人聞已心大歡喜于時地中自然而生千葉蓮華上有乳糜女人見此生奇特心即取乳糜至太子所頭面禮足而以奉上太子即便受彼女施而呪願之今所施食欲令食者得充氣力當使施家得色得力得捨得喜安樂無病終保年壽智慧具足太子即復作如是言我爲成熟一切衆生故受此食呪願訖已即受食之身體光悅氣力充足堪受菩提爾時五人既見此事驚而怪之謂爲退轉各還所住菩薩獨行趣畢波羅樹自發願言坐彼樹下我道不成要終不起菩薩德重地不能勝于時步步地爲震動出大音聲爾時盲龍聞地動響心大歡喜兩目開明曾見先佛有此瑞應作是念已從地涌出禮菩薩足時有五百青雀飛騰虛空右遶菩薩雜色瑞雲及以香風而隨映拂爾時盲龍以偈讚曰

菩薩足踐處　地皆六種動　發大深遠音
我聞眼開明　又見虛空中　青雀遶菩薩
瑞雲極鮮映　香風甚清涼　此等諸瑞相
悉同過去佛　以是知菩薩　必定成正覺

於是菩薩即自思惟過去諸佛以何爲座成無上道即便自知以草爲座釋提桓因化爲凡人執淨軟草菩薩問言汝名何等答名吉祥菩薩聞之心大歡喜我破不吉以成吉祥菩薩又言汝手中草此可得不於是吉祥即便授草以與菩薩因發願言菩薩道成願先度我菩薩受已敷以爲座而於草上結跏趺坐如過去佛所坐之法而自誓言不成正覺不起此座我亦如是發此誓時天龍鬼神皆悉歡喜清涼好風從四方來禽獸息響樹不鳴條遊雲飛塵皆悉澄淨知是菩薩必成道相爾時菩薩在於樹下發誓言時天龍八部皆悉歡喜於虛空中踊躍讚歎時第六天魔王宮殿自然動搖於是魔王心大懊惱精神躁擾聲味不御而自念言沙門瞿曇今在樹下捨於五欲端坐思惟不久當成正覺之道其道若成廣度一切超越我境及道未成往壞亂之爾時魔子薩陀見父慘悴而往白言不審父王何故憂慼魔王答言沙門瞿曇今在樹下其道將成超越於我今欲壞之魔子

即便前諫父言菩薩清淨超出三界神通智慧無不明了天龍八部咸共稱讃此非父王所能摧屈不煩造惡自招禍咎魔王三女形容儀貌極爲端正妖冶巧媚善能惑人於天女中最爲第一熏以名香佩好瓔珞一名染欲二名能悅人三名可愛樂三女俱前白其父言不審今者何故憂愁父即寫心語諸女言世間今有沙門瞿曇身被法鎧執自在弓鏃智慧箭欲伏衆生壞我境界我若不如衆生信彼皆悉歸依我土則空是故愁耳及未成道欲往摧挫壞其橋梁於是魔王手執强弓又持五箭男女眷屬俱時往彼畢波羅樹下見於牟尼寂然不動欲度生死三有之海爾時魔王左手執弓右手調箭語菩薩言汝刹利種死甚可畏何不速起宜應修汝轉輪王業捨出家法習於施會得生天樂此道第一先聖所行汝是刹利轉輪王種而爲乞士此非所應今若不起但好安坐勿捨本誓我試射汝一放利箭苦行仙人聞我箭聲莫不驚怖惛迷失性況汝瞿曇能堪此毒汝若速起可得安全魔說是語以怖菩薩菩薩怡然不驚不動魔王即便挽弓放箭并進天女菩薩爾時眼不視箭箭停空中其鏃向下變成蓮華時三天女白菩薩言仁者至德人天所敬應有供侍我等今者年在盛時天女端正無踰我者天今遣我以相供給晨昏寢卧願侍左右菩薩答言汝植小善得爲天身不念無常而作妖媚形體雖美而心不端婬惑不善死必當墮三惡道中受鳥獸身免之甚難汝等今者欲亂定意非清淨心今便可去吾不相須時三天女變成老姥頭白面皺齒落垂涎肉消骨立腹大如鼓拄杖羸步不能自復魔王既見如是堅固心自思惟我昔曾於雪山之中射摩醯首羅即便恐懼退其善心而今不能動於瞿曇既非此箭及我三女所能移轉今生憂恚當復更作他餘方便即以軟語誘菩薩言汝若不樂人間受樂今者便可上昇天宮我捨天位及五欲具悉持與汝菩薩答言汝於先世修少施因今故得爲自在天王此福有期要還下生沉溺三塗出濟甚難此爲罪因非我所須魔語菩薩我之果報是汝所知汝之果報誰復知者菩薩答言我之果報唯此地知說此語已于時大地六種震動於是地神持七寶瓶滿中蓮華從地涌出而語魔言菩薩昔以頭目髓腦以施於人所出之血浸潤大地國城妻子象馬珍寶而用布施不可稱計爲求無上正眞之道以是之故汝今不應惱亂菩薩魔聞是已心生怖懼身毛皆竪時彼地神禮菩薩足以華供養忽然不現爾時魔王即自思惟我以强弓利箭并及三女兼以方便和言誘之不能壞亂此瞿曇心今當更設諸種方便廣集軍衆以力迫惱作是念時其諸軍衆忽然來至充滿虛空形貌各異或執戟操劍頭戴大樹手執金杵種種戰具皆悉備足或猪魚驢馬師子龍頭熊羆虎兕及諸獸頭或一身多頭或面各一目或衆多目或大腹長身或羸瘦無腹或長脚大膝或大脚肥腨或長牙利爪或頭在胷前或兩足多身或大面傍面或色如灰土或身放烟焰或象耳擔山或被髮裸形

或復面色半赤半白或脣垂至地或上褰覆
面或身著虎皮或師子蚱皮或蛇遍纏身或
頭上火然或瞋目怒臂或傍行跳躑或空中
旋轉或馳步吼嚇有如是等諸惡類形不可
稱數圍遶菩薩或復有欲裂菩薩身或四方
烟起炎焰衝天或狂風奮發震動山谷風火
烟塵暗無所見四大海水一時涌沸護法天
人諸龍鬼等悉忿魔衆瞋恚增盛毛孔血流
淨居天衆見此惡魔惱亂菩薩以慈悲心而
愍傷之於是來下塤塞虛空見魔軍衆無量
無邊圍遶菩薩發大惡聲震動天地菩薩心
定顏無異相猶如師子處於鹿羣皆悉歎言
嗚呼奇哉未曾有也菩薩決定當成正覺是
諸魔衆互相催切各盡威力摧破菩薩或角
目切齒或橫飛亂擲菩薩觀之如童子戲魔
益忿懟更增戰力菩薩以慈悲力故令抱石
者不能勝舉其勝舉者不能得下飛刀舞劒
停於空中雷電雨火成五色華惡龍吐毒變
成香風諸惡類形欲毀菩薩不能得動魔有
姊妹一名彌伽二名迦利各各以手執髑髏

器在菩薩前作諸異狀惱亂菩薩是諸魔衆
種種醜身欲怖菩薩終不能動菩薩一毛魔
益憂愁空中有神名曰負多隱身而言我於
今者見牟尼尊心意泰然無怨恨想是諸魔
衆起於毒心於無怨處而橫生忿是癡惡魔
徒自疲勞求無所得今日宜應捨恚害心汝
口乃可吹須彌山令其崩倒火可令冷水可
令熱地性堅强可令柔軟汝不能壞菩薩歷
劫修習善果正思惟定精勤方便淨智慧光
此四功德無能斷截爲作留難不成正覺如
千日照必能除闇鑽木得火穿地得水精勤
方便無求不得世間衆生没於三毒無有救
者菩薩慈悲求智慧藥爲世除患汝今云何
而惱亂之世間衆生癡惑無智悉著邪見今
設法眼修習正路欲導衆生汝今云何惱亂
導師是則不可譬如在於曠野之中而欲欺
誑賈人導師衆生墮大黑闇之中茫然不知
所止住處菩薩爲然大智慧燈汝今云何欲
吹令滅衆生今者没生死海菩薩爲修智慧
寶船汝今云何欲令沉溺忍辱爲芽堅固爲

根無上大法以爲大果汝今云何而欲攻伐
貪恚癡鎻縛諸衆生菩薩苦行欲爲解之今
日決定於此樹下結跏趺坐成無上道此地
乃是過去諸佛金剛之座餘方悉轉斯處不
動堪受妙定非汝所摧汝今宜應生欣慶心
息憍慢意修知識想而奉事之是時魔王聞
空中聲又見菩薩恬然不異魔心慚愧捨離
憍慢即便復道還歸天宮羣魔憂感悉皆崩
散情意沮悴無復威武諸鬬戰具縱橫林野
當於惡魔退散之時菩薩心淨湛然不動天
無烟霧風不搖條落日停光倍更明盛澄月
映徹衆星燦朗幽隱闇暝無復障礙虛空諸
天雨妙華香作衆妓樂供養菩薩爾時菩薩
以慈悲力於二月七日夜降伏魔已放大光
明即便入定思惟眞諦於諸法中禪定自在
悉知過去所造善惡從此生彼父母眷屬貧
富貴賤壽夭長短及名姓字皆悉明了即於
衆生起大悲心而自念言一切衆生無救濟
者輪迴五道不知出津皆悉虛僞無有眞實
而於其中橫生歡樂作是思惟至初夜盡爾

時菩薩既至中夜即得天眼觀察世間皆悉徹見如明鏡中自覩面像見諸衆生種類無量死此生彼隨行善惡受苦樂報見地獄中拷治衆生或鎔銅灌口或抱銅柱或卧鐵牀或以鐵鑊而煎煮之或於火上而加串炙或爲虎狼鷹犬所食或有避火依於樹下樹葉墜落皆成刀劒割截其身或以斧鋸解剔肢體或擲熱沸灰河之中或復擲於糞屎坑中受如是等種種諸苦以業報故命終不死菩薩既見如此事已而心思惟此等衆生本造惡業爲世樂故而今得果極爲大苦若人有見如此惡報無復更應作不善想爾時菩薩復觀畜生隨種種行受雜醜形或復有爲骨肉筋角皮牙毛羽而受殺者或復爲人負荷重擔飢渴乏極人無知者或穿其鼻或鉤其首常以身肉而供於人還與其類更相食噉受於如是種種之苦菩薩既見生大悲心即自思惟斯等衆生恒以身力而供於人又加楚撻飢渴之苦皆是本修惡行果報爾時菩薩次觀餓鬼見其恒居黑闇之中未曾暫覩日月之光還是其類亦不相見受形長大腹如太山咽頸若針口中恒有大火熾然常爲飢渴之所燋迫千億萬歲不聞食聲設值天雨灑其身上變爲火珠或時遇臨江海河池水即化爲熱銅燋炭動身舉步聲如人牽五百乘車肢體節節皆悉火然菩薩既見受如是等種種諸苦起大悲心而自思惟斯等皆爲本造慳貪積財不施故令今者受斯罪報若人見彼受此苦痛宜應惠施勿生悋惜設使無財亦應割肉以用施人爾時菩薩次復觀人見從中陰始欲入胎父母和合以顛倒想起於愛心即以不淨而爲己身既處胎已在於生熟二臟之間熏炙身體如地獄苦至滿十月然後方生初生之時而爲外人之所抱執麤澀苦痛如被刀劒如是不久復歸老死更爲嬰兒輪轉五道不能自悟菩薩見已起大悲心而自思惟衆生皆有如斯之患云何於中躭著五欲橫計爲樂而不能斷顛倒根本爾時菩薩次觀諸天見彼天子其身清淨不受塵垢如眞瑠璃有大光明兩目不瞬或有居在須彌山頂或復居在須彌四鎮或復居在虛空之中心常歡悅無不適事奏天美樂以自娛樂不識晝夜四方諸趣無不絕妙視東躭著彌歲忘轉瞻西躭湎經年不迴乃至南北皆亦如是飲食衣服應念即至雖有如此適意之事猶爲欲火之所煎燋又見彼天福盡之時五死相現一者頭上華萎二者眼瞬三者身上光滅四者腋下汗出五者自然離於本座其諸眷屬見天子身五死相現心生戀慕天子亦復自見己身有五死相又見眷屬戀慕於己當爾之時生大苦惱菩薩既見彼諸天子有如此事起大悲心而自思惟此諸天子本修少善得受天樂果報將盡生大苦惱既命終已捨彼天身或有墮於三惡道中本造善行爲求樂報而今所得少樂多苦譬如飢人敢雜毒食初雖爲美終成大患云何智者貪樂此耶色無色界諸天不見壽命長短便謂常樂既見變壞生大苦惱即起邪見謗無因果以此事故輪迴三塗備受諸苦菩薩以天眼力觀察五道起大悲心

而自思惟三界之中無有一樂如是思惟至中夜盡爾時菩薩至第三夜觀衆生性以何因緣而有老死即知老死以生為本若離於生則無老死又復此生不從天生不從自生非無緣生從因緣生因於欲有色有無色有業生又觀三有業從何而生即知三有業從四取生又觀四取從何而生即知四取從愛而生又復觀愛從何而生即便知愛從受而生又復觀受從何而生即便知受從觸而生又復觀觸從何而生即便知觸從六入生又觀六入從何而生即知六入從名色生又觀名色從何而生即知名色從識而生又復觀識從何而生即便知識從行而生又復觀行從何而生即便知行從無明生若滅無明則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅如是逆順觀十二因緣第三夜分破於無明明相出時得智慧光斷於習障成一切種智爾時如來心自思惟八正聖道是三世諸佛之所履行趣般涅槃路我今已踐智慧通達無所罣礙于時大地十八相動遊雲飛塵皆悉澄淨天鼓自然而發妙聲香風徐起柔軟清涼雜色瑞雲降甘露雨園林華果榮不待時又雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶[二十]曼殊沙華金華銀華瑠璃等華七寶蓮華繞菩提樹滿三十六踰闍那是時諸天作天妓樂散華燒香歌唄讚歎執天寶蓋及以幢旛充塞虛空供養如來龍神八部所設供養亦復如是當爾之時一切衆生皆悉慈愛無瞋害想歡喜踊躍如見聖跡無怖畏情其心調柔離憍慢意亦無慳嫉諂誑之心五淨居天離喜樂相亦皆歡悅不能自勝地獄苦痛暫得休息生大歡喜一切畜生相食噉者無復惡心餓鬼飽滿無飢渴想世界之中幽闇之處日月威光所不能照而皆大明其中衆生悉得相見各作是言此中云何忽有衆生大聖法王出興於世以大法光破非法闇故令一切皆悉明朗甘蔗先王棄國學道得五通仙又行十善得生天者皆乘神通到菩提樹在虛空中歡喜合掌而讚歎言於我甘蔗種族之中能斷諸漏成一切智為世間眼甚為奇特一切莫不歡喜踊躍唯有魔王心獨憂愁爾時如來於七日中一心思惟觀於樹王而自念言我在此處盡一切漏所作已竟本[二十一]願成滿我所得法甚深難解唯佛與佛乃能知之一切衆生於五濁世為貪欲瞋恚愚癡邪見憍慢諂曲之所覆障薄福鈍根無有智慧云何能解我所得法今我若為轉法輪者彼必迷惑不能信受而生誹謗當墮惡道受諸苦痛我寧默然入般涅槃爾時如來以偈頌曰

聖道甚難登　智慧果難得　我於此難中
皆悉已能辦　我所得智慧　微妙最第一
衆生諸根鈍　著樂癡所盲　順於生死流
不能反其源　如斯之等類　云何而可度

爾時如來作此念已大梵天王見於如來聖果已成默然而住不轉法輪心懷憂惱即自念言世尊昔於無量億劫為衆生故久在生死捨國城妻子頭目髓腦備受衆苦始於今

者所願滿足成阿耨多羅三藐三菩提云何默然而不說法衆生長夜沉没生死我今當往請轉法輪作是念已即發天宮猶如壯士屈伸臂頃至如來所頭面禮足遶百千帀却住一面胡跪合掌而白佛言世尊往昔爲衆生故久住生死捨身頭目以用布施備受諸苦廣修德本始於今者成無上道云何默然而不說法衆生長夜没溺生死墮無明瞎出期甚難然有衆生過去世時親近善友植諸德本堪任聞法受於聖道唯願世尊爲斯等故以大悲力轉妙法輪釋提桓因乃至他化自在天亦復如是勸請如來爲諸衆生轉大法輪爾時世尊答大梵王及釋提桓因等言我亦欲爲一切衆生轉於法輪但所得法微妙甚深難解難知諸衆生等不能信受生誹謗心墮於地獄我今爲此故默然耳時梵天王等乃至三請爾時如來至滿七日默然受之梵天王等知佛受請頭面禮足各還所住爾時世尊受梵王等請已又於七日而以佛眼觀諸衆生上中下根及諸煩惱亦下中上滿二七日爾時世尊又復思惟我今當開甘露法門誰應在先而得聞者阿羅邏仙人聰慧易悟又先發願道成度我作是念時空中有言阿羅邏仙人昨夜命終爾時世尊即復答彼空中聲言我亦知其昨夜命終又自思惟迦蘭仙人利根明了亦應先聞空中又言迦蘭仙人昨夜命終爾時世尊即復答言我亦知其昨夜命終爾時世尊又自思惟彼王師大臣所遣憍陳如等五人瞻視我者皆悉聰明又過去世於我發願應先聞法我今宜當爲此五人先開法門又自思惟古昔諸佛轉法輪處皆悉在於波羅㮈國鹿野苑中仙人住處又此五人所止住處亦在於彼我今應往至其住處轉大法輪思惟是已即從座起詣波羅㮈國爾時有五百賈人二人爲主一名跋陀羅斯那二名跋陀羅利行過曠野時有天神而語之言有如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出興於世最上福田汝今宜應最前設供時彼賈人聞天語已即答之曰善哉如告又問天言世尊今者爲在何許天又報言世尊不久當來至此於是如來與無量諸天前後導從到多譎婆跋利村時彼賈人既見如來威相莊嚴又見諸天前後圍遶倍生歡喜即以蜜麨而奉上佛爾時世尊心自思惟過去諸佛用鉢多羅而以盛食時四天王知佛心念各持一鉢來至佛所而以奉上於是世尊而自念言我今若受一王鉢者餘王必當生於恨心即便普受四王之鉢累置掌上按令成一使四際現爾時世尊即便呪願令所布施欲令食者得充氣力當令施者得色得力得捨得喜安快無病終保年壽諸善鬼神恒隨守護飯食布施斷三毒根將來當獲三堅法報聰明智慧篤信佛法在在所生正見不昧現世之中父母妻子親戚眷屬皆悉熾盛無諸災怪不吉祥事門族之中若有命過墮惡道者當令以今所施之福還生人天不起邪見增進功德常得奉近諸佛如來得聞妙說見諦得證所願具足爾時世尊呪願訖已即便受食食既畢竟澡漱洗鉢即授賈

人三歸一歸依佛二歸依法三歸依將來僧授三歸竟因與之別而便前行威儀庠序步若鵝王路逢外道名優波伽既見如來相好莊嚴諸根寂定歎爲奇特即說偈言

世間諸衆生　皆爲三毒縛　諸根又輕躁
馳蕩於外境　而今見仁者　諸根極寂靜
必到解脫地　決定無有疑　仁者所學師
其姓字何等

爾時世尊以偈答曰

我今已超出　一切衆生表　微妙深遠法
我今已具知　三毒五欲境　永斷無餘習
如蓮華在水　不染濁水泥　自悟八正道
無師無等侶　以清淨智慧　降伏大力魔
今得成正覺　堪爲天人師　身口意滿足
故號爲牟尼　欲赴波羅㮈　轉甘露法輪
是天人魔梵　所可不能轉

爾時優波伽聞此偈言心生歡喜歎未曾有合掌恭敬圍遶而去迴顧瞻矚不見乃止爾時世尊即復前行次到阿闍婆羅水側日暮止宿而便入定當於爾時七日風雨時彼水中有大龍王名目眞隣陀見佛入定即以其身圍遶七帀滿七日已時彼龍王化爲人形頭面禮足而白佛言世尊在此七日之中不至乃甚患風雨耶爾時世尊以偈答曰

諸天及世人　所歡於五欲　比我禪定樂
不可爲譬喻

時彼龍王聞佛此偈歡喜踊躍頭面禮足還歸所止爾時世尊即復前行往波羅㮈國至憍陳如摩訶那摩跋波阿捨婆闍跋陀羅闍所止住處時彼五人遙見佛來共相謂言沙門瞿曇棄捨苦行而還退受飲食之樂無復道心今既來此我等不煩起迎之也亦勿作禮敬問所須爲數坐處若欲坐者自隨其意作此語竟而各默然爾時世尊來既至已五人不覺各從座起禮拜奉迎互爲執事或復有爲持衣鉢者或有取水供盥漱者或復有爲澡洗脚者各違本誓猶故稱佛以爲瞿曇爾時世尊語憍陳如言汝等共約見我不起今者何故違先所誓而即驚起爲我執事時彼五人聞佛此語深生慙愧即前白言瞿曇行道得無疲倦爾時世尊語五人言汝等云何於無上尊而以高情稱喚姓耶我心如空於諸毀譽無所分別但汝憍慢自招惡報譬如有子稱父母名於世儀中猶尚不可況我今是一切父母時彼五人又聞此語倍生慙愧而白佛言我等愚癡無有智慧不知今者已成正覺所以者何往見如來日食麻米苦行六年而今還受飲食之樂我以是故謂不得道爾時世尊語憍陳如言汝等莫以小智輕量我道成與不成何以故形在苦者心則惱亂身在樂者情則樂著是以苦樂兩非道因譬如鑽火澆之以水則必無有破暗之照鑽智慧火亦復如是有苦樂水慧光不生以不生故不能滅於生死黑障今者若能棄捨苦樂行於中道心則寂定堪能修彼八正聖道離於生老病死之患我已隨順中道之行得成阿耨多羅三藐三菩提時彼五人既聞如來如此之言心大歡喜踊躍無量瞻仰尊顏目不暫捨爾時世尊觀五人根堪任受道而語之言憍陳如汝等當知五盛陰苦生苦

老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦所求不得苦失榮樂苦憍陳如有形無形無足一足二足四足多足一切衆生無不悉有如此苦者譬如以灰覆於火上若遇乾草還復燒然如是諸苦由我爲本若有衆生起微我想還復更受如此之苦貪欲瞋恚及以愚癡皆悉緣我根本而生又此三毒是諸苦因猶如種子能生於芽衆生以是輪迴三有若滅我想及貪瞋癡諸苦亦皆從此而斷莫不悉由彼八正道如人以水澆於盛火一切衆生不知諸苦之根本者皆悉輪迴在於生死憍陳如苦應知集當斷滅應證道當修憍陳如我已知苦已斷集已證滅已修道故得阿耨多羅三藐三菩提是故汝今應當知苦斷集證滅修道若人不知四聖諦者當知是人不得解脫四聖諦者是眞是實是苦實是苦集實是集滅實是滅道實是道憍陳如汝等解未憍陳如言解已世尊知已世尊以於四諦得解知故故名阿若憍陳如當佛三轉四諦十二行法輪時阿若憍陳如於諸法中遠塵離垢得法眼淨時虛空中八萬那由他諸天亦離塵垢得法眼淨爾時地神見於如來在其境界而轉法輪心大歡喜高聲唱言如來於此轉妙法輪虛空天神既聞此言又生踊躍展轉唱聲乃至阿迦膩吒天諸天聞已欣悅無量高聲唱言如來今日於波羅㮈國鹿野苑中仙人住處轉大法輪一切世間天人魔梵沙門婆羅門所不能轉爾時大地十八相動天龍八部於虛空中作衆妓樂天鼓自鳴燒衆名香散諸妙華寶幢旛蓋歌唄讚歎世界之中自然大明阿若憍陳如於弟子中以始悟故爲第一弟子時彼摩訶那摩等四人聞佛轉法輪已阿若憍陳如獨悟道跡心自念言世尊若更爲我說法我等亦當復得悟道作此念已瞻仰尊顏目不暫捨爾時世尊知四人念即便重爲廣說四諦于時四人於諸法中亦離塵垢得法眼淨時彼五人見道跡已頂禮佛足而白佛言世尊我等五人已見道跡已證道跡我等今者欲於佛法出家修道唯願世尊慈愍聽許於時世尊喚彼五人善來比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門爾時世尊問彼五人汝等比丘知色受想行識爲是常爲無常耶爲是苦爲非苦耶爲是空爲非空耶爲有我爲無我耶時五比丘聞佛說是五陰法已漏盡意解成阿羅漢果即便答言世尊色受想行識實是無常苦空無我於是世間始有六阿羅漢佛阿羅漢是爲佛寶四諦法輪是爲法寶五阿羅漢是爲僧寶如是世間三寶具足爲諸天人第一福田

過去現在因果經卷第三

音釋

奘子兩切駔之也　罥規絭切網也　餉式亮切饋也　羸瘠羸倫爲切瘠秦昔切羸瘠瘦弱也　鎧可亥切甲也　鏃作木切箭鏃也　愶虛業切以威力恐也　裸郎果切赤體也　躑直炙切躑躅也　嚇郝格切怒也　塞察色切遏也塞悉則切充滿也　懟徒對切怨也　弗炙弗芝限切膾肉臣也炙之石切炮肉也　剔他歷切解也　唄薄邁切梵音也

過去現在因果經卷第四

宋三藏求那跋陀羅譯

爾時有長者子名曰耶舍聰明利根極大巨富閻浮提中最爲第一服天冠瓔珞著無價之寶屐其於中夜與諸妓女相娛樂已各還寢息忽從眠覺見諸妓女或有伏卧或有仰眠頭髮蓬亂涎唾流出樂器服玩顛倒縱橫既見是已生猒離心而自念言我今在此穴怪之内於不淨中妄生淨想作是念時以天力故空中光明門自然開尋光而去趣鹿野苑路由恒河高聲唱言苦哉怪哉佛言耶舍汝便可來我此今有離苦之法耶舍聞已所著寶屐價直閻浮提即便脫之度於恒河徃詣佛所見三十二相八十種好顏容挺特威德具足心大歡喜踊躍無量五體投地頂禮佛足唯願世尊救濟於我佛言善哉善男子諦聽諦聽善思念之如來即便隨順其根而爲說法耶舍色受想行識無常苦空無我汝知之不是時耶舍聞說此語即於諸法遠塵離垢得法眼淨於是如來重說四諦漏盡意解心得自在成阿羅漢果即答佛言世尊色受想行識實是無常苦空無我爾時如來猶見耶舍著嚴身具即說偈言

雖復處居家　服寶嚴身具　善攝諸情根
猒離於五欲　若能如此者　是爲眞出家
雖身在曠野　服食於麤澀　意猶貪五欲
是爲非出家　一切造善惡　皆從心想生
是故眞出家　皆以心爲本

爾時耶舍既聞如來說此偈已心自念言世尊所以說此偈者正當以我猶著七寶我今宜應脫如此服即便禮足而白佛言唯願世尊聽我出家佛言善來比丘髮鬚自落袈裟著身即成沙門爾時耶舍父既至天曉求覓耶舍不知所在心大懊惱悲號涕泣緣路推尋到恒河側見其子屐心自思惟我子正當從此道去即尋其跡至於佛所爾時世尊知其爲子故來至此若使即得見耶舍者必生大苦或能命終便以神力隱耶舍身其父即便前到佛所頭面禮足退坐一面於是如來即隨其根而爲說法善男子色受想行識無常苦空無我汝知之不時耶舍父聞說此言即於諸法遠塵離垢得法眼淨而答佛言世尊色受想行識實是無常苦空無我爾時如來既已知其見於道跡恩愛漸薄而問之言汝何因緣而來至此其即答言我有一子名曰耶舍昨夜之中忽失所在今但推求見其寶屐在恒河側追尋之跡故來至此爾時世尊攝其神力其父即便得見耶舍心大歡喜語耶舍言善哉善哉汝爲此事眞實快也既能自度又能度他汝今在此故令我來得見道跡即於佛前受三自歸於是閻浮提中唯此長者爲優婆塞最初獲得供養三寶爾時又有耶舍朋類五十長者子聞佛出世又聞耶舍於佛法中出家修道各自念言世間今者有無上尊長者子耶舍聰慧辯了才藝兼人乃能捨其豪族棄五欲樂毀形守志而爲沙門我等今者復何顧戀不出家耶作是念已共詣佛所未至之間遥見如來相好殊特光明赫弈心大歡喜舉體清涼敬情轉至即前佛所合掌圍遶頭面禮足諸長者子宿植

德本聰達易悟如來即便隨其所應而爲說
法善男子色受想行識無常苦空無我汝知
之不說此語已諸長者子於諸法中遠塵離
垢得法眼淨即答佛言世尊色受想行識實
是無常苦空無我唯願世尊聽我出家佛言
善來比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門爾
時世尊又爲廣說四諦時五十比丘漏盡意
解得阿羅漢果爾時始有五十六阿羅漢是
時如來告諸比丘汝等所作已辦堪爲世間
作上福田宜各遊方敎化以慈悲心度諸衆
生我今亦當獨往摩竭提國王舍城中度諸
人民諸比丘言善哉世尊爾時比丘頭面禮
足各持衣鉢辤別而去爾時世尊即便思惟
我今應度何等衆生而能廣利一切人天唯
有優樓頻螺迦葉兄弟三人在摩竭提國學
於仙道國王臣民皆悉歸信又其聰明利根
易悟然其我慢亦難摧伏我今當往而度脫
之思惟是已即發波羅柰趣摩竭提國日將
昏暮往優樓頻螺迦葉住處于時迦葉忽見
如來相好莊嚴心大歡喜而作是言年少沙

門從何所來佛即答言我從波羅柰國當詣
摩竭提日既晚暮欲寄一宿迦葉又言寄宿
止者甚不相違但諸房舍悉弟子住唯有石
室極爲潔淨我事火具皆在其中此寂靜處
可得相容然有惡龍居在其內恐相害耳佛
又答言雖有惡龍但以見借迦葉又言其性
兇暴必當相害非是有惜佛又答言但以見
借必無辱也迦葉又言若能住者便自隨意
佛言善哉即於其夕而入石室結跏趺坐而
入三昧爾時惡龍毒心轉盛舉體烟出世尊
即入火光三昧龍知是已火焰衝天焚燒石
室迦葉弟子先見此火而還白師彼年少沙
門聰明端嚴今爲龍火之所燒害迦葉驚起
見彼龍火心懷悲傷即勑弟子以水澆之水
不能滅火更熾盛石室融盡爾時世尊身心
不動容顏怡然降彼惡龍使無復毒授三歸
依置於鉢中至天明已迦葉師徒俱往佛所
年少沙門龍火猛烈將無爲此之所傷耶沙
門借室我昨所以不相與者正爲此耳佛言
我內清淨終不爲彼外災所害彼毒龍者今

在鉢中即便舉鉢以示迦葉迦葉師徒見於
沙門處火不燒降惡毒龍置於鉢中歎未曾
有語弟子言年少沙門雖復神通然故不如
我道眞也爾時世尊語迦葉言我今方欲停
止此處迦葉答言善哉隨意是時如來於第
二夜坐一樹下時四天王夜來佛所而共聽
法各放光明照踰日月迦葉夜起遥見天光
在如來側語弟子言年少沙門亦事於火至
明日曉往詣佛所問言沙門汝事火耶佛言
不也有四天王夜來聽法是其光耳於是迦
葉語弟子言年少沙門有大神德然故不如
我道眞也至第三夜釋提桓因來下聽法放
大光明如日初昇迦葉弟子遥見天光在如
來側而白師言年少沙門定事火也至於明
日往詣佛所問沙門言汝定事火佛言不也
釋提桓因來下聽法是其光耳于時迦葉語
弟子言年少沙門神德雖盛然故不如我道
眞也至第四夜大梵天王來下聽法放大光
明如日正中迦葉夜起見有光明在如來側
沙門必定事於火也明日問佛汝定事火佛

言不也大梵天王夜來聽法是其光耳於是迦葉心自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道眞也爾時迦葉五百弟子各事三火於晨朝時俱欲然火火不肯然皆向迦葉具說此事迦葉聞已心自思惟此必當是沙門所爲即與弟子來至佛所而白佛言我諸弟子各事三火旦欲然之而火不然佛即答言汝可還去火自當然迦葉便還見火已然心自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道眞也諸弟子衆供養火畢而欲滅之不能令滅即向迦葉具說此事迦葉聞已心自思惟此亦當是沙門所爲即與弟子來至佛所而白佛言我諸弟子朝欲滅火而火不滅佛即答之汝可還去火自當滅迦葉便歸見火已滅心自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道眞也爾時迦葉自事三火晨朝欲然火不肯然即自思惟此必復是沙門所爲即往佛所而白佛言我朝然火而不肯然佛即答言汝可還去火自當然迦葉便歸見火已然心自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道眞也於時迦葉供養火畢而欲滅之不能令滅心自思惟此必當是沙門所爲即往佛所而白佛言我朝然火令欲滅之而不肯滅佛即答言汝可還去火自當滅迦葉便歸見火已滅心自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道眞也爾時迦葉諸弟子衆晨朝破薪斧不肯舉即向迦葉具說此事迦葉聞已心自思惟此必復是沙門所爲即與弟子來至佛所而白佛言我諸弟子朝欲破薪斧不肯舉佛即答言汝可還去斧自當舉迦葉便歸見諸弟子斧皆得舉而自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道眞也迦葉弟子即得舉斧復不肯下還向迦葉具說此事迦葉聞已心自思惟此亦當是沙門所爲即與弟子往至佛所而白佛言我諸弟子旦欲破薪斧既得舉復不肯下佛即答言汝可還去當令斧下迦葉既歸見諸弟子斧皆得下心自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道眞也爾時迦葉於晨朝時自欲破薪斧不得舉心自思惟此亦當是沙門所爲即詣佛所而白佛言我旦破薪斧不肯舉佛即答言汝可還去斧自當舉迦葉既還斧即得舉心自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道眞也迦葉斧既舉已又不肯下心自思惟此亦當是沙門所爲即詣佛所而白佛言我斧已舉復不肯下佛即答言汝可還去斧自當下迦葉即歸斧即得下心自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道眞也爾時迦葉即白佛言年少沙門可止住此共修梵行房舍衣食我當相給于時世尊默然許之迦葉知佛許已還其所住即勅日日辦好飲食并施牀座至明食時自行請佛佛言汝去我隨後往迦葉適去俄爾之間世尊即便至閻浮洲取閻浮果滿鉢持來迦葉未至佛已先到迦葉後來見佛已坐即便問言年少沙門從何道來而先至此佛以鉢中閻浮果以示迦葉而語之言汝今識此鉢中果不迦葉答言不識此果佛言從此南行數萬踰闍那彼有一洲其上有樹名曰閻浮緣有此樹故言閻浮提我此鉢中是彼果也於一念頃取此果來極爲

香美汝可噉之於是迦葉心自思惟彼道去
此極爲長遠而此沙門乃能俄爾已得往還
神通變化殊自迅疾然故不如我道眞也迦
葉即便下種種食佛即呪願
婆羅門法中　奉事火爲最　一切衆流中
大海爲其最　於諸星宿中　月光爲其最
一切光明中　日照爲其最　於諸福田中
佛福田爲最　若欲求大果　當供佛福田
佛食已畢還歸所住洗鉢漱口坐於樹下明
日食時復往請佛佛言汝去我隨後往迦葉
適去俄爾之間世尊即便至弗婆提取菴摩
羅果滿鉢持來迦葉未至佛已先到迦葉後
來見佛已坐即便問言年少沙門從何道來
而先至此佛以鉢中菴摩羅果以示迦葉而
語之言汝今識此鉢中果不迦葉答言不識
此果佛言從此東行數萬踰闍那到弗婆提
取此果來名菴摩羅極爲香美汝可食之迦
葉聞已心自念言彼道去此極爲長遠而此
沙門乃能俄爾已得往還覩其神化所未曾
有然故不如我道眞也迦葉即便下種種食

佛即呪願
婆羅門法中　奉事火爲最　一切衆流中
大海爲其最　於諸星宿中　月光爲其最
一切光明中　日照爲其最　於諸福田中
佛福田爲最　若欲求大果　當供佛福田
佛食已畢還歸所止洗鉢漱口坐於樹下明
日食時復往請佛佛言汝去我隨後往迦葉
適去俄爾之間世尊即便至瞿陀尼取呵梨
勒果滿鉢持來迦葉未至佛已先到迦葉後
來見佛已坐即便問言年少沙門從何道來
而先至此佛以鉢中呵梨勒果以示迦葉而
語之言汝今識此鉢中果不迦葉答言不識
此果佛言從此西行數萬踰闍那到瞿陀尼
取此果來名呵梨勒極爲香美汝可食之迦
葉聞已心自念言彼道去此極爲長遠而此
沙門乃能俄爾已得往還覩其神通所未曾
有然故不如我道眞也迦葉即便下種種食
佛即呪願
婆羅門法中　奉事火爲最　一切衆流中
大海爲其最　於諸星宿中　月光爲其最

一切光明中　日照爲其最　於諸福田中
佛福田爲最　若欲求大果　當供佛福田
佛食已畢還歸所止洗鉢漱口坐於樹下明
日食時復往請佛佛言汝去我隨後往迦葉
適去俄爾之間世尊即便至鬱單越取自然
粳米飯滿鉢持來迦葉未至佛已先到迦葉
後來見佛已坐即便問言年少沙門從何道
來而先至此佛以鉢中粳米飯以示迦葉而
語之言汝今識此鉢中飯不迦葉答言不識
此飯佛言從此北行數萬踰闍那到鬱單越
取此自然粳米飯來極爲香美汝可食之迦
葉聞已心自念言彼道去此極爲長遠而此
沙門乃能俄爾已得往還雖復神通難可測
量然故不如我道眞也迦葉即便下種種食
佛即呪願
婆羅門法中　奉事火爲最　一切衆流中
大海爲其最　於諸星宿中　月光爲其最
一切光明中　日照爲其最　於諸福田中
佛福田爲最　若欲求大果　當供佛福田
佛食已畢還歸所止洗鉢漱口坐於樹下明

日食時復往請佛佛言善哉即共俱行旣到其舍下種種食佛即呪願

婆羅門法中　奉事火爲最　一切衆流中
大海爲其最　於諸星宿中　月光爲其最
一切光明中　日照爲其最　於諸福田中
佛福田爲最　若欲求大果　當供佛福田

爾時世尊呪願旣畢即便取食還樹下食竟心念須水釋提桓因即知佛意如大壯士屈伸臂頃從天來下到於佛前頭面禮足即便以手指地成池其水清涼具八功德如來即便得而用之澡漱旣畢爲釋提桓因說種種法釋提桓因旣聞法已歡喜踊躍忽然不現還歸天宮是時迦葉於中食後林間經行心自念言年少沙門今日受食還歸樹下我當往彼而看視之即詣佛所忽見樹側有一大池泉水澄淨具八功德怪而問佛此中云何忽有此池佛即答言旦受汝供還歸此食食訖須水澡漱洗鉢釋提桓因知我此意從天上來以手指地而成此池爾時迦葉旣見池水復聞佛言心自思惟年少沙門有大威德乃能如此感致天瑞然故不如我道眞也爾時世尊別於他日林間經行見糞穢中有諸弊帛即便拾取欲浣濯之心念須石釋提桓因即知佛意如大壯士屈伸臂頃往香山中取四方石安置樹間即白佛言可就石上浣濯衣也佛復心念今應須水釋提桓因又往香山取大石槽盛清淨水置方石所釋提桓因所爲事畢忽然不現還歸天宮爾時世尊浣濯已竟還坐樹下是時迦葉來至佛所忽見樹間有四方石及大石槽即自思惟此中云何有此二物心懷驚怪而往問佛年少沙門汝此樹間有四方石及以石槽從何而來於是世尊即答之言我向經行見地弊帛取欲浣之心念須此釋提桓因知我此意即往香山而取之來迦葉聞已歎未曾有而自念言年少沙門雖有如是大威神力能感諸天然故不如我道眞也爾時世尊又於他日入指地池而自洗浴洗浴訖已心念欲出無所攀持池上有樹名迦羅迦枝葉蔚映臨於池上樹神即便按此樹枝令佛攀出還坐樹下于時迦葉來至佛所忽然見樹曲枝垂蔭怪而問佛此樹何故曲枝垂蔭佛即答言我於向者入池洗浴出無所攀樹神致感爲我曲枝於是迦葉見樹曲枝又聞佛言歎未曾有而自心念年少沙門乃有如此大威德力能感樹神然故不如我道眞也爾時迦葉心自念言明日摩竭提王及諸臣民婆羅門長者居士等當來就我作七日會年少沙門若來在此國王臣民婆羅門長者居士等見其相好及以神通威德力者必當捨我而奉事之願此沙門於七日中不來我所佛知其意即便往詣北鬱單越七日七夜停彼不見過七日已集會訖畢國王辭去迦葉心念年少沙門近於七日不來我所善哉快哉我今旣有集會餘饌欲以供之其若來者善得時宜於是世尊即知其意從鬱單越譬如壯士屈伸臂頃來到其前于時迦葉忽見如來心大驚喜即問佛言汝近七日遊行何處而不相見佛即答之摩竭提王及諸臣民婆羅門長者居士於七日中就汝集會汝起心念不欲

見我是故我往北鬱單越以避汝耳汝今心念欲令我來所以今者故來詣汝迦葉聞佛說此言已心驚毛竪而作此念年少沙門乃知我意甚爲奇特然故不如我道真也爾時世尊又於他日心自思惟優樓頻螺迦葉根緣漸熟今者正是調伏其時思惟是已即趣尼連禪河既到河側是時魔王來詣佛所而白佛言世尊今者宜般涅槃善逝今者宜般涅槃何以故所應度者皆悉解脫今者正是般涅槃時如是三請世尊爾時答魔王言我今未是般涅槃時所以者何我四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷未具足故所應度者皆未究竟諸外道衆悉未降伏爾時如來亦復三答魔王聞已心懷愁惱即還天宫世尊即便入尼連禪河以神通力故令水兩開佛所行處步步塵出使兩面水皆悉涌起迦葉遥見謂佛没溺即與弟子乘船而來既至河側見佛行處皆悉塵起歎其希有而自念言年少沙門雖有如此神通之力然故不如我道真也是時迦葉即問佛言年少沙門欲上船不佛言甚善于時世尊即以神力貫船底入結跏趺坐迦葉見佛從船底入而無穿漏歎其希有心自念言年少沙門乃有如是自在神力然故不如我得真阿羅漢也佛即語言迦葉汝非阿羅漢亦復非是阿羅漢向汝今何故起大我慢迦葉聞說如此語時心懷愧懼身毛皆竪而自念言年少沙門善知我心即白佛言如是沙門如是大仙善知我心唯願大仙攝受於我佛即答言汝既年耆百二十歲又復多有弟子眷屬又爲國王臣民所敬若欲決定入我法者先與弟子熟共論詳迦葉答言善哉善哉如大仙勑然我內心非不決定爲當還與弟子論耳作此語已即還本處集諸弟子而語之言年少沙門住此以來見其種種神通變化極爲奇特智慧深遠性又安庠我今便欲歸依其法汝等云何弟子答言我等所知皆尊者恩年少沙門既爲尊者之所歸信豈當有虛我等亦見有諸奇異尊者若欲必受其法我等亦願隨從歸依于時迦葉聞諸弟子作是言已即便相與俱詣佛所而白佛言我及弟子今定歸依唯願大仙時攝我等佛言善來比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門爾時世尊即隨所應廣說四諦于時迦葉聞說法已遠塵離垢得法眼淨乃至漸漸成阿羅漢爾時迦葉五百弟子既見其師已爲沙門心生願樂亦欲出家即白佛言我等大師已爲大仙之所攝受今成沙門我等亦樂隨大師學唯願大仙聽我出家佛言善來比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門於是世尊即爲轉於四諦法輪時五百弟子遠塵離垢得法眼淨成須陀洹果漸漸修行乃至亦得阿羅漢果爾時迦葉及五百弟子以其事火種種之具悉皆捐棄尼連禪河師徒相與隨佛而去爾時迦葉二弟一名那提迦葉二名伽耶迦葉各有二百五十弟子在尼連禪河側居兄下流忽見其兄并及弟子所事火具悉逐流來心大驚愕而自念言我兄今者有何不祥事火之具今隨水流將非惡人之所害耶是時二弟奔競相就而共議言我兄今者若復不爲惡人所害諸

物何緣從水而來苦哉怪哉我等宜速共至兄所即便相與逆流而上至兄住處空寂無人心大悲絕不知其兄及諸弟子之所在處四向推尋遇見舊人而問之言我仙聖兄及諸弟子不知所在汝見之不舊人答言汝仙聖兄與諸弟子棄事火具皆悉往於瞿曇之所出家學道是時二弟聞此語已心大懊惱怪未曾有又自念言云何棄於阿羅漢道而復更求他餘法耶即便馳往至其兄所到已見兄并及眷屬剃除鬚髮身被袈裟即便跪拜而問兄言兄本既是大阿羅漢聰明智慧無與等者名聞十方莫不宗仰何故於今自捨此道還從人學此非小事爾時迦葉答其弟言我見世尊成就大慈大悲有三事奇特一者神通變化二者慧心清徹決定成就一切種智三者善知人根隨順攝受以此事故於佛法中出家修道我今雖復國王臣民所見宗敬世論機辯無能折者然非永斷生死之法唯有如來所可演說能盡生死既值如是大聖之尊而不自勸師彼高勝則是無心

亦為無眼二弟白言若如兄語決定是成一切種智我所知得皆是兄力兄今既已從佛出家我等亦願隨順兄學即各語其諸弟子言我今欲同大兄於佛法中出家修道汝意云何時諸弟子即答師言我等所以得有知見皆大師恩大師若欲於佛法中而出家者亦願隨從於是那提迦葉伽耶迦葉各與二百五十弟子至於佛所頭面禮足而白佛言世尊唯願慈哀濟度我等佛言善來比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門時那提迦葉伽耶迦葉又白佛言我諸弟子今皆欲於佛法出家唯願世尊垂愍聽許佛即答言善哉善哉爾時世尊便呼善來比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門爾時世尊即為那提迦葉伽耶迦葉及諸弟子現大神變又應其心而為說法語言比丘當知世間皆為貪欲瞋恚愚癡猛火之所燒炙汝等往昔奉事三火既能絕棄除此外惑今三毒火尚猶在身宜速滅之時諸比丘聞佛此語於諸法中遠塵離垢得法眼淨世尊又為廣說四諦皆悉得於阿

羅漢果爾時世尊心自念言頻毗娑羅王往昔於我有約誓言道若成者願先見度今日時至宜應往彼滿其本願作此念已即與迦葉兄弟及千比丘眷屬圍遶往王舍城詣頻毗娑羅王所爾時頻毗娑羅王昔以聚落給優樓頻螺迦葉者既見迦葉及其弟子悉為沙門即還啓王說如此事王與諸臣既聞此語心大驚怪默然無聲時外人民聞此語已各相謂言優樓頻螺迦葉智慧深遠無與等者年又耆老已得阿羅漢云何反為瞿曇弟子終無此理乃可說言沙門瞿曇為弟子耳爾時世尊漸近王舍城住於杖林時優樓頻螺迦葉即便遣其常所使人白頻毗娑羅王言我今於佛法中出家修道今隨從佛來至杖林大王宜先禮拜供養王聞來信說此言已方決定知優樓頻螺迦葉為佛弟子即勅嚴駕與諸大臣婆羅門及人民衆往詣佛所至杖林外王即下輿除却儀飾步至佛前爾時空中有天而語王言如來今者在此林中是諸天人最上福田大王宜應恭敬供養又

應宜示國中人民皆悉令其供養如來時王既聞彼天語已心大歡喜倍增踊躍便進林中遥見如來相好莊嚴又見優樓頻螺迦葉兄弟三人并其弟子前後圍遶如盛滿月處衆星中步步踊悦不能自勝既至佛所頭面禮足而白佛言我是月種摩竭提王名頻毗娑羅世尊知不佛即答言善哉大王於是頻毗娑羅王却坐一面時婆羅門及以大臣諸人民衆皆悉就坐爾時世尊既見來衆皆安坐已即以梵音慰問頻毗娑羅王言大王四大常安隱不統理民務無乃勞耶王即答言蒙世尊恩幸得安隱爾時頻毗娑羅王及餘大學婆羅門長者居士大臣人民既見迦葉爲佛弟子自相謂言嗚呼如來有大神力智慧深遠不可思議乃能伏於如此之人以爲弟子爾時復有諸餘人衆心自念言優樓頻螺迦葉有大智慧普爲世人之所歸信云何當爲沙門瞿曇而作弟子心懷狐疑爾時世尊知彼心念即語迦葉汝今宜應現諸神變于時迦葉即昇虛空身上出水身下出火身上出火身下出水或現大身滿虛空中或復現小或分一身爲無量身或現入地還復踊出於虛空中行住坐卧舉衆見已歎未曾有悉皆稱言第一大仙爾時迦葉現此變已即從空下到於佛前頭面禮足而白佛言世尊實是天人之師我今實是尊之弟子如是三説佛即答言如是如是迦葉汝於我法見何等利棄捨火具而出家耶於是迦葉以偈答曰

我於昔日中　所事火功德　得生天人中
受於五欲樂　恒如是轉輪　没於生死海
我見此過患　所以棄捨之　又復事火福
得生天人中　增長貪恚癡　是故我遠離
又復事火福　爲求將來生　既已有生故
必有老病死　已見如此事　是故棄火法
施會修苦行　及以事火福　雖得生梵天
此非究竟處　以是因緣故　所以棄事火
我見如來法　離生老病死　究竟解脱處
是故今出家　如來眞解脱　爲諸天人師
以是因緣故　歸依大聖尊　如來大慈悲
現種種方便　及諸神通力　而以引導我
云何而復應　奉事於火法

爾時頻毗娑羅王及諸大衆聞優樓頻螺迦葉説此偈言心大歡喜於如來所深生敬信決定得知如來必成一切種智審知迦葉是佛弟子爾時諸天於虛空中雨衆天華作妙妓樂異口同音唱言善哉優樓頻螺迦葉快説此偈爾時世尊知諸大衆心意決定無復狐疑又觀其根皆已成熟即爲説法大王當知此五陰身以識爲本因於識故而生意根以意根故而生於色而此色法生滅不住大王若能如是觀者則能於身善知無常如此觀身不取身相則能離我及於我所若能觀色離我我所即知色生便是苦生若知色滅便是苦滅若人能作如此觀者是名爲解若人不能作斯觀者是名爲縛法本無我及以我所以倒想故横計有我及以我所無有實法若能斷此倒惑想者則是解脱爾時頻毗娑羅王心自思惟若謂衆生言有我者而名爲縛一切衆生皆悉無有我既無有我誰受果

報爾時世尊知彼心念即語之言一切衆生所爲善惡及受果報皆非我造亦非我受而今見有造作善惡受果報者大王諦聽當爲王說大王但以情塵識合於境生染累想滋繁以是緣故馳流生死備受苦報若於境無染息其累想則得解脱以情塵識三事因緣共起善惡及受果報更無別我譬如鑽火因手轉燧得有火生然彼火性不從手生及以燧出亦復不離手及燧鑽彼情塵識亦復如是時頻毗娑羅王又自思惟若以情塵識和合故而有善惡受果報者便爲常合不應離絶若不常合是則爲斷爾時世尊知王心念即便答言此情塵識不常不斷何以故合故不斷離故不常譬如緣於地水因彼種子而生芽莖種子既謝不得名常生芽莖故不得名斷離於斷常故名中道三事因緣亦復如是爾時頻毗娑羅王聞此法已心開意解於諸法中遠塵離垢得法眼淨八萬那由他婆羅門大臣人民亦於諸法遠塵離垢得法眼淨九十六萬那由他諸天又於諸法遠塵離垢得法眼淨時頻毗娑羅王即從座起頂禮佛足合掌白佛快哉世尊能捨轉輪聖王之位出家學道成一切種智我昔愚癡欲留世尊臨治小國今覩慈顔又聞正法方懷慙愧追悔昔過唯願世尊以大慈悲受我懺悔我便於昔日白世尊言若得道時願先度我今日始蒙宿願成遂荷世尊恩得履道跡我從今日供養世尊及比丘僧當令四事不使有乏唯願世尊住於竹園今摩竭提國長夜獲安佛即答言善哉大王乃能捨於三不堅法求於三堅報當令王願得滿足也時頻毗娑羅王知佛受請住竹園已頂禮佛足辭退而去王還城已即勑諸臣令於竹園起諸堂舍種種莊飾極令嚴麗懸繒旛蓋散華燒香悉皆辦已即便嚴駕往至佛所頭面禮足而白佛言竹園僧伽藍修理始畢唯願世尊與比丘僧哀愍我故往住彼也爾時世尊與諸比丘及無量諸天前後圍遶入王舍城當於如來蹈門閫時城中樂器不鼓自鳴門狹更廣門下更高一切丘墟皆悉平坦臭穢塵垢自然香淨聾者得聽瘂者能言盲者得視狂者得正拘躄疾病普皆除愈枯木發華腐草榮秀涸池增瀾香風清靡鳳雀孔翠鳧鴈鴛鴦異類衆鳥繽紛翔集出和雅音有如是等種種祥瑞既入城已與頻毗娑羅王俱往竹園爾時諸天滿虚空中時王即便手執寶瓶盛以香水於如來前而作是言我今以此竹園奉上如來及比丘僧唯願哀愍爲我納受作此言已即便捨水爾時世尊默然受之說偈呪願

若人能布施　斷除於慳貪　若人能忍辱
永離於瞋恚　若人能造善　則遠於愚癡
能具此三行　速至般涅槃　若有貧窮人
無財可布施　見他修施時　而生隨喜心
隨喜之福報　與施等無異

爾時婆羅門大臣及餘人民見王奉施如來僧伽藍皆悉踊躍生隨喜心爾時頻毗娑羅王施僧伽藍已心大喜歡頭面禮足退還所住閻浮提中諸王見佛頻毗娑羅最爲其首諸僧伽藍竹園僧伽藍最爲其始爾時世尊

與諸比丘住竹園僧伽藍于時王舍城中有二婆羅門聰明利根有大智慧於諸書論無不通達辯才論議莫能摧伏一姓拘栗名優婆室沙母名舍利故舉世喚爲舍利弗二姓目犍連名目犍羅夜那各有一百弟子普爲國人之所宗仰二人互共以爲親友極相愛重咸共誓言若先得聞諸妙法者要相開悟無得恪惜爾時阿捨婆耆比丘著衣持鉢入村乞食善攝諸根威儀庠序路人見者皆生恭敬時舍利弗忽於路次逢見阿捨婆耆善攝諸根威儀庠序彼舍利弗善根既熟見阿捨婆耆心大歡喜踊躍遍身停步瞻視不能暫捨即便問言我意觀汝似新出家而能如此攝諸情根欲有所問唯願見答汝今大師其名何等有所教誡演說何法時阿捨婆耆即便安庠而答之言我之大師得一切種智是甘蔗種天人之師相好智慧及神通力無與等者我既年幼學道日淺豈能宣說如來妙法然以所知當爲汝說即說偈言

一切諸法本　因緣生無主　若能解此者
則得眞實道

時舍利弗聞阿捨婆耆說此偈言即於諸法遠塵離垢得法眼淨見道跡已心大踊躍身諸情根皆悉悅豫而自念言一切衆生悉著於我所以輪迴在於生死若除我想即於我所亦皆得離譬如日光能破於闇無我之想亦復如是悉能破於我見闇障我從昔來所可修學皆爲邪見唯今所得是眞正道作此念已禮阿捨婆耆足還歸所止時阿捨婆耆至前乞食訖還竹園時舍利弗還至住處時目揵羅夜那善根已熟見舍利弗諸根寂定威儀庠序顏容怡悅異於常日即便問言我今觀汝諸根顏貌與常有異必當已得甘露妙法我昔與汝共結誓言若聞妙法要相啓悟汝有所得願爲我說時舍利弗即答之言我今實已得甘露法目揵羅夜那聞已歡喜無量數言善哉時爲我說舍利弗言我今出行逢一比丘執持衣鉢入村乞食諸根寂靜威儀庠序我既見已深生恭敬既到其所而問之言我意觀汝似新出家而能如此攝諸情根欲有所問唯願見答汝今大師其名何等有所教誡演說何法時阿捨婆耆即便安庠而見答言我之大師得一切種智是甘蔗種天人之師相好智慧及神通力無與等者我既年幼學道日淺豈能宣說如來妙法然以所知當爲汝說即說偈言

一切諸法本　因緣生無主　若能解此者
則得眞實道

爾時目揵羅夜那聞舍利弗說此語已即於諸法遠塵離垢得法眼淨爾時舍利弗與目揵羅夜那各於佛法得甘露已共相謂言我等已於佛法各得利益今者宜應共往佛所求索出家作此語已各喚弟子而語之言我等今者已於佛法得甘露味唯有此法是出世道我今欲往求佛出家汝等云何諸弟子等答其師言我等今者有所知見皆大師力師若出家我悉隨從於是二人即將二百弟子往詣竹園既入門已遙見如來相好莊嚴諸比丘衆前後圍遶心大歡喜踊躍遍身爾時世尊見舍利弗及目犍羅夜那與諸弟子

相隨來已告諸比丘汝等當知今此二人將諸弟子來至我所欲求出家一名舍利弗二名目揵羅夜那當於我法中爲上弟子舍利弗者於智慧中最爲第一目揵羅夜那者於神通中復爲無上至佛所已頭面禮足而白佛言我於佛法已得道跡樂欲出家願時聽許爾時世尊即便喚言善來比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門時彼二百弟子既見其師成沙門已俱白佛言我等亦欲隨師出家唯願世尊垂愍聽許於是世尊即復喚言善來比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門爾時世尊爲舍利弗及目揵羅夜那廣說四諦二人即得阿羅漢果又復爲彼二百弟子廣說四諦即於諸法遠塵離垢得法眼淨乃至亦成阿羅漢果爾時世尊即與一千二百五十比丘皆大阿羅漢於摩竭提國廣利衆生諸比丘中多有人名目揵羅夜那世尊故名此目揵羅夜那爲大目揵羅夜那爾時偷羅厥叉國有一婆羅門名曰迦葉有三十二相聰明智慧誦四毗陀經一切書論無不通達極

大巨富善能布施其婦端正舉國無雙二人自然無有欲想乃至亦不同宿一室久於往昔種善根故不樂在家受五欲樂日夜思惟猒離世間精勤求訪出家之法如是推尋不能得已即捨家事入於山林心念口言諸佛如來出家修道我今亦當隨佛出家即便脫去金縷織成珍寶之衣而著價直百千兩金壞色納衣自剃鬚髮爾時諸天於虛空中既見迦葉自出家已而語之言善男子甘蔗種族白淨王子其名薩婆悉達出家學道成一切種智舉世號爲釋迦牟尼佛今者與千二百五十阿羅漢在王舍城竹園中住爾時迦葉聞天語已歡喜踊躍身毛皆竪即便往趣竹園僧伽藍爾時世尊知其當來而自思惟觀其善根宜往度之作是念已即行逆之到于兜婆而逢迦葉時彼迦葉既見相好威儀特尊即便合掌而作此言世尊實是一切種智實是慈悲濟衆生者實是一切所歸依處即便五體投地頂禮佛足而白佛言世尊今者是我大師我是弟子如是三說佛即答言

如是迦葉我是汝師汝是我弟子佛又語言迦葉當知若人實非一切種智而欲受汝爲弟子者頭則破裂以爲七分又復告言善哉迦葉快哉迦葉當知五受陰身是大苦聚于時迦葉聞此言已即便見諦乃至得於阿羅漢果爾時世尊即與迦葉俱還竹園以此迦葉有大威德智慧聰明是故名之爲大迦葉爾時世尊告諸比丘普光如來出興世時善慧仙人豈異人乎即我身是緣路所遇五百外道所共論議及隨喜者今此會中優樓頻螺迦葉兄弟及其眷屬千比丘是時賣華女者今耶輸陀羅是善慧仙人髮布地時傍有二人掃佛前地及二百人隨喜助者今此會中舍利弗大目犍羅夜那并二百弟子比丘是虛空諸天見善慧仙人以髮布地悉皆隨喜而讚歎者我初得道鹿野苑中始轉法輪八萬天子及頻毗娑羅王所將眷屬八萬那由他人及九十六萬那由他天是汝等當知過去種因經無量劫終不磨滅我於往昔精勤修習一切善業及發大願心不退轉故於

今者而得成就一切種智汝等宜應勤修道行無得懈怠時諸比丘聞佛所說歡喜頂戴作禮而退

過去現在因果經卷第四

音釋

屐（竭戟切屩也）蹈（徒到切踐也）閫（苦本切門限也）躄（必益切足不能也）卮（渠犬切野鴿也）

佛說柰女耆域因緣經

後漢安世高譯

如是我聞一時佛在羅閱祇國與大比丘千二百五十人俱菩薩摩訶薩天龍八部大衆集會說法時世人民施者無量有一貧人唯有一爛壞手巾意欲布施懼此物惡猶豫未決爾時坐中有一比丘尼名曰柰女即從座起整服作禮長跪叉手白佛言世尊我自念先世生波羅柰國爲貧女人時世有佛名曰迦葉時與大衆圍遶說法坐聞經歡喜意欲布施顧無所有自惟貧賤心用悲感詣他園圃求乞果蓏當以施佛時得一柰大而香好擎一盂水并柰一枚奉迦葉佛及諸衆僧佛知至意呪願受之分布水柰一切周普緣此福祚壽盡生天得爲天后下生世間不由胞胎九十一劫生柰華中端正鮮潔常識宿命今值世尊開示道眼爾時柰女以偈頌曰

三尊慈潤普　慧度無男女　水果施弘報
緣得離衆苦　在世生華中　上則爲天后
自歸聖衆祐　福田最深厚

比丘尼柰女禮已還坐佛在世時羅耶梨國國王苑中自然生一柰樹枝葉繁茂實又加大既有光色香美非凡王實愛此柰自非中宮尊貴美人不得啖此柰果國中有梵志居士財富無數一國無雙又聰明博達才智超羣王重愛之用爲大臣請梵志飯食食畢以一柰實與之梵志見柰香美非凡乃問王曰此柰樹下寧有小栽可得乞不王曰大多小栽吾恐妨其大樹輒除去之卿若欲得今當相與即以一柰栽與梵志梵志得歸種之朝夕溉灌日日長大枝條茂好三年生實光彩大小如王家柰梵志大喜自念我家資財無數不減於王惟無此柰以爲不如今已得之爲無減王既取食之而大苦澀了不可食梵志大愁惱乃退思惟當是土無肥潤故耳乃捉取百牛之湩以飲一牛復取一牛湩煎之爲醍醐以灌柰根日日灌之到至明年實乃甘美如王家柰而樹邊忽復生一瘤節大如手拳日日增長梵志心念忽有此瘤節恐妨其實適欲斫去恐復傷樹連日思惟遲徊未

決而節中忽生一枝正掯上向洪直調好高出樹頭去地七丈其杪乃分作諸枝周圍傍出形如傴蓋華葉茂好勝於本樹梵志怪之不知枝上當何所有乃作棧閣登而視之見枝上傴蓋之中乃有池水既清且香又有衆華彩色鮮明披視華中有一女兒在池華中梵志抱取歸長養之名曰柰女至年十五顏色端正天下無雙宣聞遠國有七國王同時俱來詣梵志所求娉柰女以爲夫人梵志大恐怖不知當以與誰乃於園中架一高樓以柰女著上出謂諸王曰此非我所生自出於柰樹之上不知是天龍鬼神女耶鬼魅之物今七王俱來求之我設與一王六王當怒不敢愛惜也女今在園中樓上諸王便自平議有應得者便自取去非我所制也於是七王口共爭之紛紜未決至其夕夜蓱沙王從伏竇中入登樓就之共宿明晨當去柰女白曰大王幸枉威尊接遠於我今復相捨而去若其有子則是王種當何所與王曰若是男兒當以還我若是女兒便以與汝王則脫手金

鐶之印以付柰女以是爲信便出語羣臣言我已得柰女一宿亦無奇異故如凡人故不取耳蓱沙軍中皆稱萬歲曰我王已得柰女六王聞之便各還去蓱沙王去後遂便有娠時柰女敕守門人言若有求見我者當語言我病後日月滿生一男兒顏貌端正兒生則手持針藥囊梵志曰此國王之子而執醫器必醫王也時柰女即以白衣裹兒敕婢持棄著巷中婢即受敕抱往棄之時王子無畏清旦乘車往欲見大王遣人除屏道路時王子遥見道中有白物即住車問傍人言此白物是何等答言此是小兒問言死活答言故活王子勑人抱取是兒乳母養之以活梵志將此小兒還付柰女名曰耆域至年八歲聰明高才學問蓄疏越殊倫匹與隣比小兒遊戲心常輕諸小兒以不如己諸兒共罵之曰無父之子婬女所生何敢輕我耆域愕然嘿而不答便歸問母曰我視子曹皆不如我而反罵我言無父之子我父今者爲在何許母曰汝父者正蓱沙王是也耆域曰蓱沙王乃在

羅閱祇國去此五百里何緣生我即如母言何以證之母則出印鐶示之曰此則汝父鐶也耆域省之見蓱沙王印文便奉持此鐶往到羅閱祇徑入宮門門無訶者即到王前爲王作禮長跪白王言我是王子柰女所生今年八歲始知是大王種類故持鐶印信遠來歸家王見印文覺憶昔之誓知是其子愴然矜之以爲太子涉歷二年會阿闍世王生耆域因白曰我初生時手把針藥囊是應當爲醫也王雖以我爲太子非我所樂王今自有嫡子生矣應襲尊嗣我願得行學醫術王則聽之王曰汝不爲太子者不得空食王祿應學醫道王即命勑國中諸上手醫盡術教之而耆域但行嬉戲未嘗受學諸師責謂之曰醫術鄙陋誠非太子至尊所宜當學然大王之命不可違廢受勑已來積有日月而太子初不受半言之方若王問我我何以對耆域曰我生而有醫證在手故白大王捐棄榮豪求學醫術豈復懈怠須師督促直以諸師之道無足學者故耳便取本草藥方針脈諸經

具難問師師窮無以答皆下爲耆域作禮長跪叉手曰今日益知太子神聖實非我等所及也向所問諸事皆是我師歷世疑義所不能通願太子具悉說之開解我曹生年之結耆域便爲解說其義諸醫歡喜皆更起頭面作禮承受其法爾時耆域即自念言王勅諸醫都無可學者誰當教我學醫道時彼聞德叉尸羅國有醫姓阿提梨字賓迦羅極善醫道彼能教我爾時耆域童子即往彼國詣賓迦羅所白言大師我今請仁者以爲師範從

學醫術經七年已自念言我今習學醫術何當有已即往師所白言我今習學醫術何當有已時師即與一籠器及掘草之具汝可於德叉尸羅國面一由旬求覓諸草有非是藥者持來時耆域即如師勅於德叉尸羅國面一由旬求覓非是藥者周竟不得非是藥者所見草木一切物善能分別知所用處無非藥者彼即空還往師所白如是言師今當知我於德叉尸羅國求非藥草者面一由旬周竟不見非藥者所見草木盡能分別所入用

處師答耆域言汝今可去醫道已成我於閻浮提中最爲第一我若死後次復有汝於是耆域便行治病所治輒愈國內知名後欲入宮於宮門前逢一小兒擔樵耆域望視悉見此兒五臟腸胃縷悉分明耆域心念本草經說有藥王樹從外照內見人腹臟此兒樵中得無有藥王耶即往問兒賣樵幾錢兒曰十錢便雇錢取樵下樵置地便闇冥不見腹中耆域更心思惟不知束中何所爲是藥王便解兩束一一取之以著小兒腹上無所照見輒復更取如是盡兩束樵最後有一小枝裁長尺餘試取以照具見腹內耆域大喜知此小枝定是藥王悉還兒樵兒既已得錢樵及如故歡喜而去爾時耆域自念我今先當治誰此國既小又在邊方我今寧可還本國始開醫道於即還歸婆伽陀城婆伽陀城中有大長者其婦十二年中常患頭痛衆醫治之而不能瘥時耆域聞之即往其家語守門人言白汝長者有醫在門外時守門人即入白門外有醫長者婦問言醫形貌何似答言是

年少彼自念言老宿諸醫治亦不瘥況復年少即勅守門人語言我今不須醫守門人即出語言我已爲汝白長者長者婦言今不須醫耆域復言汝更白汝長者婦但聽我治若瘥者隨意與我物時守門人復白之醫作如是言但聽我治若瘥隨意與我物長者婦聞已自念言若如是無所損勅守門人喚入時耆域入詣長者婦所問言何所患苦答言患如是如是復問病從何起答言從如是如是起復問病來久近答言病來爾許時彼聞已語言我能治汝彼即取好藥以酥煎之灌長者婦鼻病者口中酥唾俱出時病人即器承之酥便收取唾別棄之時耆域見已心懷愁惱如是少酥不淨猶尚慳惜況能報我病者見已問耆域言汝愁惱耶答言實爾問言何故愁惱答言我自念言此少酥不淨猶尚慳惜況能報我以是故愁耳長者婦答言爲家不易棄之何益可用然燈是故收取汝但治病何憂如是彼即治之後病得瘥時長者婦與四十萬兩金幷奴婢車馬時耆域得此物

已還王舍城詣無畏王子門語守門人言汝往白王言耆域在外守門人即入白王王勑守門人喚入耆域入已前頭面禮已在一面住以前因緣具白無畏王子言以今所得物盡用上王王子言且止不須便爲供養已汝自用之此是耆域最初治病爾時拘睒彌國有長者子輪上嬉戲腸結腹內食飲不消亦不得出彼國無能治者彼聞摩竭國有大醫善能治病即遣使白王拘睒彌長者子病耆域能治願王遣來時蓱沙王喚耆域問言拘睒彌長者子病汝能治不答言能若能汝可往治之時耆域乘車詣拘睒彌耆域始至長者子已死妓樂送出耆域聞聲即問言此是何等妓樂鼓聲傍人答言是汝所爲來長者子已死是彼妓樂音聲耆域善能分別一切音聲即言語使迴還此非死人語已即便迴還時耆域即下車取利刀破腹披腸結處示其父母諸親語言此是輪上嬉戲使腸結如是食飲不消非是死也即爲解腸還復本處縫皮肉合以好藥塗之瘡即愈毛還生與無

瘡處不異時長者子即報耆域四十萬兩金婦亦與四十萬兩金長者父母亦爾各與四十萬兩金耆域念言夫爲師者須報其恩今持一百六十萬兩金與德叉尸羅國大師賓迦羅念已持金詣師所頭面禮師足奉上此金唯願大師哀愍納受師曰便爲供養已我不須此寶耆域慇懃至到賓迦羅乃受此金耆域奉辭禮足而去爾時國中有迦羅越家女年十五臨當嫁日忽頭痛而死耆域聞之往至其家問女父曰此女常有何病乃致夭亡父曰女小有頭痛疾日月增甚今朝發作尤甚於常以致絕命耆域便進以藥王照視頭中見有刺蟲大小相生乃數百枚鑽食其腦腦盡故死便以金刀剫破其頭悉出諸蟲封著甖中以三種膏塗瘡一種者補蟲所食骨間之瘡一種生腦一種治外刀瘡告女父曰好令安靜慎莫使驚七日當愈平復如故到日我當復來耆域適去女母便更啼哭曰我子爲再死也豈有剫破頭腦當復活者父何忍使人取子爾耶父止之曰耆域生而把

針藥棄尊榮位行作醫師但爲一切人命此乃天之醫王豈當妄耶囑語汝言慎莫使驚而汝今反啼哭以驚動之將令此兒不復得生母聞父言止不復哭共養護之寂靜七日七日晨明女便吐氣而寤如從卧覺曰我今者了不復頭痛身體皆安誰護我者使得如是父曰汝前已死醫王耆域故來護汝破頭出蟲以得更生便開甖出蟲示之女見大更驚怖深自僥倖耆域神乃如是我促得報其恩父曰耆域與我期言今日當來於是須臾耆域便來女歡喜出門迎頭面禮足長跪叉手曰願爲耆域作婢終身供養以報更生之恩耆域曰我爲醫師周行治病居無常處何用婢爲汝必欲報恩者與我五百兩金我亦不用此金所以求者凡人學道法當謝師師雖無以教我我嘗爲弟子今得汝金當以與之女便奉五百兩金以上耆域耆域受以與師因白王暫歸省母到維耶梨國爾時國中復有迦羅越家男兒好學武事作一木馬高七尺餘日日學習鞨上初學適得上馬久久

益習忽過去失據躃地而死耆域聞之便往以藥王照視腹中見其肝反戾向後氣結不通故死復以金刀破腹手探料理還肝向前畢以三種神膏塗之其一種補手所攫持之處一種還利氣息一種主合刀瘡畢囑語父曰慎莫令驚三日當愈父承教勅寂靜養視至於三日兒便吐氣而寤狀如卧覺即便起坐須臾耆域亦來兒歡喜出門迎頭面作禮長跪白言願得爲耆域作奴終身供養以報再活之恩耆域曰我爲醫師周行治病病者之家爭爲我使當用奴爲我母養我勤苦我未有供養之恩報母卿若欲謝我可與我五百兩金以報母恩於是取金以上柰女還歸羅閱祇國耆域治此四人馳名天下莫不聞知又南有大國去羅閱祇八千里蓱沙王及諸小國皆臣屬之其王疾病積年不瘥恒苦瞋恚睚眦殺人人舉目視之亦殺低頭不仰亦殺使人行遲亦殺疾走亦殺左右侍者不知當何措手足醫師合藥輒疑恐有毒亦殺之前後所殺傍臣宮女及醫師之輩不可稱數病日增甚毒熱攻心煩滿短氣如火燒身聞有耆域即爲下書勅蓱沙王徵召耆域耆域聞此王多殺醫師大以恐怖蓱沙又憐其年小恐爲所殺適欲不遣畏見誅伐父子相守晝夜愁憂不知何計爾時蓱沙王乃將耆域俱往佛所頭面禮足而白佛言世尊彼王性惡惟恐殺醫師爲可往不佛告耆域汝宿命時與我約誓俱當救護天下我治內病汝治外病今我得佛故如本願會生我前此王病篤遠來迎汝如何不往急往救護之好作方便令所必愈王不殺汝耆域便承佛威神往到王所診省脉理及以藥王照之見王五臟及百脉之中血氣擾擾悉是蚖蠆之毒周帀身體耆域白王王病可治治之保愈然宜入見太后諮議合藥若不見太后藥終不成王聞此語不解其故意甚欲怒然患身病宿聞耆域之名故遠迎之異必有益且是小兒知無他姦忍而聽之即遣青衣黃門將入見太后耆域白太后王病可治今當合藥宜啓其方不可宣露宜屏左右太后即逐青衣黃門耆域因白太后向省王病見身中血氣悉是蚖蠆之毒似非人類王爲定是誰子太后以實語我我能治之若不語我我則不治病不得愈太后曰我昔於金柱殿中晝卧忽有物來壓我上者我時恍惚若夢若覺狀如魘夢遂與通情忽然而寤見有大蠆長三尺餘從我上去則覺有娠王實是蠆子也我羞耻此未曾出口童子今乃覺之何若神妙當用何藥耆域曰唯有醍醐耳太后曰咄童子慎莫道醍醐而王大惡聞醍醐之氣又惡聞醍醐之名前後出口道醍醐而死者數千百人汝今道此必當殺汝以此飲王終不得下願更用他藥耆域曰醍醐治毒毒病惡聞醍醐王病若微及是他毒爲有餘藥可以愈之量毒既重又已帀身體自非醍醐終不能消今當煎鍊化令成水無氣無味王意不覺自當飲之藥下必愈無可憂也便出見王曰向入見太后已啓藥方今當合之十五日當成今我有五願王若聽我病可即愈若不聽我病不可愈王問五願盡何等事耆域曰一者

願得王甲藏中新衣未歷軀者與我二者願得令我獨自出入宮門門無訶者三者願得日日獨入見太后及王后莫得禁訶我四者願王飲藥當一仰令盡莫得中息五者願得王八千里白象與我乘之王聞大怒曰兒子何敢求是五願促具解之若不能解令棒殺汝汝何敢求我新衣爲欲殺我便著我衣詐我身耶耆域曰合藥宜當精潔齋戒而我來日久衣被皆塵垢故欲得王衣以之合藥王意解曰如此大佳汝何故欲得自出入宮門令無禁訶欲因此將兵來攻殺我耶耆域曰王前後使諸師醫皆嫌疑之無所委信又誅殺之不服其藥羣臣皆言王當復殺我而王病已甚恐外人生心作亂若令我自入不見禁訶外人大小皆知王信我必服我藥病必當愈則不敢生逆亂之心王曰大佳汝何故日日獨入見我母及我婦欲作婬亂耶耆域曰王前後殺人甚多臣下大小各懷恐怖皆不願王之安隱無可信者今共合藥因我顚眠之間便投毒藥我所不覺則非小故思惟

可信者恩情無二惟有母與婦故敢入見太后王后與共合藥當煎十五日乃成故欲日日入伺候火劑耳王曰大佳汝何故使飲藥一仰令盡不得中息爲欲內毒恐我覺耶耆域曰藥有劑數氣味宜當相及若其中息則不相繼王曰大佳汝何故欲得我象乘之此象是我國寶一日行八千里我所以威伏諸國正怙此象汝欲乘之爲欲盜以歸家與汝父攻我國耶耆域曰乃南界山中有神妙藥去此四千里王飲藥宜當即得此草重復服之故欲乘此象詣往採之朝去暮還令藥味相及王意大解皆悉聽之於是耆域煎鍊醍醐十五日成化如清水凡得五升便與太后王后俱捧藥出白王可服願被白象置殿前王即聽之王見藥但如水初無氣味不知是醍醐又太后身自臨合信其非毒便如本要一飲而盡耆域便乘象徑去還羅閱祇國爾時耆域適行三千里耆域年小力膂尚微不堪疾迅頭眩疲極便止息卧到日過中王噫氣出聞醍醐臭便更大怒曰小兒敢以醍醐

中我我怪兒所以求我白象正欲叛去王有勇士之臣名曰烏神足步行能及此象即呼烏曰汝急往逐取兒來生將以還我欲目前捶殺之汝性常不廉貪於飲食故名爲烏此醫師輩多喜行毒若兒爲汝設食愼莫食也烏受勑便行及之於山中曰汝何故以醍醐中王而云是藥王故令我追呼汝還汝急隨我還陳謝自首庶可望活若故欲走今必殺汝終不得脫耆域自念我方便求此白象復不得脫今當復作方便何可隨去乃謂烏言我朝來未食還必當死寧可假我須臾得於山間噉果飲水飽而就死乎烏見耆域小兒畏死懼怖言辭辛苦憐而聽之曰促食當去不得久留耆域乃取一棃齧食其半以毒藥著爪甲中以分餘半便置於地又取一盃水先飲其半又行爪下毒於餘水中復置於地乃歎曰水及棃皆是天藥既清香且美其飲食此者令人身安百病皆愈氣力兼倍恨其不在國都之下百姓當共得之而在深山之中人不知也便進入山索求他果烏性既貪

不能忍於飲食又聞耆域歎爲神藥亦見耆域已飲食之謂必無毒便取餘桼食盡飲餘水便下痢痢如注水躃地而卧起輙眩倒不能復動耆域曰王服我藥病必當愈然今藥力未行餘毒未盡我今往者必當殺我汝無所知起欲得我以解身負故使汝病病自無苦慎莫動摇三日當瘥若起逐我必死不疑便上象而去耆域則過塩聚語長伍曰此是國王使令忽得病汝等急往舁取歸家好養護之厚其床席給與糜粥慎莫令死死者王滅汝國語畢便去遂歸本國長伍承勑迎取養護三日毒歇下絶烏便歸見王叩頭自陳曰我實愚癡違負王教信耆域言飲會其餘水果爲其所中下痢三日始今旦瘥自知當死比烏還三日之中王病已瘥王自追念悔遣烏行見烏來還且悲且喜曰賴汝不即將兒來當我恚時必當搥殺我得其恩命得生活而反殺之逆戾罪不細也即料前後所枉殺者悉更厚葬復其家門賜與錢財恩見耆域欲報其恩即遣使者奉迎耆域耆域雖知

王病瘥猶懷餘怖不復欲往爾時耆域復詣佛所接足頂禮而白佛言世尊彼王遣使來喚爲可往不佛告耆域汝本宿命已有弘誓當成功德何得中止今應更往汝已治其外病我亦當治其內病耆域便隨使者去王見耆域甚大歡喜引與同坐把持其臂曰賴蒙仁者之恩今得更生當何以報當分國土以半相與宮中婇女庫藏寶物悉當分半幸願仁者受之耆域曰我本爲太子雖是小國亦有民人珍寶具足不樂治國故求爲醫當行治病當用土地婇女寶物爲皆所不用王前聽我五願外病已愈今若聽一願內病可復除愈王曰唯聽仁教請復聞一願之事耆域曰願王請佛從受明法因爲王說佛功德巍巍特尊王聞大喜曰今欲遣烏臣以白象迎佛可得致不耆域曰不用白象佛皆一切遥知人心所念但宿齋戒清淨供具燒香遥請向佛作禮長跪白請佛必自來王如其言佛明日與千二百五十比丘俱來飯食已畢爲王說經王意開解便發無上正真道心擧國

大小皆受五戒恭敬作禮而去又柰女生既奇異長又聰明從父學問博知經道星歷諸術殊勝於父加達聲樂音如梵天諸迦羅越及梵志家女合五百人皆往從學以爲大師柰女常從五百弟子讃授經術或相與遊戲園池及作音樂國人不解其故便生譏謗呼爲婬女五百弟子皆號婬黨又柰女生時國中復有須曼女及波曇女亦同時俱生須曼女者生於須曼華中國有迦羅越家常笮須曼以爲香膏笮膏石邊忽作瘤節大如彈丸日日長大至如手拳石便卒破見石節之中有聚聚如螢火射出墮地三日而生須曼又三日成華華舒中有小女兒迦羅越取養之名曰須曼女長大姝好及才明智慧亞次柰女爾時又有梵志家浴池中自然生青蓮華華特加大日日長益如五斗瓶華舒中見有女兒梵志取養之名波曇女長大又好才明智慧如須曼女諸國王聞此二女顏容絶世交來求娉之二女曰我生不由胞胎乃出草華之中是與凡人不同何宜當隨世人乃復

嫁耶聞柰女聰明容貌絕世無與譬者人生與我同體皆辭父母往事柰女求作弟子明經智慧皆勝此五百人爾時佛入維耶梨國柰女便率將弟子五百人出迎佛頭面作禮長跪白言願佛明日到我園中飯食佛嘿然受之柰女還歸辦其供具佛進入城國王又出宮迎佛禮畢長跪請佛願明日到宮飲食佛言柰女向已前請王後之矣王曰我爲國王至心請佛必望依許柰女但是婬女日日將從五百婬弟子行作不軌何爲捨我而應其請爾時世尊即告王曰此女非婬女其宿命有大功德已供養三億佛昔又曾與須曼女俱爲姊妹柰女最大須曼次之波曇最小生於大姓家財寶饒富姊妹相率供養五百比丘尼日日施設飲食及作衣服隨所乏無皆悉供足盡其壽命三人常發誓言願我後世逢佛得自然化生不由胞胎遠離穢垢今如本願生值我時又昔雖供養比丘尼然其作豪富家兒言語憍逸時時或戲笑比丘尼曰諸道人於悒日久必當欲嫁迫有我等供

養撿押不得放恣情意是故今者受此餘殃雖日讀經行道而虛被誹謗此五百弟子時亦并力相助供養同心歡喜今故會生果復相隨耆域爾時爲貧家作子柰女供養意甚慕樂而無資財乃常爲比丘尼掃除掃除潔淨已輒發誓念言今我能掃除天下人身病穢如是快耶柰女憐其貧窮又加其勤力常呼爲子其比丘尼有疾病時常使耆域迎醫及合湯藥曰今汝後世與我共獲是福耆域迎醫所治悉愈乃誓曰願我後世爲大醫王常治一切人身四大之病所向皆愈皆宿日因緣今故爲柰女作子皆如本願王聞佛語乃長跪悔過卻期後日佛明日便與諸比丘到柰女園具爲說本願功德三女聞經開解并五百弟子同時歡喜出家修行精勤不懈皆得阿羅漢道佛告阿難汝當受持爲四衆說莫令斷絕一切衆生慎身口意勿生憍慢放逸柰女往昔時調戲比丘尼故今被婬謗汝當修行身口意業恒發善願聞者隨喜信樂受持莫生誹謗墮於地獄餘報畜生經百

千劫後報爲人貧窮下賤不聞正法邪見家生恒值惡王身不具足汝當修行受持讀誦盡未來際常使不絕爾時阿難從座而起稽首禮足長跪合掌白佛言世尊此法之要當名何經佛語阿難此經名曰柰女耆域因緣經修行法用如上供養比丘比丘尼施藥迎醫隨喜發誓今獲果報如是受持佛說經已大衆人民天龍八部聞佛所說歡喜奉行

佛說柰女耆域因緣經

音釋

蓏郎果切木生曰果蔓生曰蓏　啖徒濫切食也　杪弭沼切木末也　瘥楚懈切病除也　擎渠京切舉也　溉居代切灌注也　棧仕限切棚也　劓足美切刵也　湩覩勇切乳汁也　竇大透切穴也　[illegible]幺甚切頸頰也　祚存故切祿也　瘤力求切疣贅也　鐶胡關切指鐶也　鷊匹見切長躍上馬也　攫厥縛切　睚牛懈切　眥士懈切睚眥目際也　讁陟革切　齘胡介切　懿乙冀切　噫乙界切飽食息也　睨研計切邪視也　齧倪結切噬也　劑才詣切剪齊也　昇詳羊切共舉也　訡上忍切　眩熒絹切　笮側格切壓也

佛說柰女耆婆經 又十

後漢安世高譯

佛在世時維耶離國王苑中自然生一柰樹枝葉繁茂實又加大既有光色香美非凡王實愛此柰自非宮中尊貴美人不得噉此柰果其國中有梵志居士財富無數一國無雙又聰明博達才智超羣王重愛之用爲大臣王請梵志飯食畢以一柰賞與之梵志見柰香美非凡乃問王曰此柰樹下寧有小栽可得乞不王曰大多小栽吾恐妨其大樹輙除去之卿若欲得今當相與即以一柰栽與梵志得歸種之朝夕灌漑日日長大枝條茂好三年生實光彩大小如王家柰梵志大喜自念我家資財無數不減於王唯無此柰以爲不如今已得之爲無減王即取食之而大苦澀了不可食梵志更大愁惱乃退思惟當是土無肥潤故耳乃捉取百牛之乳以飲一牛復取一牛乳煎爲醍醐以灌柰根日日灌之到至明年實乃甘美如王家柰而樹邊忽復生一瘤節大如手拳日日增長梵志心念忽有此瘤節恐妨其實適欲斫去復恐傷樹連日思惟遲迴未決而節中忽生一枝正指上向洪直調好高出樹頭去地七丈其杪乃分作諸枝周圍傍出形如偃蓋華葉茂好勝於本樹梵志怪之不知枝上當何所有乃作棧閣登而視之見枝上偃蓋之中乃有池水既清且香又有衆華彩色鮮明披視華下有一女兒在池水中梵志抱取歸長養之名曰柰女至年十五顏色端正天下無雙宣聞遠國有七國王同時俱來詣梵志所求娉柰女以爲夫人梵志大恐怖不知當以與誰乃於園中架一高樓以柰女著上出謂諸王曰此女非我所生自出於柰樹之上亦不知是天龍鬼神女耶鬼魅之物今七王俱來求之我設與一王六王當怒不敢愛惜也女今在園中樓上諸王便自共議有應得者便自取去非我所制也於是七王口共諍之紛紜未決至其夕夜萍沙王從伏竇中入登樓就之共宿明晨當去柰女白曰大王幸枉威尊接近於我今復相捨而去若其有子則是王種當何所付王曰若是男兒當以還我若是女兒便以與汝王即脫手金鐶之印以付柰女以是爲信便出語羣臣曰我已得柰女與共一宿亦無奇異故如凡人故不取耳萍沙軍中皆稱萬歲曰我王已得柰女六王聞之便各還去柰女後生得男兒兒生之時手中抱持鍼藥囊出梵志曰此國王之子而執持醫器必是醫王名曰耆婆至年八歲聰明高才學問書疏越殊倫匹與比鄰小兒遊戲心常輕諸小兒以不如已諸小兒共罵之曰無父之子婬女所生何敢輕我耆婆愕然默而不答便歸問母曰我視子曹皆不如我而反罵我言無父之子我父今者爲在何許母曰汝父者正萍沙王是也耆婆曰萍沙王乃在羅閱祇國去此五百里何緣生我若如母言何以爲證母即出印鐶示之曰此則汝父鐶也耆婆省之見有萍沙王印文便奉持此鐶往到羅閱祇國逕入宮門門無訶者即到王前爲王作禮長跪白王言我是王子柰女所生今年八歲始知是大王種類故持指鐶印信遠來

歸家王見印文憶昔日之誓知是其子悵然憐之以爲太子涉歷二年後阿闍世王生耆婆因白王曰我初生時手持針藥囊是應當爲醫也王雖以我爲太子非我所樂王今自有嫡子生矣應襲尊嗣我願得行學醫術王即聽之王曰汝不爲太子者不得空食王祿應學醫道王即命勑國中諸上手醫盡術教之而耆婆但行嬉戲未曾受學諸師責謂之曰醫術鄙陋誠非太子至尊所宜當學然大王之命不可違廢受勑以來積有日月而太子初不受半言之方王若問我我當何對耆婆曰我生而有醫證在手故白大王捐棄榮豪求學醫術豈復懈怠須師督促直以諸師之道無足學者故耳便取本草藥方針脉諸經具難問師師窮無以答皆下、爲耆婆作禮長跪叉手曰今日審知太子神聖實非我等所及也向所問諸事皆是我師歷世疑義所不能通願太子具悉說之開解我等生年之結耆婆便爲解說其義諸醫歡喜皆悉更起頭面作禮承受其法於是耆婆便行治病所

治輒愈國內知名後欲入宮於宮門前逢一小兒擔樵耆婆望視悉見此兒五臟腸胃縷悉分明耆婆心念本草經說有藥王樹從外照內見人腹臟此兒樵中得無有藥王耶即往問兒賣樵幾錢兒曰十錢便雇兒十錢兒下樵置地則更闇冥不復見其腹中耆婆心更思惟不知束中何者爲是藥王便解兩束一一取之以著兒腹上無所照見輒復更取如是盡兩束樵最後有一小枝裁長尺餘試取以照即復具見腹內耆婆大喜知此小枝定是藥王悉還兒樵兒即已得錢樵又如故歡喜而去爾時國中有迦羅越家女年十五臨當嫁日忽頭痛而死耆婆聞之往至其家問女父此女常有何病乃至致死父曰女小有頭痛疾日月增甚今朝發作尤甚於常以致絶命耆婆便進以藥王照視頭中見有刺蟲大小相生乃數百頭鑽食其腦腦盡故死便以金刀破其頭悉出諸蟲封著甖中以三種神膏塗瘡一種者補蟲所食骨間之傷一種生腦一種治外刀瘡告女父曰好令安

靜慎莫使驚七日當愈平復如故到其日我當復來耆婆適去女母便啼哭曰我子爲再死也豈有剫破頭醫腦當復活者父何忍命他人取子那爾父止之曰耆婆生而把持針藥囊國尊位行作醫師但爲一切人命故耳此乃天之醫王豈當妄耶囑語汝言慎莫使驚而汝今反啼哭以驚動之將令此兒不復得生耶母聞父言止不復哭供養護之寂靜七日七日晨明女便吹氣而寤如從卧覺曰我今者了不復頭痛身體皆安誰護我者使得如是父曰汝前已死醫王耆婆故來護汝破頭出蟲以得更生便開甖出蟲示之女見便大驚怖深自僥倖曰耆婆神乃如是我以何報其恩父曰耆婆與我期言今日當來於是須臾耆婆便來女大歡喜出門奉迎頭面作禮長跪叉手曰願爲耆婆作婢終身供養以報更生之恩耆婆曰我爲醫師周行治病居無常處何用婢爲汝必欲報恩者與我五百兩金我亦不用此金所以求者凡人學道法當謝師師雖無以教我我現曾爲弟子今

得汝金當以與之女便奉五百兩金以上耆婆耆婆便受以與師因白王暫歸省母到維耶離國國中復有迦羅越家男兒好學武事作一木馬高七尺餘日日習學騎上初學適得上馬久久益習忽過去失踞躃地而死耆婆聞之便往以藥王照視腹中見其肝反戾向後氣結不通故死復以金刀破腹手探料理還肝向前畢以三種神膏塗之其一種補手所攫持之處一種通利氣息一種主合刀瘡畢囑語其父曰慎莫令驚三日當愈父承敎勑寂靜養視至於三日兒便吐氣而寤狀如卧覺即便起坐須臾耆婆亦來兒歡喜出門迎頭面作禮長跪白言願爲耆婆作奴終身供養以報再活之恩耆婆曰我爲醫師周行治病病者之家爭爲我使何用奴爲我母養我勤苦我未有供養之恩報母卿若欲謝我恩者可與我五百兩金以報我母恩於是取金以上柰女還歸羅閱祇國耆婆活此兩人馳名天下莫不聞知又南方有大國去羅閱祇八千里萍沙及諸小國皆臣屬之其王疾病積年不瘥恒苦瞋恚睚眦殺人人舉目視之亦殺低頭不仰亦殺使人行遲亦殺疾走亦殺左右侍人不知當何措手足醫師合藥輒嫌有毒亦殺之前後所殺宮女傍臣及醫師之輩不可稱數病日增甚毒熱攻心煩滿短氣如火燒身聞有耆婆名即爲下書勑萍沙王徵召耆婆耆婆聞此王多殺醫師大以恐怖萍沙又憐其年小恐爲所殺適欲不遣畏見誅伐父子相守晝夜憂愁不知何計爾時萍沙王乃將耆婆俱往問佛佛告耆婆汝宿命時與我約誓俱當救護天下人病我治內病汝治外病今我得佛故如本願會生我前此王病篤遠來迎汝如何不往急往救護之好作方便令病必愈王不殺汝耆婆便承佛威神往到王所診省脉理及以藥王照之見王五藏及百脉之中血氣擾擾悉是蛇蠆之毒周帀身體耆婆白王王病可治治之保愈然宜得入見於太后諮議合藥若不見太后藥終不成王聞此語不解其故意甚欲怒然患身病宿聞耆婆之名故遠迎之冀必有益且是小兒知無他奸忍而聽之即遣青衣黃門將入見太后耆婆白太后王病可治今當合藥宜密啓其方不得宣露宜願屏左右太后即遣青衣黃門去耆婆因問太后向省王病見王身中血氣悉是蛇蠆之毒似非人類王爲定是誰子太后以實語我我今能治若不語我我則不治病不得愈太后曰我昔曾於金柱殿中晝卧忽有物來壓我身上我時怳惚若夢若覺狀如魘夢遂與情通忽然而寤見有大蠆長三尺餘從我上去則覺有胎王實是此蠆子也我羞恥此未曾出口童子今乃覺之何若神妙若病可治願以王命委囑童子今者治之當用何藥耆婆曰唯有醍醐耳太后曰咄童子慎莫道此醍醐而王大惡聞醍醐之氣又惡聞醍醐之名前後坐口道醍醐而死者數百千人汝今道此必當殺汝以此飲王終不得下願更用他藥耆婆曰醍醐治毒毒病惡聞醍醐是也王病若微及是他毒爲有餘藥可以愈之蠆毒既重又已帀王身體自非醍醐終不能消今當煎

鍊化令成水無氣無味王意不覺自當飲之
藥下必愈無可憂也便出見王曰向入見太
后已啓藥方今當合之十五日當成令我有
五願王若聽我病即可愈若不聽我病不得
愈王問五願盡何等事耆婆曰一者願得王
甲藏中新衣未歷軀者與我著之二者願令
我得獨自出入宮門門無訶者三者願得日
日獨入見太后及王皇后莫禁訶我四者願
王飲藥當一時令盡莫得中息五者願得王
八千里白象與我乘之王聞大怒曰鼠子何
敢求是五願促具解之若不能解令打殺汝
汝何故求我新衣爲欲殺我便著我衣詐作
我身耶耆婆曰合藥宜當精潔齋戒而我來
日經久衣服皆被塵垢固欲得王衣著之以
合藥也意便解曰如此大佳汝何故復欲自
出入宮門令無禁訶欲因此將兵來攻殺我
耶耆婆曰王前後使諸醫師皆嫌疑之無所
委信又誅殺之不服其藥羣臣大小皆言王
當復殺我而王病已甚恐外人生心作亂若
令我自出入不見禁訶外人大小皆知王信

我必服我藥病必當愈則不敢生逆亂之心
也王曰大佳汝何故欲日日獨入見我母及
見我婦欲作婬亂耶耆婆曰王前後殺人甚
多臣下大小各懷恐怖皆不願王之安隱無
可信者今共合藥因我顧眄之間便投於毒
藥我所不覺即非小事因思惟天下可信者
恩情無二唯有母與婦固欲入見太后皇后
與共合藥當煎十五日乃成固欲日日得入
伺候火劑耳王曰大佳汝何故使我飲藥一
時令盡不得中息爲欲內毒恐我覺耶耆婆
曰藥有劑數氣味宜當相及若其中息則氣
不相繼王曰大佳汝何故欲得我白象乘之
此象是我國寶一日行八千里我所以威伏
諸國正怙此象汝欲乘之爲欲盜以歸家與
汝父攻我國耶耆婆曰乃南界山中有神妙
藥草去此四千里王服藥宜當即得此草重
復服之固欲乘此白象詣往採之朝去暮還
令藥味相及也王意大解皆悉聽之於是耆
婆煎鍊醍醐十五日成化如清水凡得五升
便與太后皇后俱捧藥出白王可服願轂白

象須置殿前王即聽之王見藥但如清水初
無氣味不知是醍醐又太后皇后身自臨合
信其非毒便如本約一服而盡耆婆便乘象
徑歸其本國適行三千里耆婆年小力勢尚
微不堪疾迅頭眩疲極便止山間卧息到日
過中王噫氣出聞醍醐臭便大怒曰小鼠子
以醍醐中我我怪鼠子所以求我白象正欲
以叛去耳王有勇士之臣名曰爲烏唯烏神
足步行能及此象即呼烏曰汝急往逐取鼠
來生將以還我自目前捶殺之汝性常不能
廉貪於飲食故名爲烏此醫師輩多喜行毒
若鼠爲汝設食慎莫食之烏受勑便行及之
於山中烏曰汝何故以醍醐中王而言是藥
王故令我追呼汝還汝急隨我還陳謝自首
庶可望活汝若欲走今必殺汝終不得脫耆
婆白念我雖作方便求此白象復不得脫今
當復作方便何可隨去乃謂烏曰我朝來未
食還必當死寧可假我須臾得於山間噉果
飲水飽而就死乎烏見耆婆小兒畏死懼怖
言辭辛苦矜而聽之曰促食當去不得久留

耆婆乃取一梨擘食其半以毒藥著爪甲中以分餘半便置於地又取一盃水先飲其半又行爪下毒於餘水中復置於地乃歎曰此水及梨皆是天藥既清香且美其飲食此者令人身安百病皆愈氣力兼倍恨其不在國都之下百姓當共得之而在深山之中人不知也便進入山索求他木果烏性既貪不能忍於飢渴又聞耆婆歎爲神藥亦見耆婆已飲食之謂必無毒便取餘梨噉盡飲餘水即便下痢痢如注水躃地而臥起輒眩倒不能復動耆婆往語之曰王服我藥病必當愈然令藥力未行餘毒未盡我今往者必當殺我汝無所知起欲得我以解身負固使汝病病自無苦愼莫動搖三日當瘥若遂起逐我必死不疑便上象而去耆婆則過墟聚語伍長曰此是大國王使令忽得病汝等急往舁取歸家好養護之厚其牀席給與糜粥愼莫令死若令死者王滅汝國語畢便去遂歸本國伍長承勅迎取養護三日毒歇下絶烏便歸見王叩頭自陳曰我實愚癡違負王敎信耆婆言飲食其餘果水爲毒所中下痢三日始今旦瘥自知當死比烏還三日之中王病已瘥王自追念悔遣烏行見烏來還且悲且喜曰賴卿不即將兒還當我恚時必當搥殺我得其恩命得生活而反殺之逆戾罪不細也即悔前後所枉殺者悉更厚葬復其家門賜與錢財思見耆婆欲報其恩即遣使者奉迎耆婆耆婆雖知王病已瘥猶懷餘怖不欲復往耆婆復詣佛所接足頂禮白佛言世尊彼土遣使來喚可往不佛告耆婆汝本宿命已有弘誓當成功德何得中止今應更往汝已治其外病我亦復當治其內病耆婆便隨使者去王見耆婆而大歡喜引與同坐把持其臂曰賴蒙仁者之恩今得更生當何以報當分國土以半相與宮內婇女庫藏寶物悉當分半幸願仁者受之耆婆曰我本爲太子雖是小國亦有人民珍寶具足不樂治國故求爲醫當行治病當用土地婇女寶物爲皆所不用王前聽我五願外病得愈若重復聽我一願內病可復除愈王曰唯聽仁教請復聞一願之事耆婆曰願王請佛從受明法便爲王說佛之功德巍巍特尊王聞大喜曰今欲遣烏臣白象迎佛可得致不耆婆曰不用白象也佛解一切遙知人心所念但宿齋戒清淨供具燒香遙請向佛作禮長跪白請佛必自來王如其言佛明日與千二百五十比丘俱來飲食已畢爲王說經王意開解便發無上正眞道心擧國大小皆受五戒各各恭敬作禮而去又奈女生既奇異長又聰明從父學問博知經道星曆諸術殊勝於父加達聲樂音如梵天諸迦羅越及梵志家女合五百人皆往從學以爲大師奈女常從五百弟子講受經術或相與遊戲園池及作音樂國人不解其故便生謗議呼爲婬女五百弟子皆號婬黨又奈女生時國中復有須曼女及波曇女亦同時俱生須曼女者生於須曼華中國有迦羅越家常笮須曼以爲香膏笮膏石邊忽作瘤節大如彈丸日日長大至如手拳石便爆破見石節之中耿耿如螢火光射出墮地三日而生須曼又三日成華華舒中有

小女兒迦羅越取養之名曰須曼女長大姝好才明智慧亞次柰女時又有梵志家浴池中自然生青蓮華華特加大日日益長如五斗瓶華舒見中有女兒梵志取養之名曰波曇女長大又好才明智慧如須曼女諸國王聞此二女顏容絶世交來求娉之二女曰我生不由胞胎乃出草華之中是與凡人不同豈宜當隨世人乃復嫁耶聞柰女聰明世無與等又生與我同體皆辭父母往事柰女求作弟子明智博達皆勝五百人佛時遊維耶離國柰女便將弟子五百出城迎佛頭面作禮長跪白言願佛明日到我園中飯食佛默然受之柰女還歸供具佛進入城國王又出宮迎佛禮畢長跪請佛願佛明日到宮佛言柰女向已前請王後之矣王曰我爲國王至心請佛必望哀許柰女但是婬女日日將從五百婬弟子行作不軌佛何爲捨我而應其請佛言此女非婬其宿命有大功德已供養三億佛昔柰女又常與須曼波曇俱爲姊妹柰女最大須曼次之波曇最小生於大姓家財寶饒富姊妹相率共供養五百比丘尼日日施設飲食及作衣服隨所乏無皆悉供之盡其壽命三人常誓言願我後世逢佛得自然化生不由胞胎遠離垢穢今如本願生值我時又昔雖供養比丘尼然其豪富家兒言語憍逸時時或戲比丘尼曰諸道人於邑日久必當欲嫁也迫有我等供養撿押不得放恣情意耳故今者受此餘殃雖日讀經行道而虛被誹謗生此五百弟子時亦并力相助供養同心歡喜今故會此果復相隨耆婆時爲貧家作子見柰女供養意甚慕樂而無資財乃常爲比丘尼掃除潔淨已輙發念言令我能掃除天下人身病穢如是快耶柰女矜其貧窮又加勤力常呼爲子其比丘尼有疾病常使耆婆迎醫及合湯藥曰令汝後世與我共獲是福耆婆迎醫所治悉愈乃誓曰願我後世爲大醫王常治一切人身四大之病所向皆愈宿日因緣今故爲柰女作子皆如其本願王聞佛言乃長跪悔過却期後日佛明日便與諸比丘到柰女園具爲說本願功德三女聞經開解并五百弟子同時歡喜皆得阿羅漢道佛告阿難汝當受持爲四衆說莫令斷絶一切衆生愼身口意勿生憍慢放逸柰女往昔時調戲比丘尼故今被婬謗汝當修行身口意業恒發善願聞者隨喜信樂受持莫生誹謗墮於地獄餘報畜生經百千劫後報爲人貧窮下賤不聞正法邪見家生恒値惡王身不具足汝當修行受持讀誦盡未來際常使不絶

佛說柰女耆婆經

音釋

㓨 七賜切與刺同 爆 巴校切爆裂也

佛說生經卷第一　壁一

西晉三藏竺法護譯

佛說那賴經第一

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時有族姓子棄家捐妻子捨諸眷屬行作沙門其婦端正姝好見夫捨家作沙門便復行嫁族姓子聞之心即生念與婦相娛樂時夫婦之禮戲笑放逸心常想此不去須臾念婦在前面類形貌坐起舉動愁憂憒惱不復慕樂淨修梵行便歸其家諸比丘聞便往啓佛世尊應時遣人呼比丘來輒即受教比丘至已爲佛作禮却坐一面佛即爲比丘蠲色欲念除癡愛失爲說塵勞之穢樂少憂多多壞少成無有節限惟有佛及諸弟子明智之人分別是耳愛欲罪生不可稱限超越色欲休息衆想講閑居諦時族姓子尋時證明賢聖之法時諸比丘得未曾有各共議言且當觀此於是族姓子棄家牢獄鋃鐺杻械想著妻子而自繫縛不樂梵行於時世尊開示如來章句諸通慧句有目章句化人賢聖時諸比丘白世尊曰我等觀察是族姓子棄捐家居信爲沙門還念妻子形類舉動家事世尊爲說愛欲之瑕法律之德生死之難無爲之安使至聖證無著之界自非如來至眞等正覺孰能爾乎佛告諸比丘此比丘者不但今世心常在欲迷惑情色不能自制志縛在欲無能制者獨佛勸化除其所惑愛欲之著耳乃往過去久遠世時有一國王名方迹中宮婇女不可稱數顏貌端正色像難及與他人諍與婬蕩女離于慈哀或與婢使或與童子而或鬪諍各各鬪諍不肯共和適鬪諍已便出宮去王方迹聞之恚諸臣吏求諸婇女不知所趣愁憂不樂涕泣悲哀念諸婦女戲笑娛樂夫婦之義本現前時諸作妓樂思念舉動坐起之法反益用愁不能自解於時有一仙人與五神通神足飛行威神無極名曰那賴(此云無樂)見方迹王爲愛欲惑不能自解爲興慈哀欲爲蠲除愛欲之患飛在空中而現神足忽然來下住王殿上時王即見尋起迎逆讓之在牀則便就座問於王曰大王何故意在愛欲勞思多念思想情色不能自諫頓首實然宮中婇女共爭尊卑上下之叙不能相和各馳捨去是以憂慼不能自解於是仙人爲說愛欲之難離欲之德世人求欲不知猒足假使一人得一切欲無猒無足以偈頌曰

一切世間欲　非一人不猒　所有有危害
云何自喪已　一切諸衆流　悉皆歸于海
不以爲滿足　所愛不猒爾　假使得爲梵
致尊豪難及　所欲復超彼　不以爲猒足
假使閻浮提　樹木諸草葉　燒之不以猒
欲不足如是　設八輩男子　端正顏貌姝
一切加以欲　威力端正好　設爲言增惡
毀欲於丈夫　不以輕爲輕　求猒爲用猒
大王當知此　設習愛欲事　恩愛轉增長
譬如飲醎水　於時彼仙人　爲王方迹講
爲說辛苦偈　令意得開解

於時仙人爲方迹王以是法教而開化時王即闓解無所慕樂出家爲道修四梵行斷除愛欲具足衆行壽終之後生于梵天佛告諸

比丘欲知爾時方迹王者則此比丘是那賴仙人者則我身是爾時相遭今亦相遇佛說如是莫不歡喜

佛說分衛比丘經第二

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱有一比丘晉行分衛一一次第入婬蕩家舍於時婬女見比丘入至其家舍歡喜踊躍即從座起尋而奉迎稽首足下請屈就座又問比丘仁從何來比丘答曰吾主分衛故來乞匃於是女人即爲施設餚饌衆味盛之滿鉢而奉上之比丘即受自退而去彼時比丘得是美食甘美豐足心中歡喜不能自勝數數往詣婬蕩女舍時女心念計此比丘守法難及頻爲興設甘脃肥美之食而授與之往返不息學問未明所作不辦未伏諸根見婬蕩女顏色妙好婬意爲動志在放逸著婬蕩女口出輭柔恩情之辭懷親附心與語周旋彼家日日不懈分衛比丘覩其好色聽聞音聲婬意爲亂迷惑憒錯不能自覺而佛經曰目見好色婬意爲動又世尊曰雖觀女人長者如母中者如姊少者如妹如子如女當內觀身念皆惡露無可愛者外如畫瓶中滿不淨觀此四大地水火風因緣合成本無所有時彼比丘不曉空觀但作色視婬意則亂爲婬女人而說頌曰

淑女年幼童清淨　顏貌端正姝妙好
一一觀容無等倫　吾意志願共和同

時婬蕩女見此比丘所說如是吾本不知兇惡貪婬反以清淨奉戒意待謂之仁賢喜犯罪釁隨其來言當折答之即時以偈而報頌曰

當持飲食來　香華好衣服　若干種供養
爾乃與仁俱

於是比丘以偈答女頌曰

吾無有財業　觀我行舉動　以乞匃而立
所得者相與

於是婬女以偈而頌曰

假使卿身無財業　何爲立志求難致
如卿所作無羞慚　馳走促出離我家

時逐出比丘遣至祇樹門諸比丘即來詣佛啓白世尊具說本末佛言此比丘宿命曾作水鼈婬女曾作獼猴故亦相好志不得果還自侵欺不入正教增益惱患於今如是志願婬女願不從心逆見折辱慚愧而去佛言乃往過去無數世時大江水中鼈所居遊其江水邊樹木熾盛彼叢樹間有一獼猴止頓彼樹於時彼鼈從江水出遥見樹木有此獼猴而與談語稍稍前行欲親近之數數往返相見有日日日如是覩之不懈則起婬意心爲迷惑汙染穢濁不能自覺則時以偈而歎頌曰

顏貌赤黃眼而青　遊叢樹間戲枝挌
吾今欲問毛滑澤　欲何志求何所存

獼猴以偈答曰

吾今具知鼈本末　爲國王子有聰明
今卿何故而問我　我聞此言懷狐疑

於是鼈復以偈答曰

吾心常存志在卿　心懷恩愛思想爾
以是之故而相問　當以何法而得會

獼猴以偈報頌曰

鼈當知之我處樹　不應與吾共合會
假使欲得與我俱　在叢樹間相供養
於是鼈復以偈答曰
吾所服食以肉活　柔輭甘美勝果蓏
不當貪求不可獲　當爲汝致衆柰果
爾時獼猴以偈報曰
假使卿身不處樹　何爲求我不可致
如今觀我無羞慚　且自馳走不忍見
佛告諸比丘爾時獼猴今婬蕩女人是鼈者分衛比丘是彼時放逸而慕求之不得如願今亦如是佛說如是莫不歡喜

佛說和難經第三

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時和難釋子多求眷屬不覩其人不察行跡有欲出家便除鬚髮而爲沙門授成就戒不問本末何所從來父母姓字善惡好醜識與不識趣欲得人而下鬚髮授具足戒諸比丘呵不當爲此趣有來人輒爲沙門欲得眷屬不顧後患當問本末何所從來舉動安諦爲見侵欺後悔無及和難比丘都不受諫値得見人輒下鬚髮爾時之世有凶惡人博掩之子遥聞和難釋家之子有無央數衣被鉢器好求眷屬趣得來學不問本末所從來處便下鬚髮其身飢凍無以自活欲往誑詐心豫設計詣和難所恭敬肅肅稽首爲禮威儀法則坐起安詳無有卒暴和難釋子告其人曰沙門安隱無憂無患親近愛欲則非吉祥懈怠無行人不知者爲欲所壞而習愛欲致無央數憒惱之害貪著愛欲不能得度其人答曰我身不能棄捐愛欲而爲沙門和難又問子何以故不爲沙門沙門者多獲衆利子便降意出爲沙門所學德行吾悉供給其人答曰唯諾從命除諸憂患假使安隱便爲沙門則除鬚髮授成就戒雖作沙門受教易使故自示現恭順無失精進勤修未曾懈怠忍辱順教時和難見可信可保不觀內態不復狐疑信之如一以諸衣被及鉢震越諸供養具皆用託之出外遊行意中安隱不謂作態悉斂衣鉢諸供養具馳走藏竄獨在一處與博掩子俱共飲食時和難聞彼新弟子所在即時速還觀其室中多所竊取周帀普問今爲所湊權時不現但遥聞之彼博掩子落度凶暴佯作沙門欲欺詐卿竊取財物衆人答曰卿性倉卒不問本末便下鬚髮今所取物在於獨處博掩子俱而共食飲以知在彼恐不禁制默聲内惱諸比丘聞具足白佛於是大聖告諸比丘此博掩子落度之人不但今世以異形貌閑居之像有所竊欺前世亦然和難比丘不刈續信之乃往過去久遠世時時王舍城有一賢人入婬蕩家與婬女俱飲食歌戲而相娛樂所有財業不久殫盡其財物彼婬女人悉奪取之不復聽入其家婬女逐之數數發遣都不肯去時婬女人驅出其家去更求財爾乃來還求財不得用求財故到鬱單國雖到彼國無所識知時鬱單國有大尊者多財饒寶勢富無量佯現仁賢往詣尊者吾爲賈客衆人之導從其國來多致財寶道遇惡賊悉見劫奪皆失財業貧窮委厄無以自活繞得濟命盡力奔走今歸尊者給侍左右於時尊

者見之如此威儀法則行步進止有威神德
此則佳人吾爲設計令與復故其人黠慧聰
明辯才舉動應機志不懈怠意性易悟極可
尊者而以自樂護慎其心未曾放逸所作成
辦無事不成身行清淨口言柔輭無有麤獷
巧談美辭衆人見者莫不歡喜尊者眷屬家
中大小悉共敬愛皆共讚譽尊者見然踊躍
慰勞咸以爲慶見其行跡無有漏失即時付
信於時尊者觀其人德內外表裏不覩瑕短
普勸助之其人所作有所成立第一恭敬未
曾輕慢最見篤信如弟如兄等無差別戒定
安諦無有欺誑稍稍付信以大財業即時竊
取出之在外車載財寶諸好物還至王舍城
與妖婬蕩女飲食相樂彼於異時其人不現
普徧行索不知所湊觀察藏中大亡財寶不
可稱計見無財寶遍行求索不知所湊乃從
人聞此人還至王舍城與婬女俱飲食此傅
掩子非是長者非仁賢人尊者心念以走遠
近不可復得甚自瞋恨歎吒說偈
非是賢君子　外貌似好華　不可色信人
及柔輭美辭　觀察舉動行　外現如佳善
明者當遠慮　共止當察試　乃知志性惡
博掩子揚聲　吾時不棄捨　譬如雜毒食
云何無返復　亦復薄恩情　智者不與俱
雖救令當捨　我時適見之　信故見欺侵
非賢現賢貌　竊財而亡走
佛告諸比丘爾時尊者今和難比丘身是落
度欺者今博掩子作沙門欺和難者是前世
相侵今世亦然佛說如是莫不歡喜

佛說邪業自活經第四

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大
衆比丘千二百五十人俱時和難釋子爲人說
說經論生活業但講飲食衣被之具爲人說
經講福德事報應之果未曾講論道義之慧
大獲衣被飲食諸饌攝取此已立離賢聖有
若千事說俗經典世間飲食與起種種非宜
之說不演度世無極之慧諸比丘見所行分
衛在於人家但說俗事衣食之供即時訶諫
轉相告令衆學聞之即共追隨呵諫所爲云
何賢者世尊大聖已以聖通身最正覺講世
妙法難及難了玄普道教無念無想其心離
名安隱無患明者所達從無央數億百千劫
本從諸佛聽聞奉持皆安隱度諸比丘聞以
家之信離家爲道而返更說世俗經典多想
多求興發諸事世俗飲食無益之義離聖賢
迹乃復講論世俗之事時比丘往啓世尊佛
告比丘是非沙門此非具足出家之業因法
生活但求衣食未曾教導時佛世尊以無數
事訶之所作非道法教告諸比丘和難釋子
愚騃丈夫非但今世以衣食利世俗經典廣
說法也欲自顯名令衆供養前世亦爾乃往
過去無數世時於異閑居多有神仙處在其
中有一仙人愚冥無明心閉意塞爲國王太
子及諸臣吏惟但講說飲食諸饌衣服之具
不論經道處知時節見乘車馬逆爲說經或
爲迷者而往說經或處星礎而爲說經或獲
衣食世俗諸饌爲歎說經由是之故致美飲
食諸供養具時異學梵志見之如此爲國王
子及諸大臣講說經典遙見乘騎時諸仙人
往啓和尚及餘仙人聞之如斯皆共訶諫非

之所為於時和尚五通仙人問之菩薩即時呵譴不當如是其有犯此非義之事若有誹謗計此二人皆非善哉不為哥雅為說此經離聖賢住不應典籍其聽受者亦不應宜則兩墮落於是和難以偈頌曰

兩俱不解誼　計之兩墮落　說法不得理
聽經不解義　於世俗難值　神仙講道誼
以俗衣食供　無知歎說此　服食粳米飯
上美肉全供　以依聖賢誼　欲論解典籍
遊志在閑居　飯食採果糧　是名所歎樂
神仙歎此法　道德寂所歌　法利為梵志
威儀自調伏　無得樂非法　知節而少求
捨家行分衛　寧以此業活　無得違經典

佛告諸比丘欲知爾時常以衣食諸餝說法不論道者令和難釋子是也淨諸梵行其和上者今比丘衆是五通仙人我身是前世相遇今亦相值佛說如是莫不歡喜

佛說是我所經第五

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時有一尊長者財富無量金銀珍寶不可稱數勤苦治生飢渴寒熱觸冒諸難憂慼諸患不以道理積此財業雖為財富不自衣食不能布施不能供養奉事二親不能給足妻子僕使無益中外家室親里安能布施為福德乎衣即麤衣食即惡食意中悋惜父母窮乏妻子裸凍家室內外不與交通各自兩隨常恐煩燒有所求索所作慳貪悋惜如此少福無智第一矜矜無所齎持本治生時或能至誠或不至誠積累財寶不可稱計不能衣食於時壽終既無子姓所有財寶皆沒入官世尊告比丘且聽愚冥下士得微妙寶不能衣食不供父母妻子奴客萬分之後無所復益而有減損比丘聞此具足啓佛唯然世尊有一長者名號曰某財寶無量不能衣食不供父母妻子僕使不能布施一旦壽終財物沒入官佛告諸比丘今此尊長者非但今世慳貪愛惜財寶前世亦然乃往過去無數世時有大香山生無央數華茇諸藥及胡椒樹華茇樹上時有一鳥名曰我所止頓其中 假使春月藥果熟時人皆採取服食療疾時我所鳥喚呼悲鳴此果我所汝等勿取吾心不欲令人採之雖叫喚呼衆人續取不聽其聲彼鳥薄福愁憂叫呼聲不休絶緣是命過佛言如是如是比丘於是之間愚騃之子為下士治行求財或正或邪積累財寶一旦命盡財不隨身猶如彼鳥名我所者見華茇樹及諸藥樹且欲成熟叫喚悲鳴皆是我所人遂採取不能禁制於時世尊則說頌曰

有鳥名我所　處在於香山　諸藥樹成熟
叫喚是我所　聞彼叫喚聲　餘鳥皆集會
衆人取藥去　我所鳥懊惱　如是假使人
積聚無量寶　既不念食飲　不施如斯鳥
縣官及盜賊　怨家水火等　奪之或燒沒
如我所藥果　不能好飲食　牀卧具亦爾
香華諸供養　所有皆如是　既致得人身
來歸於種類　命盡皆捨去　無一隨其身
是故當殖德　顧念于後世　人所作功德
後世且待人　無得臨壽終　心中懷湯火
吾前為放逸　故當造德本

佛告諸比丘欲知爾時我所鳥者則今此尊長者是是故比丘當修學此不當慳惜除垢濁心常修清淨是諸佛教佛說如是莫不歡喜

佛說野雞經第六

聞如是一時[丗一]佛遊舍衛國祇樹給[十三]孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時佛告諸比丘乃往過去無數世時有大叢樹大叢樹間有野猫遊居在産經日不食飢餓欲極見樹王上有一野雞端正姝好即行慈心慇哀一切蚑行喘息人物之類於時野猫心懷毒害欲危雞命徐徐來前在於樹下以柔輭辭而說頌曰

意寂相異姝　食魚若好服　從樹來下地
當爲汝作妻

於時野雞以偈報曰

仁者有四脚　我身有兩足　計鳥與野猫
不宜爲夫妻

野猫以偈報曰

吾多所遊行　國邑及郡縣　不欲得餘人
惟意樂在人　君身現端正　顏貌立第一
吾亦微妙好　行清淨童女　當共相娛樂
如雞遊在外　兩人共等心　不亦快樂哉

時野雞以偈報曰

吾不識卿耶　是誰何求耶　衆事未辦足
明者所不歎

野猫復以偈報曰

既得如此妻　反以杖擊頭　在中貧爲剝
富者如雨寶　親近於眷屬　大寶財無量
以親近家室　息心得堅固

野雞以偈答曰

息意自從卿　青眼如惡瘡　如是見鎖繫
如閉在牢獄

野猫以偈報曰

不與我同心　[丗二]言口如刺棘　[十四]會當用何致
愁憂當思想　吾身不臭穢　流出戒德香
云何欲捨我　遠遊在別處

野雞以偈答曰

汝欲遠牽挽　凶弊如蛇虺　捼彼皮柔輭
爾乃得叙申

野猫以偈答曰

速來下詣此　吾欲有所誼　并當語親里
及啓於父母

野雞復以偈答曰

吾有童女婦　顏正心性好　順禁戒如法
護意不欲違

野猫以偈答曰

於是以棘杖　在家順正教　家中有尊長
以法戒爲益　楊柳樹在外　皆以時茂盛
衆共稽首仁　如梵志事火　吾家以勢力
奉事諸梵志　吉祥多生子　當令饒財寶

野雞以偈報曰

天當與汝願　以梵杖擊卿　於世何有法
云何欲食雞

野猫以偈答曰

我當不食肉　[丗三]曝露修清淨　[十五]禮事諸天衆
吾爲得此智

野雞以偈答曰

未曾見聞此　野猫修淨行　卿欲有所滅
爲賊欲噉雞　木與果各別　美辭陽喜笑

吾終不信卿　安得雞不啾　惡性而卒暴
觀面赤如血　其眼青如藍　卿當食鼠蟲
終不得雞食　何不行捕鼠　面赤眼正青
吽喚言猫時　吾衣毛則竪　輒避自欲藏
世世欲離卿　何意今相振
於是猫復以偈答曰
面色豈好乎　端正皆童耶　當問威儀則
及餘諸功德　諸行當具足　智慧有方便
曉了家居業　未曾有我比　我當好洗沐
今著好衣服　起舞歌聲音　乃爾愛敬我
又當洗仁足　爲其梳頭髻　及當調謔戲
然後愛敬我
於是野雞以偈答曰
吾非不自愛　今怨家梳頭　其與爾相親
終不得壽長
佛告諸比丘欲知爾時野猫今梅遮比丘是也時野雞者我身是也昔者相遇今亦如是佛說如是莫不歡喜

佛說前世諍女經第七

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆俱爾時調達心念毒害誹謗如來自謂有道衆人呵之天龍鬼神釋梵四王悉共曉喻勿得懷害向於如來莫謗世尊佛爲一切三界之尊有三達智無所罣礙天上天下莫不歸命云何誹謗得罪無量卿欲毀佛猶如舉手欲擲日月如以一塵欲超須彌如持一毛度於虛空調達聞之其心不改時諸比丘具以啓佛調達有何重嫌懷結乃爾佛告諸比丘調達不但今世世世如是乃往久遠無數劫時有一梵志財富無數有一好女端正殊妙色像第一諸梵志法其豪姓者假使處女與明經者於時梵志請諸同學五百之衆供養三月察其所知時五百人中有一人最上智慧學於三經博達五典章句次第不失經義問者發遣無所疑難最處上座又年朽耄面色醜陋不似人類兩眼復青父母愁憂女亦懊惱云何當爲此人作婦何異惡鬼當柰之何於時遠方有一梵志年既幼少顏貌殊好聰明智慧綜練三經通達五典上知天文下覩地理災變吉凶皆豫能覩能知六博妖異蠱道懷妊男女産乳難易慰傷十方蜎飛蠕動蚑行喘息人物之類懷四等心慈悲喜護聞彼豪姓大富梵志請諸同學五百之衆供養三月欲處於女尋時往詣一一難問諸梵志等咸皆窮乏無辭以對五百之衆智皆不及年少梵志則處上座[十七]時女父母及女見之皆大歡喜吾求女壻其日甚久今乃獲願年尊梵志曰吾年既老久許我女以爲妻婦且以假我所得賜遺悉用與卿可置此婦傷我年高勿相毀辱年少答曰不可越法以從人情我應納之何爲與卿三月畢竟即處女用與年少梵志其年老者心懷毒惡卿相毀辱而奪我婦世世所在與卿作怨或當危害或加毀辱終不相置年少梵志常行慈心彼猶懷害佛告諸比丘爾時年尊梵志今調達是年少梵志我身是也其女者瞿夷是前世之結于今不解佛說如是莫不歡喜

佛說墮珠著海中經第八

聞如是一時佛在王舍城靈鷲山與大比丘衆五百人俱一切大聖神通已達時諸比丘

於講堂上坐共議言我等世尊從無數劫精進不懈不拘生死五道之患欲得佛道救濟一切用精進故超越九劫自致無上正眞之道爲最正覺吾等蒙度以爲橋梁時佛遥聞比丘所議起到講堂問之何論比丘白曰我等共議世尊功德巍巍無量從累劫來精進無猒不避諸難勤苦求道欲濟一切不中墮落自致得佛我等蒙度佛告比丘實如所言誠無有異吾從無數劫以來精進求道初無懈息愍傷衆生欲度脫之用精進故自致得佛超越九劫出彌勒前我念過去無數劫時見國中人多有貧窮愍傷憐之以何方便而令豐饒念當入海獲如意珠乃有所救撾鼓摇鈴誰欲入海採求珍寶衆人大會僉當上船更作教令欲捨父母不惜妻子投身没命當共入海所以者何海有三難一者大魚長萬八千里二者鬼神羅刹欲翻其船三者振山故作此令使得無怨適更令已衆人皆悔時五百人心獨堅固便望風擧帆乘船入海詣海龍王從求頭上如意之珠龍王見之用一切故勤勞入海欲濟窮士即以珠與時諸賈客各各採寶悉皆具足乘船來還海中諸龍及諸鬼神悉共議言此如意珠海中上寶非世俗人所當獲者云何損海益閻浮利誠可惜之當作方計還奪其珠不可失之至於人間時龍鬼神晝夜圍繞若干之帀欲奪其珠導師德尊威神巍巍諸鬼神龍雖欲翻船奪如意珠力所不任於時導師及五百人安隱度海菩薩踊躍住於海邊低頭下手呪願海神珠繫頸時海龍鬼神因緣得便使珠墮海導師感激吾行入海乘船涉難勤苦無量乃得此寶當救衆乏於今海神反令墮海勅邊侍人促持器來吾欲抒海水若至底泥不得珠者終不休懈即器抒水以精進力不避苦難不惜壽命水自然趣悉入器中諸海龍神見之如是心即懷懼此人威勢精進之力誠非世有若令抒水不久竭海即持珠來辭謝還之吾等聊試不圖精進力勢如是天上天下無能勝君導師者獲寶齎還國中觀寶求願使雨七寶以供天下莫不安隱爾時導師則我身是五百賈客諸弟子者是我所將導師精進行入於大海還得寶珠救諸貧窮于今得佛竭生死海智慧無量救濟羣生莫不得度佛說如是莫不歡喜

佛說梅闍摩暴志謗佛經第九

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時國王波斯匿請佛及比丘衆於中宮飯佛出祇樹與大比丘及諸菩薩天龍神鬼眷屬圍遶釋梵四王華香伎樂於上供養香汁灑地於時世尊與大衆俱入舍衛城欲詣王宮有比丘尼名曰暴志木魁繫腹似如懷妊因牽佛衣君爲我夫從得有身不給衣食此事云何時諸大衆天人釋梵四王諸天鬼神及國人民莫不驚惶佛爲一切三界之尊其心清淨過於摩尼智慧之明超於日月獨步三界無能逮者降伏諸邪九十六種莫不歸伏道德巍巍不可爲喻虛空無形尚可汙染佛以過彼無有等侶此比丘尼既佛弟子云何懷惡欲謗如來於是世尊見衆會心欲爲決疑仰瞻上方

時天帝釋尋時來下化作一鼠齧繫魁絕魁即墮地衆會覩之瞋喜交集怪之所以時國王瞋此比丘尼棄家遠業爲佛弟子既不能暢歎譽如來無極功德反還懷妬結謗大聖乎即勑侍者掘地爲深坑欲倒埋之時佛解喻勿得爾也是吾宿罪非獨彼殃乃往過去久遠世時時有賈客賣好眞珠枚數甚多既團明好時有一女諳欲買之向欲諸偶有一男子遷益倍價獨得珠去女人不得心懷瞋恨有從請求復不肯與心盛遂怒我前買珠便來遷奪又從請求復不肯與汝毀辱我在在所生當報汝怨所在毀辱悔無所及佛告諸比丘國王及諸比丘買珠男子則我身是其女身者則暴志是因彼懷恨所在生處常欲相謗佛說如是衆會疑解莫不歡喜

佛說鼈獼猴經第十

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘千二百五十人俱時諸比丘會共議言有此暴志比丘尼者棄家遠業而行學道歸命三寶佛則爲父法則爲母諸比丘衆以爲兄弟本以道法而爲沙門遵修道誼去三毒垢供侍佛法及比丘僧愍哀一切行四等心乃可得度而反懷惡謗佛謗尊輕毀衆僧甚可疑怪爲未曾有時佛徹聽往問比丘屬何所論比丘具啓向所議意於時世尊告諸比丘此比丘尼不但今世念如來惡在在所生亦復如是吾自憶念乃往過去無數劫時有一獼猴王處在林樹食果飲水時念一切蚑行喘息人物之類皆欲令度使至無爲時與一鼈以爲知友親親相敬初不相誤鼈數往來到獼猴所飲食言談說正義理其婦見之數出不在謂之於外婬蕩不節即問夫壻卿數出爲何所至湊將無於外放逸無道其夫答曰吾以獼猴結爲親友聰明智慧又曉義理出輒往造共論經法但說快事無他放逸其婦不信謂爲不然又瞋獼猴誘訹我夫數令出入當圖殺之吾夫乃休因便佯病困劣著牀其壻瞻勞醫藥療治竟不肯差謂其夫言勿復勞意損其醫藥吾病甚重當得卿所親親獼猴之肝吾乃活耳其夫答曰是吾親友寄身託命終不相疑云何相圖用以活卿耶其婦答曰今爲夫婦同共一體不念相濟反爲獼猴誠非誼理其婦逼夫又敬重之往請獼猴吾數往來到君所頓仁不枉屈詣我家門今欲相請到舍小食獼猴答曰吾處陸地卿在水中安得相從其鼈答曰吾當負卿亦可枉儀獼猴便從負到中道謂獼猴言仁欲知不所以相請吾婦病困欲得仁肝服食除病獼猴報曰卿何以故不早相語吾肝掛樹不齎持來促還取肝乃相從耳便還樹上跳踉歡喜時鼈問曰卿當齎肝來到我家反更上樹跳踉踊躍爲何所施獼猴答曰天下至愚無過於卿何所有肝而掛在樹共爲親友寄身託命而還相圖欲危我命從今已往各自別行佛告比丘爾時鼈婦則暴志是鼈者則調達是獼猴王者則我身是佛說如是莫不歡喜

佛說五仙人經第十一

聞如是一時佛遊王舍城與大比丘衆千二百五十人與諸菩薩俱佛告諸會者乃往久

遠無數劫時有五仙人處於山藪四人爲主
一人給侍供養奉事未曾失意採果汲水進
以時節一日遠行採果水漿懈廢眠寐不以
時還日以過中四人失食懷恨飢恚謂其侍
者卿給使令何得如是如卿所行可爲殑呪
不宜族姓侍者聞之憂感難言退在樹下近
水邊坐偏翹一脚思惟自責勌勞積久今違
四仙時食之供既失道教不順四等遂感而
死其足常著七寶之屐翹足而坐寶屐墮水
而沒一隻命過之後即生外道爲殑呪子年
十餘歲與其同輩戲于路側時有梵志過見
戲童人數很多遍觀察之見殑呪子特有貴
相應爲王者頬貌殊異於人中上梵志命曰
爾有王相不宜懊惱遊於衆內童子答曰吾
殑呪子何有王相梵志又曰如吾經典儀容
形體與識書符合爾則應之深恩吾語誠諦
無欺斯國之王當用某月某日某時薨殯必
禪爾位童子答曰惟勿廣之協令靜密設如
仁信當重念恩不敢自憍梵志言畢尋逃遁
走出之他國後日未幾王薨絕嗣娉求賢士
以爲國冑羣臣議曰國之無主如人之無首
宜速發遣使者勤求有德以時立之使者四
布遥見斯童有異人之姿輒尋遣人還啓羣
臣惟嚴王制威儀法駕幸來奉迎羣臣百僚
莫不踊躍如使者所白嚴駕奉迎香湯洗沐
五時朝服寶冠劒帶如先王之法前後導衛
不違國典即位處殿南面稱制境土安寧民
庶踊悅於時梵志仰瞻天文下察地理知已
嗣立即詣宮門求覲門監啓曰外有梵志欲
求覲尊王詔見之梵志進入占謝呪願又白
王曰如我所瞻今果前誓寧審諦乎王曰誠
哉道人神妙蒙恩獲祚王曰道人豈欲半國
分藏珍寶乎婦女美人車馬侍使恣所欲得
梵志答曰一無所欲惟求二願一曰飲食進
正衣服卧起與王一等相須勿有前後二曰
叅議國事所決同意莫自專也王曰善哉思
副二願此豈不易乎王修治國常以正法不
枉萬民梵志受恩因自憍恣輕慢重臣羣臣
忿怨俱進諫曰王尊位高宜與國臣耆舊叅
謀偏信乞士遂令傲慢陵侮羣職鄰國聞之
將爲所嗤以致殺難王曰吾少與之久有本
誓安可廢耶臣諫不止若王食饌但勿須之
則必改也王遂可之伺梵志出不復須還則
先之食梵志恚曰本要云何今先獨食王曰
雖吾先食卿出未歸豫別索饌卿自來晚梵
志罵曰咄殑呪子不顧義理而違本誓羣臣
聞之臨臣毀君咸奏欲殺王詔羣臣以何罪
罪之各各進曰或云甑蒸之或云煑之或云
支解或云曰擣或云五杌截耳割舌挑目殺
之王無所聽吾奉道法慈心愍哀衆生之類
不害蠕動況危人命但給資粮驅令出國羣
臣奉詔即給衣粮逐使出境獨涉遠路觸冒
寒暑疲極憔悴無所似類而到他國詣異梵
志家舊與親親又而問曰卿從何來何所綜
習業何經典能悉念乎答曰吾從遠來飢寒
見逼忘所誦習梵志心念此人所誦今已廢
忘無所能化當今田作輒給奴子及犂牛耕
見梵志耕種苦役奴子酷令平地走使東西
奴子無聊欲自投水往到河側則得一隻七
寶之屐心自念言欲與大家大家無恩欲與

父母必責敢食梵志困我役使無賴吾當奉
承以㲲上之可獲寬恣則齎㲲還用上梵志
梵志欣豫心自念言此七寶㲲其價難貲吾
違王意以㲲奉之慼咎可解尋還王國以㲲
上王深自陳悔前之罪亹願得原赦王曰善
哉王即納受内之幔裏別座坐之會諸羣臣
則詔之曰卿等寧見前所逐梵志不耶答曰
不見設使見者當如之何答曰當斷其手足
截其耳鼻斷頭斬腰五毒治之王曰設使見
者能識之乎臣曰不審王出寶㲲以示羣臣
命梵志出與臣相見致此異寶當共原之羣
臣啓曰此梵志罪如山如海不可赦也獻㲲
一隻何所施補若獲一緉罪可除也王即可
之重逐梵志令更求一隻梵志懊惱吾本呼
嗟而轉加劇還故主人主人問曰卿至何所
而所從來梵志匿之不敢對說云偶行還則
付犂牛奴子使令耕種如前於時梵志問奴
子曰汝前寶㲲本何從得奴子俱行示得㲲
處至于水側遍恣求之不知隻處奴子捨去
梵志心念此之寶㲲必從上流來下行求之

不得即逆流上行見大蓮華順流迴波魚口
銜之其華甚大有千餘葉梵志心念雖不得
㲲以此華上之儻可解過得復前寵便復執
華則見四仙人坐於樹下前爲作禮問訊起
居聖體萬福仙人曰然卿所從來答曰吾失
王意雖獻一㲲不足解過故逆流來求之未
獲仙人告曰卿爲學人當知進退彼國王者
是吾弟子存待愛敬同食坐起叅誼云何一
旦罵之凶呪乎卿之罪重當相誅害令不相
聞指示樹下則王先身爲侍者時供給仙時
坐翹一脚感結而終寶㲲墮水一隻著脚便
自取去梵志取㲲稽首謝過還到本國續以
上之王即歡喜羣臣意解復其寵位佛告諸
比丘爾時王者則吾身是四仙人者拘留秦
佛拘那含文尼佛迦葉佛彌勒佛是也其梵
志者調達是也佛說爾時莫不歡喜

佛說舅甥經第十二

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園與
大比丘衆俱佛告諸比丘乃昔過去無數劫
時姊弟二人姊有一子與舅俱給宮御府織

金縷錦綾羅綺穀珍妙異衣見帑藏中綺寶
好物貪意爲動即共議言吾織作勤苦不懈
知諸藏物好醜多少寧可共取用解貧乏乎
夜人定後鑿作地窟盜取官物不可貲數明
監藏者覺物減少以啓白王王詔之曰勿廣
宣之令外人知舅甥盜者謂王多事不能覺
察至于後日遂當慣伏必復重來且嚴警守
以用待之得者收捉無令放逸藏監受詔即
加守備其人久久則重來盜外甥教舅舅年
尊體羸力少若爲守者所得不能自脫更從
地窟却行而入如令見得我力强盛當濟免
舅舅纔入窟爲守者所執執者喚呼諸守人
捉甥不制畏明日識輒截舅頭出窟持歸晨
曉藏監具以啓聞王又詔曰輿出其屍置四
交路其有對哭取死屍者則是賊魁棄之四
衢警守積日於時遠方有大賈來人馬車馳
塡噎塞路奔突猥逼其人射鬧載兩車薪置
其屍上守者明朝具以啓王王詔微伺伺不
周密若有燒者收縛送來於是外甥將教僮
豎執炬舞戲人衆總鬧以火投薪薪然熾盛

守者不覺具以啓王王又詔曰若巳蛇維更增守者嚴伺其骨來取骨者則是元首甥又覺之兼猥釀酒特令醲厚詣守備者微而沽之守者連宿飢渴見酒宗共沽飲飲酒過多皆共醉寐孚因酒瓶受骨而去守者不覺明復啓王王又詔曰前後警守竟不級獲斯賊狡黠更當設謀王即出女莊嚴瓔珞珠璣寶飾安立房室於大水傍衆人侍衛伺察非安必有利色來趣女者素敎誡女得逆抱捉喚令衆人則可收執他日異夜甥尋竊來因水放株令順流下唱叫犇隱守者驚趣謂有異人但見株杌如是連宿數數不變守者杌搰睡眠不驚甥即乘株到彼女室女則執衣甥告女曰用爲牽衣可捉我臂甥素凶黠豫持死人臂以用授女女便放衣轉捉死臂而大穪叫遲守者夢甥得脫走明具啓王王又詔曰此人方便獨一無雙久捕不得當柰之何女即懷妊十月生男男大端正使乳母抱行周遍國中有人見與有嗚噈者便縛送來抱兒終日無嗚就者甥爲餅師住餅爐下小兒飢啼乳母抱兒趣餅爐下市餅鋪見甥旣見兒即以餅與因而嗚之乳母還白王曰兒行終日無來近者飢過餅爐時賣餅者授餅乃嗚王又詔曰何不縛送乳母答曰小兒飢啼餅師授餅因而嗚之不憶是賊何因囚之王使乳母更抱兒出及諸伺候見近兒者便縛將來甥酤美酒呼請乳母及微伺者就于酒家勸酒大醉眠卧便盜兒去醒悟失兒具以啓王王又詔曰卿等頑騃貪嗜狂水旣不得賊復忘失兒甥時得兒抱至他國前見國王占謝答對引經說義王大歡喜輒賜祿位以爲大臣而謂之曰吾之一國智慧方便無逮卿者欲以臣女若吾之女當以相配自恣所欲對曰不敢若王見哀其實欲索其國王女王曰善哉從所志願王即有名自以爲子遣使者往往令求彼王女王即可之王心念言續是盜魁前後狡猾即遣使者欲迎吾女遣其太子五百騎乘皆使齊整王即勑外疾嚴車騎甥爲賊臣即懷恐懼心自念言若到彼國王必被覺見執不疑使啓其王若王見遣當令人馬五百騎具衣服鞍勒一無差異乃可迎婦王然其言即往迎婦王令女飲食待客善相娛樂二百五十騎在前二百五十騎在後甥在其中跨馬不下女父自出屢觀察之王入騎中躬執甥出爾爲是非前後方便捕何叵得稽首答曰實爾是也王曰卿之聰哲天下無雙隨卿所願以女配之得爲夫婦佛告諸比丘欲知爾時外甥則吾身是女父王者舍利弗是也舅者調達是也國王父輸頭檀是也母摩耶是婦拘夷是子羅云是佛說是時莫不歡喜

佛說生經卷第一

音釋

姝 春朱切美也　憒 古對切心亂也　鋃鐺 鋃魯堂切鐺都郎切鋃鐺鎖也
杻械 杻敕九切梏也械下戒切桎也　脃 此芮切物易斷也　釁 許刃切隙也
輭 而兖切柔也　果蓏 蓏郎果切在木曰果在地曰蓏　竄 取亂切匿也
殫 都寒切竭也　黠 胡八切慧也　駴 語駭切癡也　譴 詰賤

切青也　裸魯果切赤體也　蚑去智切蟲行貌　喘尺兗切　虺許韋切蝮也　捼音那兩手相切摩也　噉徒覽切食也　譺魚記切調也　耄莫報切惛忘也　蠱公土切惑也　妊汝鴆切孕也　蜎許玄切小飛也　蠕而兗切蟲動貌　檛側加切擊也　棖除庚切觸也　攣俱頹切抒滿也　齧倪結切噬也　訹雪律切誘也　藪蘇后切　[illegible]音山　薨呼肱切死也　殯必刃切殯殮也　胄直又切裔也　嗤充之切笑也　𡨥丘侯切與冠同　甑子孕切甗也　杌五忽切　帑他曩切金帑所藏也　噎一結切塞也　犇逋昆切與奔同　摺質涉切　噈子六切嗚口相就也　歃　餔音步飤也　口　叵普火切不可也

佛說生經卷第二　　　　壁二

西晉三藏竺法護譯

佛說閑居經第十三

聞如是一時佛遊拘留國轉遊與大比丘衆五百人俱稍至城裏聚落有自然好音佛頓其中時彼聚落有梵志長者與無央數衆悉共普聞有大寂志姓曰瞿曇釋族姓子棄國轉遊城裏聚落與大比丘五百人俱彼佛大聖名稱普聞流徧十方莫不宣揚疑者肅驚戰戰兢兢莫不欣戴號曰如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊則以加哀天上人間諸魔梵天沙門梵志開化天人證以六通獨步三界所說經法初語亦善中語亦善竟語亦善分別其義微妙見諦淨修梵行得覩如斯如來至眞等正覺善哉蒙慶若能稽首敬受道教功祚無量於時梵志長者往詣佛所稽首足下却坐一面敬問占謝叉手白佛者揖讓者遥見黙者却住一面者於時世尊告梵志長者假使有人來問汝者何所沙門不當供養奉事答曰不及惟佛說之佛言其有沙門梵志眼著妙色耳貪五音鼻慕好香口存美味身猗細滑志于諸法不捨於欲貪嫉恩愛志求無猒焚燒之痛如是之比沙門梵志不當供養奉事尊敬白佛言有來問者當以是答乃合善義則應法化所以者何我等著色聲香味細滑之法恩愛之著貪求無猒斯輩之類迷于五陰或作六衰官爵俸祿財物富貴不以懈倦與俗無別以是之故不當奉供順此等類佛告梵志長者假使有人來問汝者當供事奉敬尊重何所沙門梵志當云何乎白世尊曰其不著念五陰六衰婬怒癡習濟色聲香味細滑之念斯等積德温雅和順正當供事如此之輩沙門梵志佛告城裏聚落梵志長者汝等何故說此言乎寧有比類安和沙門梵志已離婬怒癡又教人離及色聲香味細滑恩愛之著心惱之熱諸情無猒答佛言吾等數見沙門梵志端正殊好捨色聲香味細滑所欲處在閑居若樹下坐塚間曠野棄諸瑕惡志無所求宴居獨處彼則求除色

痛想行識諸法之念斷求念空常察此等沙門梵志離婬怒癡亦教人離捨色聲香味細滑之念聽聞如是以斯爲樂恩愛之著求以除盡可意色欲諸所慕求爟然已離則以時節供事所樂五陰六情亦復如是我觀此等沙門梵志處在閑居若樹下坐塚間曠野獨而宴處則已求除眼色耳聲鼻香口味身觸意法積衆德本恭順和雅如是比像我等之沙門梵志離婬怒癡及教人離我等今曰自歸佛及法僧奉受五戒爲清淨士佛說如是莫不歡喜

佛說舍利弗般泥洹經第十四

聞如是一時佛遊王舍城迦蘭陁竹園中爾時賢者舍利弗在那羅聚落得疾困劣寢在于牀與諸賢者沙彌俱於時舍利弗尋般泥洹侍者諄那供養奉事如法已訖取鉢衣服就王舍城到竹林間已日昳時從宴處起取鉢衣服至阿難所稽首足下退坐一面諄那沙彌白阿難曰唯然仁者欲得知不賢者舍利弗已取滅度我今齎持和尚舍利及鉢衣服賢者阿難報諄那曰便與我俱往詣佛所敬事修禮儻從世尊得聞要法諄那答曰唯然從命於時阿難與諄那俱往詣佛所稽首足下退坐一面叉手白佛我身羸極無復力勢柔弱疲劣不能修法所以者何諄那（此云碎末）沙彌來詣我所稽首足下爲我說言仁者欲知賢者舍利弗已取滅度并齎衣鉢及舍利佛告賢者阿難汝意諄那念舍利弗比丘齎於戒品而滅度定品慧品解脫品知見品而滅度乎又吾了是法致最正覺乃分別說及四意止四意斷四神足五根五力七覺意八聖道行佛所現信汝於今見舍利弗比丘又般泥洹而反愁慼涕泣悲哀不能自勝賢者白世尊曰舍利弗比丘不齎持戒定慧解脫知見品而滅度去也世尊以是分別斯法成最正覺分別說耳及四意止四意斷四神足五根五力七覺意八聖道行亦不齎此而滅度也阿難白佛唯然世尊舍利弗比丘奉戒眞諦有妙辯才講法無猒其四部衆聽之不倦說之不懈多所勸助開化未解令心欣豫莫不奉命知節止足常志精進志常定止有大聖智無極之慧卒問對之言辭應機發遣博達能了尋音答報一切能通智慧爲寶衆德具足舍利弗比丘巍巍如是以故我見舍利弗比丘取滅度去愁憂悲哀心懷慼慼不能自勝佛告阿難生者在世安可久存有諸恩想緣起之法必當歸盡壞敗求沒法當崩敗法應當壞欲使不爾終不可得佛告阿難佛本自說一切恩愛皆當別離人生有終物成有敗合則有散應當滅盡壞敗欲使不爾安得如意應當終沒歸于無常離別之法欲使不散安得可獲乎佛語阿難舍利弗所遊之處佛心則安不以爲慮應當別離壞敗無常欲使不至安可獲乎法起有滅物成有敗人生有終興盛必衰應當無常別離之法欲使不至未可獲也譬如大寶之山嵩高之頂一旦崩摧如是阿難舍利弗比丘在衆僧中今取滅度如寶山崩無常壞敗別離之法欲使不至安得如意佛告阿難猶大寶樹根芽莖節枝葉華實具足茂好大觚卒墮則現缺

滅視之無威如是阿難舍利弗比丘有在衆僧令取滅度衆僧威滅應當滅盡無常衰耗欲使不至豈可得乎是故阿難從今日往自修身行已求歸依以法爲證歸命經典勿求餘歸云何比丘作是行乎於是比丘自觀身行内外非我當自觀察調御其心觀諸世間皆由無黠内觀痛癢觀外痛癢内外非我入于善哉調御其心察世無明内觀其心亦觀外心不得内外入于善哉自調其心觀世無黠觀上日月亦觀外法不倚内外入于善哉調御其心觀世無黠佛告阿難是爲修其身行自求歸依處於法地歸命于法不處他地不歸餘人佛告阿難其比丘比丘尼清信士清信女從我受教自修其身自求歸依處於法地歸於法地歸命于法不處他地不歸餘人出家比丘爲佛弟子順此教者則順佛教

佛說如是阿難及沙彌諸比丘衆聞經歡喜受教而退

佛說子命過經第十五

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園爾時舍衛城中有一異人息男命過父母愛重無不欲念視之無猒以子之憂狂亂失志奔走門戶中庭街路求子願來見我當於何所得覩汝形於時是人隨其門路出舍衛城至祇樹給孤獨園往詣佛所默然立前佛問其人汝何以故本制其心今者諸根變没不常憔悴羸極其人白佛言用爲問我諸根變異所以者何獨有一子舉家愛重莫不敬愛視之無猒今以命過以子之憂而發狂癡其心迷亂開軒窓及門戶求索子願來見我何所求子佛言其人恩愛之著别離則憂啼泣悲哀憂惱之患合會有離適有所愛必致惱患爾時其人聞佛所語心中忽然了世無常三世如幻即受佛戒稽首而退

佛說比丘各言志經第十六

聞如是一時佛遊於越祇音聲叢樹與尊比丘俱一切聖賢諸通已達皆悉耆年其名曰賢者舍利弗賢者大目連賢者迦葉賢者阿那律賢者離越賢者邠耨文陀弗賢者須菩提賢者迦旃延賢者優波離賢者離垢賢者名聞賢者牛呞賢者羅云賢者阿難如是之比大比丘衆五百人爾時賢者大目揵連及大弟子天欲向明從座起往詣賢者舍利弗所時舍利弗遥見諸大弟子相隨而來適覩此已至離越所而謂之曰離越且觀大聖衆來諸目連等賢者離越尋時往詣舍利弗所手執涼扇詣舍利弗所所以者何今日且當因舍利弗得聞講法與大弟子一時同心時舍利弗見大弟子尋以勞賀賢者阿難善來阿難能自枉屈爲佛侍者親近世尊宣聖明教當問阿難心所懷𡖖音聲叢樹爲甚樂乎威神巍巍華實茂盛其香芬馥柔輭悅人云何比丘在於音聲叢樹之間而現雅德阿難答曰常以時節修具足行分别其義成就微妙淨修梵行多所發起多所成就至於博聞曉了言教心意開解處于快見爲諸四輩講說經典粗舉要言濟諸曠野深谷之患如是舍利弗比丘應在音聲叢樹之間時舍利弗復問離越卿意云何賢者阿難所說辯慧由師子吼今問離越仁者覩此音聲叢樹爲快

樂不威神巍巍華實茂盛其香芬馥柔輭悅人云何比丘在於音聲叢樹之間而現雅德離越答曰唯舍利弗假使比丘閑居宴坐樂于獨處除去家想而無愛欲在於衆人而不放逸不樂輕戲憺怕寂然其心不亂志在空行如是比丘應在音聲叢樹之間則現雅德又舍利弗復問賢者阿那律卿意云何在音聲叢樹爲快樂不威神巍巍華實茂盛其香芬馥柔輭悅人云何比丘在於音聲叢樹而現雅德阿那律答曰唯舍利弗假使比丘天眼徹視道眼清淨覩於天人三千大千佛之國土普見無礙譬如假喻有眼之人上高樓閣從上視下悉見所有人民行來出入進退居止屋舍如是舍利弗比丘天眼覩見三界無一罣礙在於音聲叢樹之間則現奇雅舍利弗問大迦葉曰卿意云何在音聲叢樹爲快樂不威神巍巍華實茂盛其香芬馥柔輭悅人云何比丘在於音聲叢樹而現雅德迦葉答曰惟舍利弗假使比丘自處閑居勸人閑居自修賢聖勸人賢聖自服弊衣勸人弊衣自知止足勸人止足自身少求勸人少求自身寂然勸人寂然自身精進勸人精進自身制心勸人制心自身定意勸人定意自身專修勸人專修自身戒具三昧智慧解脫度知見慧勸人亦然自身教化勸發衆人聽受法義開化說經於法無猒勸人亦然如是舍利弗比丘在於音聲叢樹之間則現奇雅又舍利弗問大目揵連卿意云何在音聲叢樹爲快樂不威神巍巍華實茂盛其香芬馥柔輭悅人云何比丘在於音聲叢樹而現雅德目連答曰唯舍利弗假使比丘得大神足威聖無量普尊自由於其神足所念自在於變化示現無央數形能變一身至不可計則還合一於此牆壁山藪谿谷通過無礙出無間入無孔入地復出譬如入水履水不溺若行陸地處於虛空結加趺坐若如飛鳥身出光燄如大火聚身中出水猶如流泉其身不輭令此日月威神光光照於天下從地舉手捫摸日月化大其身至于梵天如是舍利弗比丘在於音聲叢樹之間則現奇雅爾時目連

第四果又度門人五百下流二弟各有二百五十弟子見事火具從流而下俱到兄所亦受佛化皆爲說法並成四果

十二赴瓶沙本願相

佛度三仙已念言王舍本願便詣頻婆娑羅王所佛在杖林中普曜云王聞佛至大悅導從八萬四千來至佛所咸疑師弟乃令迦葉現通除疑說偈告衆爲王說法得法眼淨八萬那由他人九十六那由他天同得法眼王以竹園施佛諸王見佛瓶沙爲初僧伽藍者竹園爲初

十三度舍利弗目連相

經云佛在竹園王城二婆羅門有大智慧舉世所稱各有一百弟子共爲親友有阿耆比丘入城乞食舍利弗見心異遍身具問所學畧說一偈便得初果還爲目連再說得道即將弟子往詣竹園佛遙授記彼來二人爲吾上足便呼善來出家悟聖爾時摩竭提國有一千二百五十比丘皆大阿羅漢經中多述重其初故也

十四　度金色大迦葉緣

有偷羅國婆羅門名曰迦葉三十二相通諸書論巨富能施妻亦相具俱無世欲捨家入山念言諸佛出家修道我亦當然便著千兩金壞色納衣自剃鬚髮山中靜念空天告言清淨分別空無善哉善哉阿那律爾之所說所以者何今卿天眼覩見三千大千佛國如於高樓上察見在下善哉善哉迦旃延爾之所說所以者何汝見四諦無復狐疑善哉善哉須善提能解說空法以空爲本善哉善哉牛呞爾之所說所以者何畏生死苦樂於泥洹善哉邠耨分別經義演說佛典善哉善哉優波離分別罪福奉修法律善哉善哉離垢去三毒罪得三脫門善哉善哉名聞清淨善德并化衆人善哉善哉羅云守護禁戒無所違犯善哉善哉大迦葉樂在閑居勸他閑居以十二事常自修身亦勸他人善哉善哉目揵連得大神足無量大尊自在分一爲萬萬還合一能捫摸日月身至梵天善哉善哉舍利弗明旦日中日入人定夜半後夜禪定三昧常得自在如長者子沐浴著衣以寶瓔珞晝夜三昧恣意所服佛告諸比丘汝等各說所知皆快順法無所違錯復聽吾言云何比丘在音聲叢樹爲快樂乎威神巍巍華實茂盛其香芬馥柔輭悅人在音聲樹而現雅德於是比丘明旦從其衣盔入于聚落若在異國處在樹下於是明旦著衣持盔入彼國邑若於聚落護諸根門分衛始竟飯食畢訖藏去衣盔洗其手足獨坐宴處結加趺坐正身直形安心在前則觀於世一切無常心自念言假使吾身漏盡意解乃從座起輙如所言諸漏不盡不從座起比丘如是在音聲叢樹則現奇雅於時世尊而說偈言

博聞持法微妙最　分別經典解法義
爲無央數而講說　有志閑居樂獨處
內自觀身外勸化　執御樂禪身自行
遵修世尊博聞教　有在宴處若樹下
其目清淨無所著　蠲除身病四百四
覩見衆生若干種　宴處樹間德如斯
譬如師子遊山居　獨處閑居猗寂靜
止足解脫隨類教　處在宴處德如斯
若在天上及梵宮　若揵沓惒及人間
普能至彼無所礙　處在宴樹德如斯
淨妙智慧普解人　心得自在諸根定
一切知足棄諸惡　處在宴樹德如斯
如是上人說微妙　各各講法隨所知
所演善哉順上義　往詣世尊叙所說
其天中天無廢礙　音聲如梵寂志尊
其諸神通普平等　尊師應時開慧門
彼時世尊曰除雲　因此與教聽吾言
如諸比丘所應行　宴處樹間志奇雅
貪諸微妙多少求　最勝分別其心行
著衣持盔威儀則　其行如鳥遊虛空
其有能修如此妙　聖不興嫉無懷害
得至寂然去塵垢　處在宴樹德如斯

佛說如是諸大弟子天龍鬼神阿須倫聞經莫不歡喜

佛說迦旃延說無常經第十七

聞如是一時佛遊阿和提國爾時賢者迦旃延告諸比丘諸賢者聽一切合會皆當離別

雖復安隱會致疾病年少當老雖復長壽會當歸死如朝露華日出即墮世間無常亦復如是年少强健不可常存譬如日出照於天下不久則沒如是賢者合會有別人生有死興盛必衰一切萬物皆歸無常壞敗歸盡如樹果熟尋有墮憂萬物無常亦復如是合會有離興者必衰譬如陶家作諸瓦器生者熟者無不壞敗如是賢者合會有離興者必衰生者有死恩愛離別所求所慕不得如意爾時則有惡應變怪現矣其病現前諸根危熟身得疹疾命轉向盡骨肉消減以失安隱得大困疾懊惱叵言體適困極水漿不下醫藥不治神呪不行假使解除無所復益醫見如是尋退捨去最後命盡至於鞕靰興于凶危若使爲變命欲盡時則有六痛遭於苦毒鞕靰之惱衆患普集已所不欲自然來至轉向杼氣或塞不通但有出氣無有入氣出息亦極入息亦極諸脉欲斷失於好顏卧起須人人常飲飼雖得醫藥糜粥含之必復苦極不能消化欲捉虛空白汗流出聲如雷鳴惡露自出身臥其上歸於滅處命盡神去初出野田或火燒之身體臭腐無所識知飛鳥所食骨節支解頭項異處連筋斷節消爲灰土一切無常當是之時身爲所在頭足手脚爲何所處初始死時出在塚間父母兄弟妻子皆共逐之親厚知識亦復如是啼哭愁憂悲哀呼嗟椎胷殟悶葬埋已訖各自還歸亦不能救身獨自當之棄捐在地猶如瓦石不聞聲香味細滑亦不見色及與五欲無所識知以是之故知身無常孝順供養父母恭敬沙門諸道士布施持戒齋肅守禁修行起住迎逆稽首作禮叉手自歸令諸賢者諦省察此當念無常苦空非身於是說偈曰

已見如此大恐怖　計求人身甚難得
當行精進救頭火　除諸勤苦立大安
往古佛時值不閑　莫計吾我及放逸
得無遇此無量苦　生死之患地獄酷
志在愛欲無爲惡　伏諸根本故說此
無得念惡及諸想　得至寂然如壞賊
無得念言是我所　於是無我亦無吾
無得不尊自謂勢　攝身諸事伏其心
常當羞慚知身時　捐棄軀命無所著
無得長夜在惡趣　慎莫爲此遭是患
勿復往至閻羅界　常當孝順供二親
積累功德爲後護　因是疾得賢聖路
勿求衆安而犯惡　無承邪教爲卒暴
觀察此已常與施　棄捐愛欲諸瑕穢
然後當求於父母　妻子親屬及知友
常承佛教不違命　將無不值就後世
假使疾病求父母　妻子親屬及知友
欲令救護不能得　功德智慧後世明

賢者迦旃延爲諸比丘說法如此比丘歡喜即時受教

佛說和利長者問事經第十八

聞如是一時佛遊那難國波和柰樹間與大比丘衆五百人爾時和利長者往詣佛所稽首足下退坐一面佛告長者吾欲問汝假使魔來及魔官屬及無央數諸外異道問以時啓當諦聽善思念之唯然世尊願樂欲聞於是長者與諸大衆受教而聽佛告長者何謂

大魁長者白曰唯然世尊大魁有四何謂爲四一曰地種二曰水種三曰火種四曰風種是曰四大魁佛言何謂地種答曰謂有五事立堅强不柔麤擴能往返者佛言善哉善哉長者能解彼諸地種永不現不長者答曰唯然世尊我身能知地種滅沒不可知佛言善哉復問何謂水種答曰唯然世尊水有五事津液通流細滑微碎無有形貌猶如羅網徧至諸脉佛言善哉善哉長者汝乃能知水種滅沒不知處時答曰唯然世尊知歸無常永不現也佛告長者何謂火種長者答曰溫煖之類能令人熱有所消化而能焚燒光燄之類佛言善哉長者汝乃能知火種滅沒不復現耶答曰能知無常歸盡不現佛告長者何謂風種長者答曰風有五事寒冷之類輕飄駛疾有所飄吹出入得通有諸響聲佛言善哉善哉爾乃能知風種忽然滅沒不復現耶答曰唯然世尊能知風種自然歸盡佛言善哉善哉長者世尊又問豈不覩見其種寂聲答曰唯然知其種聲平等如稱其四大魁爲何所處答曰倚欲飲食恩愛又問其四大魁爲何所倚答曰展轉相依又問爲何所趣答曰趣色諸入又問諸入爲何所歸答曰歸罪塵勞又問何因有罪塵勞答曰唯然世尊其識及身各自別異而各離散又問命盡身壞爲何所趣答曰豈有所趣身無心意身識各別又問長者續以故識歸於所趣更得異識耶答曰唯然世尊不齎故識歸於所趣不離故識亦無異識云何長者見於法乎譬如世尊眼識非常耳識有異不共合同如是世尊沒生死如是所見無猒而以存命佛言善哉善哉長者於今長者一切所問報答如應審實不虛寧見不實答曰不實所以者何如大聖說於是世間所與不實欲法悉虛我念世尊此世俗事皆以虛立未曾有法佛言善哉善哉長者假使有說世事皆虛悉未曾有則諸佛說所以者何世間悉虛無有一實於是世間皆未曾有佛說如是和利長者受教歡喜而退

佛說心總持經第十九

聞如是一時佛遊羌檀寃國濱近大海之邊佛所行樹於師子座與無央數諸天眷屬圍遶而爲說法彼時世尊告安詳摩夷亘天及淨居身天子諸天子當知有總持名佛心之法過去如來至眞等正覺所說爲四部會最於後世救攝擁護令得自歸普獲特勝所生到處護一切義爲諸菩薩學大乘者令蒙法恩使得普至一切所爲則有超異以故說耳令者諸賢亦當受之持諷誦讀我滅度後最後世時四輩衆會學大乘者聞其名者當分別說爲他人講心懷忍辱心得自在聞其音難設致其名超異德性如來所說而復攝護已願最上所見自在其有欲聞當爲說之衆會對曰唯然世尊當受聖教如佛所言終不敢違使如來教普然具足衆會又問何謂世尊佛心總持法乎世尊告曰今次第說無垢離垢造一切義皆已逮得所作諸德無有邊際三世平等一切十方具足諸慧示現一切諸所有藏諸法自在具足成就所作通達普了周帀除一切眼皆於三界普至十方寂然

憍怕獲諸脱門分別法界究竟倚著皆念一
切諸所作爲超度餘心已得解脱除結縛法
普於虛空本性清淨無垢勸化三處過去當
來現在平等三世斷除無餘離於所有第一
度證所行如言所作成就一切大慈而興大
哀於一切人而無所度佛告天子是爲佛心
總持法也爲四輩説求菩薩乘其有諷誦懷
在身心諦曉了識持此經者懷諸思想譬若
如來立在于頂思則得見其有能見若有聞
者能説經法若有持者未曾有忘究竟於學
當復得住於道所住説經寂然以故講經所
持當持未曾忽忘以是之故能忍總持一切
所聞所得如海遠不起法忍於一切法而得
自在無所罣礙至解脱門如意具足於現在
法於我法教當受重任棄諸重擔此族姓子
則爲見佛若覩此等當從聽受當觀其法莫
察其形不當毀呰而輕易也摩夷亘天子白
佛言唯然受教不敢違也普當宣傳如來之
命然於後世以是經法爲四輩説及菩薩乘
當爲分別若有誦得若有忘者當爲開示族

姓子汝當令得見及使聽聞護如來所説言
教我等亦當奉受如來所説此族姓子當成
大義佛告摩夷亘天子卿當奉行如令所言
是則佛教佛説如是摩夷亘天子淨居諸天
一切衆會天龍鬼神世人阿須倫聞經歡喜
怨家像知識　而強結親友　諸王所行多
則主於土地　其國多大臣　而常興鬪諍
當爲造弊眼　於是説如是
跎飢利尼　跎飽利尼
師比丘　跪羅陀　蒲偈陀　沙褕投陀漚
阿夷比兜波　昧癉翅那旃　跪離那波羅
翅提　尼陀槃尼　尼披散尼　摩呵曼那
蒬陀棃那
其有於是於我空耗所有財寶令逮得之若
過去則以是神呪當以手授重其手足擁護
於膝重於膹常皆見重爲脅見重使下見言
令頸見重使心見重令四部衆皆使見重悉
令平等所從來處風散其華
漚那提奴　漚那提陀　漚彌提屠　漚提
屠　取提鞬陀叱闍叱者

朱陀闍陀　波沙提　波沙檀尼耶醯迦彌
仇彌遮羅翅　朱羅鈴摩尼　阿提陀
浮彌羨那伊俞羅頭　耶翅祇絺彌　比闍
絺彌　薩披那樓彌檀蒬南模　摩迦尼
阿掃比耶　令所祝吉　梵天勸助

佛説護諸比丘呪經第二十

聞如是一時世尊遊於摩竭羅閱祇城東在
於柰樹間梵志丘聚從是北上鞞提山中天
帝石室爾時無數比丘各各馳走忽忽不安
如捕魚師布網捕魚魚都馳散世尊遥見無
數比丘各各馳散擾擾不安佛問比丘何爲
馳散擾動如斯若魚畏網比丘對曰我曹患
所在不安遇諸賊盜鬼神羅刹諸象及龍餓
鬼師子及諸妖魅鬼魅非人熊羆諸邪瀟邊
涸鬼蠱道巫呪佛告比丘當爲汝説常當救
濟一切擁護諦聽善思念之比丘答曰唯然
受教佛言何等爲一切救濟擁護如是
阿軻彌　迦羅移　嘻隸嘻隸　般鞞
阿羅鞞　摩丘　披賴兜　呵頭沙
翅拘棃同提隸　者比丘披　漚羅須彌者

羅　難樓莊者羅
阿耆破者　阿羅因阿羅邪　邪勿遮㡳鉀
移阿鉀
若不解脫我當勸解為其擁護救濟令安吉祥無患若賊鬼神羅剎蠱道符呪護四百里周帀無敢嬈者其不恭順犯是呪者頭破七分所以者何佛告比丘今吾普觀天上世間若如是呪呪願擁護終無恐懼衣毛不竪除其宿命不請南無世尊所呪者吉梵天勸助是呪

佛說吉祥呪經第二十一

聞如是一時佛在舍衛城是名曰轉法輪莫能踰者是地廣普若有嬈者佛皆說之今當講誦大人聖賢具足歸彼時佛告賢者阿難吾為汝說神呪之王汝當持之諸佛所說至誠行趣道行十二因緣行月行日行賢者行日月俱行諦聽善思念之阿難言受教而聽
如是
休樓　牟樓　阿迦羅　鉀羅　莫迦桓羅
颰提　波羅鈴波㒓阿尼呵　邪提　阿尼邪提呵提　邪提頞禘末諦盧羅盧羅颰提
摩那羅羅波夷吒
無量總持諸印之王諸佛所說為至誠行為修道行平等跡行日行月行如日月行佛語阿難此總持句為佛之句為尊上句為學句賢聖之句得利義句所懷來句無兵仗句若族姓子族姓女若入此句入無數解百千之門能分別說佛告阿難雪山南脅有大女神名設陀隣迦醯（此名攝聲）有五百子及諸眷屬彼聞此經即自起往舉聲稱怨嗚呼痛哉嗚呼何以剝乎吾身本時取若千百衆生人精以為飲食害命服之於今不堪不能復犯沙門瞿曇為四部衆而設擁護所以者何若善男子善女人受是神呪童男童女入於郡國縣邑聚落持是吉祥呪若諷誦說無能嬈者所以者何今沙門瞿曇所說神呪遣逐非人滅除衆患常住於此而現於魔宮諸弊魔言天王欲知沙門瞿曇已空汝界令諸天王當共被鎧將諸群從暫勒兵衆譬如菩薩初坐樹下魔被以鎧甲及諸兵衆往詣佛所於是世尊告阿難曰是大女神設陀隣迦醯止於雪山之南與五百子俱遙聞如來說是神呪總持印呪恐怖懷悚衣毛為竪及於諸魔一切官屬及餘衆魔於時彼魔被其鎧鞈與眷屬俱往詣世尊惡心欲詣沙門瞿曇彼時有善薩名曰降棄魔降魔及官屬還詣佛所稽首聖足叉手歸佛白世尊言我已攝制於此弊魔及諸官屬發遣諸兵并設陀隣迦醯大女神而制伏之不敢為非亦不敢嬈比丘比丘尼清信士清信女不敢中害無所妨廢善哉世尊願說總持法印為四輩衆令皆得擁護使得安隱惟佛加哀普及人民令得安隱於是世尊為是神呪應時欣笑阿難問佛世尊何故笑笑當有意佛告賢者阿難汝寧見降棄魔菩薩道行殊特降魔官屬設陀隣迦醯大女神技術皆以壞敗心懷憂慼於彼忽然沒而不現到斯說是總持之印爾時世尊思此總持印王攝伏一切諸惡鬼神及諸妖魅除一切嬈伏鳩伏鳩休浮休樓阿秪提是總持印王呪其有鬼神女神鳩桓龍金翅鳥及

諸弊㱕一切衆魅至意有意在道斷他懷來爲食爲句跡甘當爲月動揺善震動意爲心何况細微無不微也其大德總持無擇無冥而無所斷其心誦其十事讀於今笑當所作着亦無所選佛告阿難是無擇句總持句無所選句安隱句擁護句於諸衆人無所娆句無所害句禁制句諷誦者句爲四部衆則設擁護人與非人不能犯也若卧出時所在寤寐無敢娆者况佛所説其聞此呪莫不安隱佛説如是歡喜而去

佛説總持經第二十二

聞如是一時世尊遊於摩竭在法閑居佛之道樹初成道時與萬菩薩俱一切成就普賢菩薩行於無願其行無餘及空無菩薩蓮華藏菩薩寳藏菩薩行藏菩薩妙曜菩薩金剛藏菩薩力士藏菩薩無垢藏菩薩調定藏菩薩與一萬菩薩俱與一佛世界三千大千塵數菩薩俱各各從異佛國而來會此所從方來化師子座稽首佛足在於佛前坐師子座於時此等菩薩大士不計吾我清淨無瑕各心念言於此何因不可思議諸佛世尊所有境界無能稱量諸佛世尊本之所願而有殊特何因諸佛如來感動何謂所爲不可思議無罣礙行云何世尊無念無想致此殊特於時世尊尋知此等諸菩薩之心所念諸坐菩薩諸佛無處亦無不住欲問如來諸佛威神一切光明佛威神德精進無踰而得皆立皆入諸佛諸總持法廣大聖覺是等所入殊特如此無所罣礙身之所入亦皆如此諸佛眷屬棄捐諸瑕諸佛之法而不可獲而常安隱

於時蓮華藏菩薩入諸法所趣之心無所罣礙所念法門無諸弊礙諸菩薩行爲普賢願合集等行正住於願入諸佛法見十方佛加於大哀度於無極降伏衆生休息惡趣一切菩薩諸三昧定覩于本際諸佛之慧所行無盡莫不歸伏趣諸道慧皆照總持分別諸度蓮華之藏其諸菩薩承佛聖旨各自説言諸佛盡聽諸佛世尊所行無量極大變化隨其本相曉了諸法一切皆智諸佛超異都無陰蓋諸佛世尊普逮法界入于法界諸佛世界有無處所無所罣礙何爲十在兜術天現盡壽命忽沒無能禁制亦無有處入母腹中十月而生又棄捐家而樂出外心常欣悦坐佛樹下積累一切諸佛之法一時之頃普諸佛土示現如來感動瑞應常轉法輪悉殖德本分別解説當得佛時具成菩薩而以法成諸佛世尊永無住處在在智慧而建立之是爲佛子無有處所亦無所住復次佛子諸世尊有十教目何等十教化一切諸度無極皆除一切諸無智法常修大哀有十種力普轉法

輪教化羣黎禁制衆生成平等覺開通萌類令無所住於此無行相法自歸已得寂然亦教他人至覺滅度是爲十復次佛子復有十事疾見如來何等十適見諸佛則覩衆生便棄一切諸所歸趣取要言之逮疾具足福德眷屬逮受諸德之本即德清淨無所短乏便除狐疑適見諸佛爲衆生等示于大乘令無所畏尋得成就爲不退轉適得逮見諸佛世尊疾求分別衆生之源而開度之便逮度世淨衆生根適得逮見諸佛世尊便無弊礙是

爲十佛說如是諸菩薩聞經歡喜

佛說生經卷第二

音釋

爐音盧雲請執　昳徒結切日側也　觚攻乎切　呞音詩　盋北末切與鉢同　揵沓恕梵語也此云香陰揵巨焉切恕音和　疹丑刃切病也　鞕䩕鞕魚孟切與硬同䩕胡浪切　杼丈吕切與抒同引而泄之也　飲飼飲於禁切以飲飲之也飼祥吏切以食食人也　殟烏沒切心悶也　駛爽士切疾也　㝹奴侯切　憺怕憺徒覽切怕白各切憺怕恬靜無爲貌　跎知輦切　潸所文切　揄音俞　癉音丹　臏婢忍切膝蓋骨也　鞬居言切　褅大計切　錍邊迷切　溷胡困切廁也　颰蒲末切　鎧可亥切甲也　懅其據切懼也

佛說生經卷第三　　　　壁

西晉三藏竺法護譯

佛說所欣釋經第二十三

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱所欣釋子多所遊至出入無節所詣門族不可稱計或晨或冥或早入冥出於時阿難優陀薄拘盧等合會一處謂所欣釋子曰賢者何爲而多行來不知時節何不時出時入所詣之處不自節量所欣釋子尋罵衆賢出麤獷辭卿等無智擾擾搖動不能自安喧呼惡口卿等懈怠不爲衆僧有所興立吾今出入常爲衆僧嚴辦所當卿等能任如是勞乎爲諸衆僧有所辦耶勿得謂吾多有事理諸賢多務甚於吾身所欣釋子卿等且復有所合辦知何如吾辦衆僧事時諸比丘同共發意彼時三人言語柔輭威德殊妙依本福行多所獲致過踰於彼所欣釋子鈍愚男子以卒暴決愚騃自用强有所求不得如志有一異天詣長者家得滿大器若干供養賢者阿難詣他長者以柔輭辭宿德堅强爲說經法令其家人歡喜踊躍從得分衛大獲供養隨意所施不强不求時諸比丘往啓佛具說本末佛告諸比丘於此四人不但今世爭功分衛唯有一人所獲薄少餘人得多阿難比丘衆人勸助一人所安往古久遠不可計時於他異土時有四人以爲親厚相歎聚會共止一處時有獵師射獵得鹿欲來入城各共議言吾等設計從其獵師當索鹿肉知誰獲多俱即發行一人陳辭出其獷言而自高傲咄卿男子當惠我肉欲得食之第二人曰惟兄施肉令弟得食第三人曰仁者可愛以肉相與吾思食之第四人曰親厚損肉惟見乞施吾欲食之俱同飢渴時獵師察四人言辭各隨所言以偈報曰

卿辭甚麤獷　云何相與肉　其言如刺人
且以角相施

復以偈報第二人曰

此人爲善哉　謂我以爲兄　其辭如肢體
便持一脚與

復次以偈報第三人

可愛敬施我　而心懷慈哀　辭言如腹心　便以心肝與

復次以偈報第四人曰

以我爲親厚　其身得同契　此言快善哉　以肉皆相施

於時獵師隨其所志言辭麤細各與肉分於時天頌曰

一切男子辭　柔輭歸其身　是故莫麤言　衰利不離身

爾時佛告諸比丘第一麤辭則所欣釋子第二人者颰陀和棃第三黑優陀第四阿難也天說偈者則吾身爾時相遇今亦如是佛說如是莫不歡喜

佛說國王五人經第二十四

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時諸尊比丘各發心言賢者舍利弗賢者阿那律賢者阿難輸輪及諸弟子五百之衆本俱一時棄家爲道無所貪慕不志世榮悉爲沙門時舍利弗嗟歎智慧最爲第一斷衆狐疑和解鬪諍分別道義無所不通如冥中有炬火多所照耀時阿那律嗟歎巧便爲衆人匠多所成就現若干術令人喜悅工巧第一於時阿難嗟歎端正色像第一顏貌殊妙見莫不欣衆人愛重一切尊敬歎爲佛有三十二相於時輸輪既勤修習未曾有懈嗟歎精進世間無倫又能入海多所成辦如來世尊現生釋種棄國捐王得成佛道端正無比色像第一如星中月光明超日體長丈六三十二相八十種好其聲八部出萬億音所講說法天龍鬼神人物之類各得開解皆得其所佛諸兄弟伯叔之子雖各自學皆歸命佛以爲弟子佛之功德不可稱限從無數百千億劫積累功德自致得佛爲一切人示其道路俱往詣佛問其本末誰爲第一我等聚會各各自歎己之所長佛告比丘此諸人等不但今世各自稱舉常歎己身第一無雙前世亦然生生所歸皆伏吾所吾尊無極所以者何乃往過去無數久遠世時有一國王名曰大船國土廣大羣僚大臣普亦具足其土豐熟人民熾盛王有五子第一智慧第二工巧第三端正第四精進第五福德各自嗟歎己之所長其智慧者嗟歎智慧天下第一以偈頌曰

智慧最第一　能決衆狐疑　分別難解義　和解久怨結　能以權方便　令人得其所　衆庶觀歡喜　悉共等稱譽

第二者嗟歎工巧以偈頌曰

工巧有技術　多所能成就　機關作木人　政能似人形　舉動而屈伸　觀者莫不欣　皆共歸遺之　所技可依因

第三人嗟歎端正以偈頌曰

端正最第一　色像難比倫　衆人觀顏貌　遠近莫不聞　皆來尊敬之　愼事普慇懃　家人奉若天　如日出浮雲

第四人嗟歎精進以偈頌曰

精進爲第一　精進入大海　能越諸患難　多致珍寶財　勇猛多所能　由是無所礙　家業皆成辦　親里敬欣戴

第五人嗟歎福德以偈頌曰

福德爲第一　所在得自然　富樂無有極

生生爲福田　福爲天帝釋　梵天轉輪王
亦得成佛道　具足道法王
各各自說已之所長各謂第一無能決者各
自立意不相爲伏轉相謂言吾等各當自試
功德現丈夫之相遠遊諸國詣他土地爾乃
別知傑異之德誰爲第一時智慧者入他國
土推問其國人民善惡穀米貴賤豪富下劣
聞其國中有兩長者豪富難及舊共親親中
共相失衆人構叛鬬使成怨積有年歲無能
和解者其智慧者設權方便齎好饋遺百種
飲食詣長者門求索奉現長者即見進其所
齎饋遺之具以其長者名辭謝問訊前者相
失以意不及衆人構叛遂成怨結積年違曠
不得言會思一侍面叙其辛苦故遣飲食饋
遺之物惟見納受無見譏責亦無父怨毋讎
故遣吾來以相喻意其長者聞欣然大悅吾
欲和解其日久矣但無親親以相喻意乃復
辱信枉屈相喻誠非所望同念厚意便順來
旨不敢違命其智慧者解長者意懽然無疑
辭出而退詣第二長者亦復如是解喻其意

如前所言便共剋期共會其處聚合衆人和
解仇怨應時讌飲作諸妓樂共相娛樂各各
相問本末和解意乃知此人以善權和解兩
怨令親如故各自念言吾久相失一國中人
不相和解乃使此人遠來相聞和解其恩難
量非辭所盡各出百千兩金而奉遺之即持
此寶與諸兄弟以偈頌曰
言辭所具足　辯能造經典　正士能博聞
安隱至究竟　觀我以智慧　致此若干寶
衣食自具足　并及布施人
時第二工巧者轉行至他國應時國王喜諸
妓術即以材木作機關木人形貌端正生人
無異衣服顏色黠慧無比能工歌舞舉動如
人辭言我子生若干年國中恭敬多所饋遺
國王聞之命使作妓王及夫人升閣而觀作
妓歌舞若干方便跪拜進止勝於生人王及
夫人歡喜無量便角眨眼色視夫人王遙見
之心懷忿怒促勑侍者斬其頭來何以眨眼
視吾夫人謂有惡意色視不疑其父啼泣淚
出數行長跪請命吾有一子甚重愛之坐起

進退以解憂思愚意不及有是失耳假使殺
者我共當死惟以加哀原其罪釁時王恚甚
不肯聽之復白王言若不活者願自手殺勿
使餘人王便可之則校一肩楔機關解落碎
散在地王乃驚愕吾身云何瞋於材木此人
工巧天下無雙作此機關三百六十節勝於
生人即以賞賜億萬兩金即持金出與諸兄
弟令飲食之以偈頌曰
觀此工巧者　多所而成就　機關爲木人
過踰於生者　歌舞現妓樂　令尊者歡喜
得賞若千寶　誰爲最第一
第三端正者轉詣他國他國人民聞有端正
者從遠方來色像第一世間希有人民皆往
奉迎飲食百味金銀珍寶用上遺之其人作
妓衆庶益悅瞻戴光顏如星中月憍貴之女
多有財寶衆藏盈滿獻致珍異無數億寶得
此寶已與諸兄弟以偈頌曰
善哉色如華　端正顏貌足　女人所尊敬
又得常安隱　衆人所觀察　猶如星中月
今致若千寶　自食并施人

第四精進者轉詣他國到一江邊見一栴檀
樹隨流來下脫衣入水泅截接取國王家急
求栴檀即載送上數斤得百萬奇異之寶不
可稱計與諸兄弟以偈頌曰
精進最第一　勇猛能入海　致於衆珍寶
以給家親屬　賴我浮江水　接得妙栴檀
致金若干數　自食及施人
第五福德者轉詣大國時天暑熱臥于樹下
日時昳中餘樹蔭移此人所臥樹蔭不動威
神巍巍端正姝好猶如日月彼國王薨無有
太子可嗣立者衆人議言當求賢士以爲國
主募人四出選擇國內可應立者使者案行
見一樹下有此一人於世希有臥於樹下樹
蔭不移心自念言此非凡人應爲國主尋往
徧啓國之大臣具說本末於時羣臣即嚴威
儀導從騎乘印綬冠幘車駕衣服則往奉迎
洗沐塗香衣冠被服佩帶畢訖皆拜謁稱臣
昇車入宮南面立詔國即太平風雨時節即
令勑外詔有四人一者智慧二者工巧三者
端正四者精進召至中閣一時俱集令作侍
衛時福德王以偈頌曰
有福功德済　得爲天帝釋　帝王轉輪王
亦得爲梵王　智慧及工巧　端正并精進
皆詣福德門　侍立爲臣僕
時福德王遂以高位署諸兄弟各令得所佛
告諸比丘爾時智慧者則舍利弗是工巧者
則阿那律是端正者則阿難是精進者則輸
輪是福德者吾身是此等爾時各自稱歎已
之所長以爲第一於今亦然此等爾時皆不
如吾而各自嗟歎吾成佛道三界之尊今皆
歸吾以爲弟子依佛得度佛說如是莫不歡
喜

佛說蠱狐烏經第二十五

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大
比丘衆千二百五十人俱爾時佛告諸比丘
調達凶危橫見嗟歎者不得其理拘迦利比
丘嗟歎調達調達亦復歎拘迦利比丘其彼
二人橫相嗟歎無義無理諸比丘聞往白世
尊唯然大聖觀拘迦利比丘因依正典緣法
律教以信出家而爲沙門橫歎調達以非爲
是不得義理又彼調達嗟歎拘迦利比丘以
非爲是以是爲非佛告諸比丘今此輩愚騃
之等不但今世橫相嗟歎以非爲是以是爲
非前世亦然乃往過去久遠世時黃門命過
覩里即取棄擲樹間彼時蠱狐烏烏來食其
內時共相嗟歎樹間烏爲狐說偈曰
君體如師子　其頭如仙人　脂猶鹿中王
善哉如好華
於時蠱狐即於樹間以偈讚曰
誰尊在樹上　其慧第一最　其明照十方
如積紫磨金
於時烏以偈報頌曰
君則大師子　欲見君故來　君脂如鹿王
善哉得利義
蠱狐復以偈報頌曰
誠信實相知　俱相歎至誠　合積紫磨金
所問服食此
爾時去彼不遠有大仙人處於閑居淨修爲
道聞狐及烏轉共相譽心自念言彼等之類
橫相咨嗟彼言皆虛無一誠實以偈問曰

吾久見所與　至此俱兩舌　自藏於樹間
俱食於人肉
於時烏瞋恚以偈報仙人
師子及孔雀　共食於禽肉　於彼髠滅頭
次第而求活

仙人以偈答曰

樗樹臭下極　一切鳥所惡　衆鹿所依因
棄死黃門身　汝輩下賤物　俱來聚會此
食於黃門身　自稱爲上人

佛告諸比丘欲知爾時蠱狐者調達是烏者拘迦利是仙人者則菩薩是爾時共俱相數以非爲是以是爲非於今亦然

佛說比丘疾病經第二十六

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘千二百五十人俱時一比丘疾病困篤獨自一身無有等類無有視者亦無醫藥衣被飯食不能起居惡露自出身卧其上四向顧視無來救濟者便自歎息今日吾身無救無護時阿難見往白佛唯然大聖吾身今日得未曾有如來世尊大慈大哀有病比丘當念救濟吾乃往世無數劫時救此比丘疾病之患今世亦然乃往過去久遠世時於空閑處多神仙五通學者在彼獨處各各相勸轉相佐助各各取果以相給足以作籌筭設使疾病轉相瞻療時有摩納學志有所緩急常馳走赴趣有一學志若有急緩疾病之厄初不視瞻時彼學志有急緩時無有救者則自獨立無伴無侶彼於異時身得疾病無療瞻者亦無持果授與食者是時五通仙人是彼和尚見之如是心自念言此人孤獨無有救護心愍念之即往到其所即問之曰摩納學志卿强健時頗有消息問訊不寧有親厚朋友乎即時報曰無也和尚亦無親厚知識之友我之父母家屬親里去此大遠又問曰此梵志共頓一處不與親友結爲知識耶答曰無也和尚答曰不結親友無有知識以何爲人卿見餘人展轉相敬展轉相事卿獨不也今日孤獨無有救護於時仙人扶接摩納使之令坐將詣自所頓處勸之安心將詣親友而以療治則頌偈曰

棄捐于妻子　出家無所慕　卿和尚爲父
等類則兄弟　頓與梵志俱　而不相供視
得疾病困篤　孤獨無所依　察子見此已
梵行爲親友　普行子恭敬　展轉相瞻視

時佛世尊往詣比丘而問之曰今得疾病有瞻視醫藥牀卧具乎白曰孤獨無瞻視者無醫無藥去家甚遠離於父母無有兄弟親里伴侶無供侍者世尊又問卿强健時頗瞻視問訊有疾者不答曰不也世尊告曰卿强健時不瞻視人不問訊疾病誰當瞻視卿乎善惡有對罪福有報恩生往返義絕希跡佛爲一切三界之救救度三道當捨卿耶前世救卿今亦當然佛扶起之欲以水洗時天帝聞佛所言屈伸臂頃忽然來下欲洗浴之佛言拘翼卿在天上香潔之中安能救洗穢濁臭處天帝釋答曰向者世尊說此比丘本不瞻人不視疾病孤獨無救佛爲十方一切之救功德具足無所乏少尚瞻視之況我罪福未斷而不與福耶時佛手洗天帝水灌還復卧之飲其醫藥即時除愈爲說經法即時得道

世尊以偈讚之曰

人當曉疾病　問訊諸危厄　善惡有報應
如種果獲實　世尊則爲父　經法以爲母
同學者兄弟　因是而得度

佛說如是莫不歡喜

佛說審裸形子經第二十七

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時有國王因梵志女而生一子名曰至誠外道異學審裸形子而爲作字其裸形子智慧聰明有超異之慧有所講說多所降伏於諸經典無所不博普爲衆人共其國王博達衆義往詣世尊其尼揵有四姊弟因梵志生敬樂異學一名饕餮二名與貪三名金誠四名誠雪時裸形子遣詣佛所欲試世尊皆受法則悉知經誼具來我說爾時姊弟各相謂言吾等共詣沙門瞿曇所試其舉動行步進止取其長短便共往詣棄捐居家悉爲沙門受具足戒時佛世尊以往世犄而開化之導示本源諸根所從功德之本棄捐貢高除其憍慢皆得羅漢時裸形子問諸姊弟所試云何諸女則以無央數誼嗟歎世尊稱譽經典法律之妙不可勝限時裸形子不受女言汝等以家事往欲試亂道反爲世尊所見攝取迷惑誑詐譬如有人行入水中洗去垢濁令身淨潔反溺水死汝等如是欲往試佛壞其道意視所舉動取其長短反爲瞿曇所見迷惑沒溺自失不得濟已譬如有人行入果樹欲採好果反爲禽獸虎狼所食亡身不還汝等如是往試沙門瞿曇取其法則舉動長短以來語吾而反沒溺爲彼瞿曇所見迷惑譬如蛇虺螫蟲凶惡之人尚可親近可信可樂可致吉祥安隱之法世尊瞿曇求是功德安隱之誼終不可得諸女答曰世尊道德去人四虺瑕穢之毒令人安隱寂然虛空尚可有瑕如來世尊未曾有短男女見之莫不安隱時爲我等說微妙誼咨歎道稱我等歡喜稽首歸命時比丘僧具足啓佛唯然世尊且觀外學裸形之子有異語誹謗佛道反識諸女汝等何故歸命世尊觀其舉動當取長短而來語我反爲迷惑沉溺其身不能自濟佛告諸比丘裸形子遣四女人欲來試佛取其長短世尊無瑕何從取鬧佛尋開化皆令得度至無著證乃往古久遠世時有一國王名曰迦隣與他國王結爲怨仇欲往壞之即遣四女端正殊妙姿顏無雙而往試之取其長短爲內匿賊詣阿脂王許時阿脂王有尊太后端正殊好無不尊敬威神巍巍殊德無量無有瑕穢柔和無獷名稱遠聞安詳柔和迦隣王女嗟歎阿脂王功德世之希有名稱遠聞八方上下莫不宣揚我等父王諱爲迦隣故相遣來以相給侍奉在左右我父王辭曰其王德殊微妙難及無有瑕垢安詳不暴忍辱無穢與人語言才辯殊異聞名輒伏我不受言其國屬阿脂王爲大國主又國號曰虛空王所止處有一大臣名曰細那聰明智慧聖達難及辛慧尋荅爲王輔臣時迦隣王不隨女言棄詣大國細那土界與大衆俱周帀圍繞王問傍臣當奈之何吾自開門而捨去入此他門傍臣對曰無得恐懼天王自安譬如師子處於林間不

是樹木今住於此亦復如是城郭則安得護
無患以偈頌曰
以自開其門　反入此國界　阿蘭之大士
如師子林樹　安護而得護　自然無所畏
其欣踊國王　可以長安隱
人健論議其言流溢何脂王聞其迦瞵王以
財利故及其名稱發意所趣則歎頌曰此事
大佳微妙難量名德流布無有衆惡能堪任
法將無於此有所誑詐又問曰其此仙人天
帝之神皆遊迦瞵國界威神廣大彼聞我德
即當得勝其迦瞵王便當破壞而自降伏時
阿脂王心自念曰彼諸仙人終不妄語諸仙
人曰吾當得勝功德無量所說如此諸臣報
曰唯然大王仙人至誠終不虛言以偈頌曰
諸迦瞵得勝　緣是而降伏　阿脂王失計
仙人說如是　善哉言質直　所與無所失
以故說此言　自然有聲音　天王當知之
言至誠于斯　所行無放逸　而當得勝去
又言阿脂王　而當復得勝　此云何至誠
更爲我解說

大臣答曰不曾聞乎失聖仙人則强難化手
執利劍像貌可畏丈夫男子以人民故承其
德本而降伏之不言自歸其阿脂王爲大丈
夫方便校計亦復如是又其眷屬和順承教
無有異心志不離別所作無上威德巍巍假
使阿脂王不得勝者今願天王目自覩之以
王勇猛計策方便權憰難及終不破壞設不
相信且自目見以偈頌曰
方策尊雄計　知時强精進　勇猛有憰略
察此則知勝　阿脂名德忍　開化諸瞋恚
阿脂王堪任　迦瞵焉得勝
時王不用言與師起兵往詣阿脂國其欣踊
兵大臣輔佐聰明智慧勇猛精進以無上心
和不離別又阿脂王身自勇健其力聖强應
時得勝迦瞵王迦瞵王伏自歸謁拜生捕收
攝尋便放火於是天帝釋以偈頌曰
賢聖歎忍辱　開化諸瞋恚　降伏迦瞵王
阿脂王獨勝
佛告諸比丘欲知時迦瞵王者審樑形子是
阿脂王者則我身是欣踊大臣則舍利弗是

帝釋者阿難是爾時相隨以爲伴黨義理相
化上下相承今亦如是佛說如是莫不歡喜
佛說腹使經第二十八
聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大
比丘衆千二百五十人俱爾時其國米穀踊
貴人民飢餓佛諸比丘各欲散流去遊諸國
以爲歲節賢者阿難博聞多智於法無猒辯
才無礙佛所說經爲無數人護受經典精進
難及心自念言假使世尊詣於餘國而造歲
節處於他域無央數人失其德本坐具無所
乏少假使如來止此舍衛而爲歲節多所安
隱爲成德本於時世尊愍傷羣黎欲救護之
入舍衛城波斯匿王傍臣人民往詣國王阿
難自往說此本末王波斯匿聞阿難言請佛
三月及比丘衆若干種饌飲食具足病瘦給
藥一切所安隨其所樂如是三月無所乏少
佛比丘衆舍衛歲節時諸比丘心自念言賢
者阿難功德難及得未曾有行權知時曉了
誼理勸化國王波斯匿王供養世尊及比丘
衆歲節三月皆令安隱令比丘衆九十日中

無有憂慮一切施安所供無之令比丘衆各自安隱不復遊馳至於他國時佛徹聽聞諸比丘共議此事尋即往到比丘衆所汝等向者何所講論諸比丘衆具足本末啓白如來佛告比丘賢者阿難非但今世行權知時前世亦然行權方便乃去往古久遠世時波羅柰國時有王名梵達王有大德名稱遠聞時國飢饉米穀踊貴人民飢餓乞者衆多無以可供王喜施與四面來乞集如浮雲十方皆至隨力所任而供給之布施如是無有休息穀米遂貴天轉旱酷不復降雨所種不收人民飢困乞者日滋詣王宮門倉庫虛竭時諸臣吏各共議言今此國王敢來乞者尋即施與不能逆人天旱不雨乞者遂甚米穀踊貴倉庫虛盡將欲壞國時諸大臣欲救護國往詣王所具足爲王啓說此議王所施與令可省息於法可依須後豐有爾乃復施王告之曰吾所施與不能懈止寡人有令志願布施爲違本心又來求者何忍逆之其不來者乃無所施時諸羣臣各共誼言吾等於宜當共

作計令諸窮士不得令來乞爾乃斷耳於時王施未曾懈廢心自願言令諸倉穀莫使消滅時諸法明吏告勑四遠不得令往從王乞匃敢有乞者皆受誅罰棄命都市四遠乞者來詣其國聞此急教不敢行乞不得見王愁憂懊惱問諸大臣審有是命又問父母實有急教不得乞乎答曰有之不得行乞乞者又問假令遠方有諸使吏東西南北皆足廩價穀糧飲食今此臣吏獨欲飲食故出教勑諸四遠貧窮乞士不得詣門從王乞匃假使乞者罪皆應死惟遠方使得見食廩展轉相語衆人皆知諸臣所建非王所爲有一梵志飢窮經日欲行乞匃以救其命徧行求索給足妻子假使穀賤乞匃易得所獲無量設穀踊貴乞匃難獲馳走乞匃無所不至裁得活命心懷憂悴不可復言其婦於時謂梵志言汝遭勤苦乞匃遇患無所不至而不能得何不詣王從其乞匃本聞國王敢有乞者不逆人意梵志答婦汝不聞耶國王有令不得令人詣王乞匃惟遠方使乃得進見給其廩價餘

人乞者必當見斬梵志答婦我身今日欲得求安反見危害既依仰他復見毀辱其婦答曰如諸臣吏告勑四遠惟遠使得前不聽餘人卿欲安隱何不作使可爾言耳食乃可得於時梵志即受婦言執杖奉使著奉使冠詣王宮門門吏曰子所從來答曰從遠使來門吏白王啓其本末即時現之子所從來今十六國穀米踊貴各自守界何從自致從何國來吏具問是已梵志答曰聞服王德故被使來吏又問曰於是國界見彼國耶村落墟聚足可達知假使爲己惟願天王獨爲己者所求易得欲見大王故來求現門吏問之其對如是王曰現之梵志即入王問之曰爲誰使來梵志對曰求不恐懼若見聽許乃敢啓王說所使來王告之曰便具自說原除恐難王又問言誰爲使來梵志啓曰大王欲知之我腹使來於時梵志即說頌曰

衆人求財利　或遇諸怨賊　我爲腹使來
國主惟願恕　誰爲最尊勢　誰其第一先
我實爲腹使　大王勿罪責　諸佛及緣覺

聲聞聖弟子　捨置寂然處　入城聚落乞
窮厄無所依　生身遭苦患　今我爲腹使
惟人尊見恕

於時王愍傷之則以偈報梵志曰

梵志當施卿　赤牸牛千頭　及與犢子俱
爲得不惠使　吾爲諸使者　給與所飢乏
爲使者作使　加施無恐懼

佛告諸比丘欲知爾時梵志者阿難是也梵逆王者波斯匿王是爾時阿難開化令悅戴仰無量於是阿難今世在國復化波斯匿王穀米饑饉供養世尊及比丘衆三月之中無所乏少是故比丘當學善言柔和之辭當作巧辭方便之語是諸佛教佛說如是莫不歡喜

佛說弟子過命經第二十九

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時異比丘有弟子志性温雅功德殊異意行仁賢至誠安隱身常侍從宿衛和尚恭順良謹精進難及順從法教不違師命於時短命宿世所種其壽薄少幼小亡歿即生天上在忉利宮適生天上則觀天上不久堅固但觀大火吾本所志不得如意不至究竟與善師友不能相守令捨善師反隨惡友於是違遠至尊和尚及阿夷梨衆諸等類修梵行者四輩弟子比丘比丘尼清信士清信女有佛世尊普一切智其慧徧見號曰如來至眞正等覺今悉違遠大聖世尊和尚師友及諸同學無央數劫百千之數難值難見興于世間不可得遇講說經典深妙優奥難限未曾所念口不發言而爲安隱皆開化之分別智慧說諸緣起各各解了所從有因無央數劫所未聞見悉爲解決吾本遭遇和尚可值此經典法律棄家爲道得作沙門不至超異如是等類所當興立不得究竟今反當爲放逸行乎今吾寧可先詣世尊諮受經義則自曉責感傷己身即以其夜威神光光明徹遠照往詣世尊稽首足下却住一面佛見其心眞正樂道純淑在法爲說四諦苦集盡道即見四諦於是世尊如其本根而爲分別得至果證歡喜踊躍受其嚴戒稽首佛足右繞三帀已忽然不現於時和尚心念弟子功德性行愁憂感結泣淚雨淚不能自解等類諫喻不能究思於時比丘往啓世尊世尊告曰呼比丘來問之比丘何爲憂惱不能自解比丘白曰弟子終歿佛言何故愁憂不能自解比丘白曰唯然世尊我彼弟子甚大良謹仁賢温雅名德難量未有究竟而中夭歿以故憂悒不能自寬佛告比丘勿復愁憂所以者何卿之弟子已至究竟得生天上今日夜半來至佛所威神巍巍光明遠照稽首足下却住一面吾爲天子講說經法具足廣普分別聖諦於是天子即於座上成至聖法佛爲比丘說此本末即時歡喜除其愁憂不復涕泣於時世尊教彼比丘除憂惱迷根諸比丘各心念言得未曾有大聖世尊以無上法藥療此比丘憂惱之患於彼弟子疾病命過愁憂懊惱無能解者見佛世尊衆患皆除眞爲如來至眞等正覺於億千劫歌頌佛德不可窮盡佛時適聞諸比丘衆共議此事佛即往詣告諸比丘向者共會爲何

所論比丘白佛唯然世尊向者共會歎佛功
德聖尊無極度諸未度脫諸未脫滅諸未滅
療治一切婬怒癡患爲無上醫常以法藥療
諸心病向者蠲除比丘憂患以是踊躍不能
自勝佛告諸比丘如汝所云今此比丘見弟
子終愁憂感結不能自解獨佛世尊前世宿
命亦復如是乃去往古久遠世時有異閑居
一象生子墮地未久其母終亡去彼不遠仙
人所處有上威神功德具足志懷大哀遥見
象子其母命終裁能舉足東西遊徉不能自
活即時扶將詣所止頓飲之以水將果飼之
彼時象子仁和賢善功德殊妙樂于義理奧
得安隱無有憂患除諸衆惱於時仙人卧起
同處身形轉長衣毛鮮澤則以水漿供養仙
人其好果蓏然後自食往反慇懃奉侍不懈
彼時仙人愍哀象子覩其德行愛之如子視
之無猒敬之無極時天帝釋則時發念今此
仙人志在象子猗念無猒令我寧可別令愁
感時帝釋示現試之化使象子忽然死地而
血流離仙人見之象子死亡愁憂叵言涕泣
橫流不能自解餘仙人聞來諫曉之不能除
憂不復食飲時天帝釋自以其身住在虛空
即爲仙人而說偈曰
仁者已棄家　至此無眷屬　諸仙人之法
憂死非善哉　假使悲涕泣　能令死者生
皆當聚憫泣　假啼哭不活　已習共頻止
而與象子俱　則有愍恩情　不得不愁憂
死人哭於死　其有啼哭者　明智不懷憂
仙人慧何啼
時天帝釋令其仙人懷憂惱已即令象子使
活如故於時仙人見象子尋大踴躍不能自
勝不復愁憂天帝釋即尋爲仙人而說頌曰
以拔卿憂惱　心所懷愁感　於今仁無患
而除子憂感　令人離愁惱　及一切親屬
如卿今日歡　見象子起故
時天帝釋復以偈頌曰
吾愍傷卿故　欲除諸憂感　故興此因緣
增益於塵勞　明者曉了斯　恩愛生苦患
則察其內外　無得興變化
佛告諸比丘欲知爾時仙人者則於今此和
尚身是時象子者死弟子是天帝釋者則我
身是也爾時相遇今亦如此佛說如是莫不
歡喜

佛說生經卷第三

音釋

獷古猛切惡也　覭於耕切瓦器　昈側洽切　楔先結切櫼也　愕
逆各切錯行也　泅似由切浮行水上也　幘側革切髮巾也　擣抽居切木名
饕餮饕他刀切餮他結切　㥠私呂切才智之稱也

佛說生經卷第四 璧四

西晉三藏竺法護譯

佛說水牛經第三十

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時佛告諸比丘

乃昔去世有異曠野閑居彼時有水牛王頓止其中遊行食草而飲泉水時水牛王與衆眷屬有所至湊獨在其前顏貌姝好威神巍巍名德超異忍辱和雅行止安詳有一獼猴住在道邊彼見水牛之王與眷屬俱心生忿怒興于嫉妬便即揚塵瓦石以坌擲之輕慢毀辱水牛默然受之不報過去未久更有一部水牛之王尋從後而來獼猴見之亦復罵詈揚塵瓦石打擲後一部衆見前牛王默然不報効之忍辱其心和悅安詳雅步受其毀辱不以爲恨是等眷屬過去未久有一水牛犢尋從後來隨逐羣牛於是獼猴逐之罵詈毀辱輕易見水牛犢懷恨不喜見前等類忍辱不恨亦復學効忍辱和柔去道不遠大叢樹間時有樹神遊居其中見諸水牛雖被毀辱忍而不瞋問水牛王卿等何故覩此獼猴很見罵詈揚塵瓦石而反忍辱默聲不應此義何趣有何等意又復以偈而問之曰

卿等何以故　忍放逸獼猴　過度於凶惡
等觀諸苦樂　後來亦仁和　坐起而安詳
皆能受忍辱　彼等尋過去　諸角默揭杖
建立衆墮落　又示恐懼義　默無加報者

水牛報曰以說偈言

以輕毀辱我　必當加施人　彼當加報之
爾乃得疾患

諸水牛過去未久有諸梵志大衆羣輩仙人等順道而來時彼獼猴亦復罵詈毀辱輕易揚塵瓦石以坌擲之諸梵志等即時捕捉以脚蹋殺則便命過於是樹神即復頌曰

罪惡不腐朽　殃熟乃遭患　罪惡已滿足
諸殃不爛壞

佛告諸比丘欲知爾時水牛王者即我身是爲菩薩時墮罪爲水牛爲牛中王常行忍辱修四等心慈悲喜護自致得佛其餘水牛諸眷屬者諸比丘是也水牛之犢及諸梵志仙人者則清信士居家學者是其獼猴衆則外異道罵詈獼猴獼猴則得害尼揵師本末如是具足究竟各獲所行善惡不朽如影隨形響之應聲

佛說兔王經第三十一

聞如是一時佛遊於舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱佛告諸比丘昔有兔王遊在山中與羣輩俱飢食果蓏渴飲泉水行四等心慈悲喜護教諸眷屬悉令仁和勿爲衆惡畢脫此身得爲人形可受道教時諸眷屬歡喜從教不敢違命有一仙人處在山林食噉果蓏而飲山水獨處修道未曾遊逸建四梵行慈悲喜護誦經念道音聲通利其音和雅聞莫不欣於時兔王往附近之聽其所誦經意中欣踊不以爲猒與諸眷屬共齎果蓏供養道人如是積日經月歷年時冬寒至仙人欲還到於人間兔王見之著衣取鉢及鹿皮囊并諸衣服愁憂不樂心懷戀恨不欲令捨來對之淚出問何所趣在此日日相見以爲娛樂飢渴忘食如依父母願

一留意住止莫發仙人報曰吾有四大當慎将護今冬寒至果蓏已盡山水冰凍又無巖窟可以居止適欲捨去依處人間分衞求食頻止精舍過冬寒已當復相就勿以悒悒免王答曰吾等眷屬當行求果遠近募索當相給足願一屈意愍傷見濟假使捨去憂慼之戀或不自全設使今日無有供具便以我身供上道人道人見之感惟哀念恕之至心當柰之何仙人事火前有生炭兎王心念道人可我是以默然便自舉身投於火中火大熾盛適墮火中道人欲救尋已命過命過之後生兜術天於菩薩身功德特尊威神巍巍仙人見之爲道德故不惜身命愍傷憐之亦自剋責絶穀不食尋時遷神處兜率天佛告比丘欲知爾時兎王者則我身是諸眷屬者今者諸比丘是其仙人者錠光佛是吾爲菩薩勤苦如是精進不懈以經道故不惜軀命積功累德無央數劫乃得佛道汝等精勤無得放逸無得懈怠斷除六情如救頭然心無所著當如飛鳥遊於虛空佛說如是莫不歡喜

佛說無懼經第三十二

昔者有人作性仁賢修奉經戒精進守德每生自剋行無過惡一身遵行爲天下則行來四輩息意休穢行正不迷布施持戒忍辱精進一心智慧無所希望以法自衞行來同學無有異計若有法會輒往聽經不以猒倦念佛功德如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師爲佛世尊流布弘恩歎法之義惟志無爲法本柔潤法香普熏十方悉閑去惡就善居家爲穢出家無爲志常思法以法爲務勤勤誦法猶服甘露法爲道藥多所療治法爲橋梁通諸往返法爲舟船度諸未度法爲日月晝夜照明去諸窈冥陰蓋消除覩於無形又信聖衆衆中學者猶如衆流遊於大海聖衆之中或得道跡或得往來或獲不還或成無著緣覺果證或行菩薩至不退轉一生補處無上正眞亦由是生此則無極至深道海菩薩所奉周旋往來度脫一切靡不興戴道慧高妙無所罣礙其人每行出入四輩弘宣三寶身自歸命幷化一切常尊三事一曰興立功德修治佛寺二曰誦經念道宣布典教三曰一心定意而無放逸奉四等心慈悲喜護行空無相不願之法解了善權隨時化人使發道意其人年長命欲終時四輩衆學及諸親里五種諸家咸往問訊將無恐怖安心勿懼其人即以偈答衆人

吾棄捐衆惡　奉行諸功德　今身以是故
無一恐畏心　猶如有橋梁　柱强上下堅
如人乘牢船　欲渡至彼岸

衆人聞之悉共欣悅代之踊躍其人命盡壽終之後生兜術天稽首彌勒得不退轉與諸菩薩講經論法開化不逮

佛說五百幼童經第三十三

聞如是一時佛遊波羅柰國與大比丘衆千二百五十人及諸菩薩俱爾時五百幼童行步遊戲同心等意相結爲伴日日共行一體無異一日不見猶如百日甚相敬重彼時一日俱行遊戲近於江水與沙塔廟各自說言吾塔甚好卿効吾作其五百童雖有善心宿

命福薄時於山中天大卒雨積水流行江水大漲流溢出外漂没五百諸戲幼童水中溺死墮于隨流衆人見之莫不歎惜各心念言可憐可憐父母擧聲悲哀大哭不能自勝求索死屍不知所在益用悲酷時衆人往反諸比丘具白佛意佛告衆人早豫知之宿命不請呼諸父母告之莫愁此兒五百世宿命應然今雖壽終生兜術天皆同發心爲菩薩行佛放威神顯其光明令其父母見子所在佛時遥呼五百童來尋時皆來住於虛空中散華供佛下稽首禮自歸命佛蒙世尊恩雖身喪亡得生天上見彌勒佛惟加慈澤化諸不逮佛言善哉卿等快計知道至眞興立塔寺因是生天既得生天見於彌勒諮受法誨佛爲說經咸然歡喜立不退轉各白父母勿復愁憂人各有命不可稽留努力精進以法自修人在三界猶如繫囚得道度世乃得自由歸命三寶脱于三流發菩薩心乃得長久遊四使水度脱四瀆父母聞之悉從其教皆發道意時諸天子稽首足下繞佛三帀作禮而退忽然不現還兜率天佛説如是莫不歡喜

佛説毒草經第三十四

昔者一國有大叢樹樹木叅天無折傷者中有樹神明達義理出入行節與衆不同四方來趣經歷樹木時樹神悦豫恣人所欲菓果薪草不以爲恨蔭涼泉水服者大安時有一鳥他方口含弊惡毒草飛過此樹因投其上適墮上枝毒侵其樹尋枯其半時叢樹神心自念言此毒最凶適墮樹上須臾之間令半樹枯日未至中未盡冥頃如是悉枯未滿十日恐皆毀死此叢樹木當奈之何去斯毒害時虛空中有天神曰如是不久有明人來歷遊道路過斯叢樹卿取樹間所藏金雇掘此毒樹盡其根株令無有餘爾乃永安設不爾者日未冥頃毒樹盡枯悉及叢樹樹神聞之因化人形住於路側待之以到即語其人吾有金藏當以相賜顧掘毒樹窮索其根其人聞得重金藏寶即言唯諾便前掘之盡其根源樹神喜悦尋與金藏其人取去家居致富樹神歡然得離毒難衆樹長安華果茂盛不慮毒患諸罪皆散佛言叢樹者謂三界樹神者謂發意菩薩也鳥從他方取毒來者謂魔事衆想從無明致虛空神者如來至眞等正覺也教諸學者不從魔法當順善友菩薩大士修同志者乃拔三垢衆勞之厄掘樹盡根謂消婬怒愚癡之冥設不爾者溺在三界罪蓋自覆無有威勢拯濟衆生生死之惱得賜藏者謂道法藏菩薩大士展轉相助成猶萬川流合于大海樹神欣然悉無憂患還處樹者以能遠得無所從生大哀法忍因住三界廣度一切得寶喜樂家居富者以得總持六度無極三十七品修四等心四恩十力相好四無所畏諸根寂定爲無限寶道富無量還歸家者解歸本淨眞道之際也示現佛身廣宣道化開度十方靡不蒙恩

佛説鼈喻經第三十五

昔者有一鼈王遊行大海周旋往來以爲娯樂時出海邊水際而卧其身廣長邊各六十里而在其上積時歷日寐息陸地而不轉移時有賈客從遠方來遥視見之謂是可依水

邊好處高陸之地五百賈客車馬六畜有數千頭皆止頓上炊作飯食破薪然火食諸牛馬騾驢駝馳行來臥起於時鼈王遭身火燒欻然楑動因即移身馳入于海遊走東西火害不息賈人見之謂地爲移海水流溢悲哀呼嗟今定死矣當柰之何鼈身苦痛不能復忍因没其身入大水中溺殺衆人牛馬六畜皆共并命菩薩時告諸弟子曰假喻引譬以解其意遠來賈客謂三界人五百羣衆謂五陰六衰諸入之難鼈身廣長各六十里者謂二六牽連十二因緣輪轉無際周流五趣無一懈息然火炊作爲食具者謂三毒熾盛情欲發興鼈馳走入大海水者謂犯十惡没溺三惡地獄餓鬼畜生之中苦不可言是故如來降其聖德無極大慧往返生死救濟危厄罪所覆蓋盲冥不解顯示法燿令心開闓咸發無上正真道意

佛說菩薩曾爲鼈王經第三十六

昔者菩薩曾爲鼈王生長大海教化諸類子民羣衆皆修仁德王自奉正行四等心慈悲喜護愍於衆生如母抱育愛于赤子遊行海中勸化不違皆欲使安衣食充備不令飢寒其海深長邊際難限而悉周至靡不更歷以化危厄使衆罪索於時鼈王出海於外在邊臥息積有日月其背堅燥猶如陸地高燥之土賈人遠來見之高好因上其止破薪然火炊作飲食繫其牛馬裝物積載車乘衆諸皆著其上鼈王見之被火焚燒焚炙其背車馬人從咸止其上困不可言欲趣入水畏害衆賈爲墮不仁違失道意適欲强忍痛不可言便設權計入海淺水自漬其身除伏火毒不危衆賈兩使無爲果如意念輒設方計衆賈恐怖謂海水漲潮水卒至吾等定死悲哀呼嗟歸命諸天釋梵四王日月神明願以威德惟見救濟鼈王見然心益愍之因報賈人慎莫恐怖吾被火焚故捨入水欲令痛息今當相安終不相危衆賈聞之自以欣慶知有活望俱時發聲言南無佛鼈與大慈還負衆賈移在岸邊衆人得脫靡不歡喜遙拜鼈王而歎其德尊爲橋梁多所過度行爲大舟載超三界設得佛道當復救脫生死之厄鼈王報曰善哉善哉當如來言各自別去佛言時鼈王者我身是也五百賈人五百弟子舍利弗等是追識宿命爲弟子說咸令修德

佛說毒喻經第三十七

昔者有一家家喜行毒一行毒已家中得富宿命罪福自令其然一國惡之不敢往來與共從事畏見危害一國遠之行求子婦無肯與者各各相令此行毒家世之最惡不順義理欲害人命設與婚姻行毒無處反來危人是故遠之猶離劇賊賊與人鬪手拳相加尚有强弱行毒之家默然以與人人卒被此害命不可救咸共令知皆遠離之無與從事其人困極徧求子婦無肯與者因行他國千餘里外求其子婦其人家富既復豪貴婦家貧陋且復不貴見彼家富貪與其女不行毒故益入財物尋迎婦來在家行禮威儀悉備不失婦禮出入應禮節時其家中秏損不諧當行毒害乃得富耳姑嫜勑婦令其行毒害殺某人吾家本業自應其然婦聞愁憂白姑嫜

曰我家行慈初無加害不任行毒死死不犯姑嫜罵詈不肯受教因語毒神令取此婦不行毒藥以加害人而不肯從當柰之何毒神答曰吾當化之令不違教毒神便往化爲毒蛇來趣其婦其婦恐怖不知所至或現頭上食現其前飲現器中臥現牀上行步逐後其婦恐怖不知所到羸瘦骨立不能飲食毒神勑之令行毒藥乃相置害窮困無計可之從教于時本土比舍有人到此國邑見其女身羸瘦不安以用愕然何故如是女具語意還到我家宣白父母令疾迎我不爾定死人還具說父母聞之愁慼憤憤父嚴車馬疾行迎女到其鄉土具俞姑嫜女母悲泣夙夜思女故遣迎之嘗聽相見不久來還姑嫜聽去父載女還便語姑嫜卿家行毒吾奪汝女不復相與設共諍者自有官法應得爾不此是誠門之憂不肯聽者棄行毒事乃相還婦夫婦共議此婦端正世之希有不可棄之寧棄毒業又官家聞便相危害便止毒業與其約誓不敢復犯遣棄毒神家中遂安其毒神者謂四魔行毒求宮謂諸魔天惡鬼神輩日日迎婦國中人民不肯與者又謂其人不從魔教迎婦者行到他方求以爲入便取得婦魔者謂染法教使行毒不從言者覺知魔不隨五陰使人還歸語父母者謂從般若善權之教父報將歸謂從本無令其女壻止毒及與母者謂去三毒衆妄想求應四等因六度無極善權方便一切得度三界至於正眞無極之慧

佛說誨子經第三十八

昔者有人父早命過少小孤遺獨與母居未被教勑出入不節不拘禮敎違失先聖典籍之誨不肯學問諮受經法惟以愚伴迷惑之衆以爲徒類嗜酒博戲高抗華飾有表無裏放恣情欲嬉天雅步不以孝順修德經心當用立身身犯衆惡口言麤獷心念毒害不念所生親之遺敎惟以非法亂行爲業母甚愍之因欲教勑示其至密威儀法節令改心行慎身護口奉先聖典修其祖父所生之則敬受世尊無極之道因以慈意演出妙誨而告子曰

子常行柔和　結伴從善友　恒宣喜勸助

長修正法化

子又問母曰

若常行柔和　以何爲爾乎　設結善友者

何用爲增益　假恒宣勸助　何爲修此義

長修正法化　何所有加施

母告子曰

若常行柔和　衆人所愛敬　設結善友者

堅住無能動　恒宣勸助者　致獲大財富

長修正法化　壽終生天上

子白母曰善哉親教其誨無上其法無限巍巍難量不可稱載吾之愚冥其日久矣背恩向僞不識至眞迷於容色惑於種姓自謂才智不明謂明不達謂達不別尊親之明誨賤善貴惡不惟孝養慈親之德捨厚就薄愚伴爲侶遂使致是癡惑日甚賴蒙親化顯以慈仁垂流愍澤乳養之本轉令興隆通于十方啓受頂奉不敢遺忘子稽首謝修行親命終始無違子如法進常行柔和一國宗爲擇善

爲友無能侵焉恒行勸助合偶離别和合鬪諍大得供遺財寶無量稽首歸佛奉受五戒修行十善諸天衞護國主聞之召爲大臣王告之曰朕聞德行一國悅之故以相命國無良臣惟爲良輔使士清寧四國歸德爾乃顯榮其人曰諾不敢違聖惟恐薄德不副功効爲慚愧耳違負聖教黎庶怨望所以自難不敢順命王曰觀仁言行舉動進止果能辯之故相召耳其人默然立爲大臣王復告曰某許國王本時與吾親親無二猶如一體有傳口者兩頭相鬪令身相失年月時久各爾廢礙無能解者欲卿身躬自往和使如故當重相賜財寶重位其人曰諾因取家財供作美饌又齎寶物往詣彼國跪拜陳謝素自閉塞被蒙天潤爲王所使遣此飲食金銀珍寶以貢大王前者謬誤舉動不當相失聖意從來隔别積累年載慚愧羞恥踧踖無顏故遣貢遺願恕殃釁原其罪過其王聞之心中欣然亦返責己吾久有意欲得和解無能發者使彼與意先來相謝是吾不逮之所致也便手執筆作書報之惟别歷載不得言面每思舊好何日捨懷中間隔絶不及所致不見忽捐復遺賢臣美供瓌琦以相謝矣尅抱來意終始不忘願一同會及散久迴今寄琦珍是身所有貴致微心言面乃叙彼王得之歡然無量尅期會日快共相娛察本所失蓋不足言傳者過差乃致此患以爲比國友親意厚急綏相救自遺大臣名不可計實增益其位阿難白佛言母之至教莫能大焉佛言至哉復問佛言將來之世皆承此教乎佛言有從不從所以者何將來之世人民悖亂貴惡賤善放逸情意臣欲害君子殺二親弟子危師不念弘德乳養之恩欲令其没獨見奉事嫉妬其師猶如怨家罪莫大焉所以者何弟子後世在前陽供在後欲攻心不與同師出天下宣傳道化度脫一切反憎惡之罪中之罪不可爲喻後世德人時時有耳天下樹多香樹希有香草尠生少少山地出金寶耳好人行德亦復如是惡人行時伴黨相隨識眞者少彌勒佛時德人乃多貴善賤惡無有偏黨道德盈盈不可稱量修德無上不爲罪殃孝親敬君奉承師長歸命三寶三乘興隆三毒消索所度無量皆使得道阿難聞之悲喜交集將來末世乃有此患不如山野愚民癡人勝此輩者能知去就進退之宜稽首而退

佛說負爲牛者經第三十九

聞如是一時佛遊舍衞祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱及衆菩薩時佛明旦著衣手執應器入城分衞時遠方民將一大牛肥盛有力賣與此城中人城中人買出之欲以殺之在城門中與佛相遇其主見牛既大多勢畏犇突故請十餘人將牛共行牛遥覩佛心中悲喜絶靷馳逸數十人救不能制之走趣如來如來則知憶本宿命阿難見之前欲搏耳逐之一面恐觸如來一切衆人亦懷恐懼畏來傷佛佛告阿難聽之來勿得呵之牛徑前往趣佛屈前兩脚而鳴佛足淚出交横口自演言唯然世尊加以大哀救濟危厄令脫此難今是其時大聖難遭億世時有所以出者爲衆生故惟垂弘慈一見濟拔

佛言善哉甚可愍哀意之迷人乃值斯患阿難從天龍鬼神人民莫不愕然甚怪所以畜生之類自歸天尊阿難長跪前問聖尊此牛見佛何故自歸本末云何佛言乃往過去久遠世時有轉輪王主四天下千子七寶治以正法不枉萬民天下太平人民安寧五穀豐盈又有四德視民如子民奉猶父沙門梵志長者人民莫不啓親身未曾病未得安寧四域宣德徹于十方時轉輪王遊觀四方還欲歸宮時見古世人親親人而爲債主所見拘繫縛在著樹而不得去時轉輪王七寶侍從停住不進怪之所以遥見故舊爲人所拘負五十兩金今不得去聖王報之解之令去當倍卿百兩金其人白曰吾復轉負其百兩金當以償之不能捨置聖王即勅諸臣下到宮與其百兩金臣下言諾即解債主得還歸家其人數數詣王宮門求金不得債主求之避不知處遂在生死周旋往來無數之劫不償所負至于今世隨此牛中所債所賣數千兩金故來歸佛宿緣所牽佛語阿難時轉輪王則我身是其債主者此牛是佛爲聖王保之爲償竟不與之故來歸佛求索債故佛告牛主佛爲卿行分衛倍償牛主不肯還欲得牛佛復重告吾稱牛身斤兩輕重與若干斤金故不肯矣時釋梵天俱來下叉手白佛佛勿分衛所欲得金萬千億兩吾等致之布兩牛皮釋梵四王積累金寶滿兩牛皮爾乃各罷將牛到祇桓中入其中門觀察佛身及聖衆形諸菩薩德巍巍無量光光堂堂猶星中月威神照遠不可稱計因時思惟念佛法衆七日命盡忽生天上尋憶自識宿命世尊功德來還人間散華供佛報其恩德稽首佛足佛爲說經即發無上正眞道意輒得立在不退轉地從無生忍乃還天上

佛說光華梵志經第四十

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘衆俱千二百五十菩薩無央數人于時衆人無央數千皆來集會在於佛所悉下鬚髮行作沙門各自與五百羣從修治道德精進不懈成得神通生死根斷普獲道證周旋十方濟度衆生阿難白佛此等衆學宿有何行本修何德乃致此譽神通之慧然爲第一佛告阿難乃往過去久遠世時經歷劫數九十有一維衛佛時有一國王名曰旃頭城號旃頭摩提爾時有一梵志名光華博學衆經廣宣法典無義不達有五百衆侍從啓受數數往詣維衛如來聽受經典誘化羣黎開發愚冥勸示正眞行作沙門修德爲業時彼國中五百營從將五百人大臣羣僚亦作沙門有大長者化諸羣衆皆復捨家行作沙門奉行精進不犯禁戒命終之後得生天上天上壽盡來生人間如是上下終而復始九十一劫於此佛世皆作沙門悉會佛所爲佛作禮退坐一面諸天龍神乾沓和阿須倫迦留羅眞陀羅摩休勒人與非人靡不來到會於佛所稽首足下還住一面佛時便笑阿難問佛何因緣笑至眞世尊終不虛欣惟說其意佛告阿難見此衆人天龍鬼神來會者不答曰已見佛告阿難維衛佛時有一大國名旃頭摩提王名旃頭皆奉大法歸命三寶時有梵

志名光華總攝三達博綜衆經無義不達見維衛佛化於十方天上天下靡不啓親詣五百衆往詣佛所而作沙門咸受經戒時其國王棄國捐王與五百衆亦作沙門有大長者亦化羣從五百之衆行作沙門普受道化進獲神通奉四等心慈悲喜護九十一劫不歸惡趣生天上人間今得人身悉來會此亦普出家行作沙門啓受經戒皆得道證欲知爾時所行梵志豈異人乎勿作斯觀則吾身是國王人民及大長者之衆皆是維衛如來至眞同時學者彼種此獲功不唐捐皆自得之

佛說是時無央數人皆發無上正眞道意應時立不退轉地一生補處亦不可計得成羅漢亦復如是佛說是時莫不歡喜

佛說變悔喩經第四十一

聞如是一時佛遊舍衞祇樹給孤獨園與大比丘衆俱爾時有一居士猒世苦患萬物非常身之所有財物如幻寄居天地猶如過客無一可貪惟道眞正未可常存因便出家行作沙門精進不懈志本不違則便入山山中修行夙夜不廢不惜身命布施持戒忍辱精進一心智慧守志不動不得道證心欲變悔還作白衣學道積年勤務不休然心冥冥不知所趣本在人間數蒙誘議口舌流盈今在山中復無所獲進退無宜不知所湊不如脫衣還就吾業猶豫未定時山樹神覩之惜其功夫方欲成就反欲還家志在瑕穢代之恨恨不可爲喩因則化作比丘尼身異化亂意欲發道心堅固其志其比丘尼身著珠寶面色光榮非世所有復現女人顏貌端正色像第一姿雕煒煒衆類無逮俱相謂言卿比丘尼何故身著寶瓔珞脣口妙好猶如赤眞珠比丘尼曰寶如幻化脣如彩畫端正喩膏有何可貪如卿今身色雖端正猶如春華身若果落不久著樹四大合散無有正主惟心爲本在三界中獨來獨去無一隨者禍福追身如影隨形三界皆空無一可賴爲罪所覆五陰六蓋心閉意塞不解三昧比丘聞之心即覺了知審如言識別四大本因緣合貪身自害剖判本空猶如寄居觀十方人無有親踈則心了意解諸漏得盡生死已斷悉無起分出入自由不著垢塵爾乃達知山樹有故化如除浮雲神勸之樹神跪拜自陳辛苦周旋三界五陰所覆十二牽連忽始相因惟見愍哀救濟此雲即爲說經使心開解奉受五戒修行十善塞惡三塗道心稍前遂至無極入佛正眞於時世尊告諸比丘解其本末執心當堅無得後悔佛說如是莫不歡喜

佛說馬喩經第四十二

昔有長者畜一好馬初得之時志操犇突不可御調適欲被騎前兩脚跳騎上遊逸四出橫走不從徑路入於溝渠突樹墻壁其主長者甚懷瞋恨還歸在家鞭撾酷毒不與水草獨令窮困飢餓心惱而自剋責心中無計不知何施空中聲出則告之曰順從其主時無患難時馬心解明日長者故乘騎馬被著鞍勒馬即受之不復跳跟騎上鞍住亦不爲態牽東西南北行從而不違與穀飲之隨時消息令飽滿肥盛氣力後騎將行轉遂調柔日日成就後生二子至數歲長者爭之復不順

從跳踉橫走斷絶鞅靽捶杖加之不以改行還歸餓之乃思己殃食以早草飲以濁泉自作己受何所復怨夜行見母長跪問言今者大家獨見憎毒不得水草撾鞭甚酷母獨高處不念親戚行來欣欣一身喜樂高望遠視猶若鴻鵠不憂子孫獨遇此酷其母答曰是卿身過何所怨責長者授勒被鞍即受騎汝隨順東西從之便見愛耳斯事極易而卿反之故獲此殃子聞母教明日即從長者試之安然順之騎之授身令行即行令住尋住長者大喜馬即調良飲食隨時與母無異假以爲喻長者謂佛馬喻學人不受佛教放心恣意不從道化故爲說法令知去就跳踉走行不可制者加以捶杖爲演五戒十善生天人中罪者示以地獄餓鬼畜生勤苦之難三界之患往來輪轉無一可安設不犯惡五戒十善乃開化之四等六度神通之行在於十方諸佛共會三毒消除去諸陰蓋其子從母長跪問曰前聞其師所行法則師說深淺之行皆有意故五戒十善因爲天人說空無相願六度無極四等四恩不在生死不住滅度乃入正眞勇果之徒處神通乘周旋三界度脫一切

佛說比丘尼現變經第四十三

昔者舍衛之城城名拘薩國中有諸蕩逸婬亂之衆專爲凶惡不隨徑路一國患之以爲酷苦伴黨相追共爲惡逆官家求取馳走叵得於時國中諸比丘尼俱共遊行樹下精思專惟正道不捨心懷衆比丘尼智慧第一名曰差摩神足第一名蓮華鮮各各有德行威神巍巍時天小熱俱行欲洗指流水側凶衆遥見即生惡心婬意隆崇欲以犯之候比丘尼適脫衣被入水洗浴尋前掣衣持著遠處欲牽犯之時比丘尼見發逆意意中愴然愍之爲愚因脫兩眼著其掌中以示諸逆卿所愛我惟愛面色以盲無目何所可好復示腸胃身體五藏手脚各異棄在一面謂凶衆言好爲所在逆凶見此忽然恐怖知世無常三界如寄其身化成骨血不淨無可貪者尋還衣被稽首悔過所作無狀反逆無義願捨其殃長跪叉手各受五戒將至佛所稽首于地自責其罪盲冥無知迷來日久作惡不罷不覺世世當受禍危今蒙大聖垂恩救濟乃感比丘尼威德化眼去罪罪輕稍近無爲佛言善哉惡趣已離轉當成就如樹華枝果實已茂行亦從斯諸人欣然求作沙門佛即聽之正心爲本尋時出家守護諸根衆殃永除五蓋不存三毒消滅爲佛子孫以斷生死自然神通爾乃識別佛之大恩

佛說孤獨經第四十四

昔有一人幼少孤苦獨一身居種作廣田益有犁牛得收五穀乳酪醍醐衆果菜茹不可限量供給遠近諸食之者往來每與窮困名德流布普通十方時衆喻解語其意當得伴黨獨不可諧衆人咸來皆共居止在其人邊居家遂多更立城邑取婦生子子大衆多父轉年大敎告諸子當可施行護身口意布恩施德子各違錯不從其敎言父今已老何不寂然安有所教誰當受之父得子惱心自念言吾本一身所豐施遠近下及不逮今得諸

子亂我身心不從其教不如無子佛言人本立神一而清明能有所益奉於正行强有所觀不解本無自見有身因生五陰六衰之惑反爲所迷不至正眞後解三界一切皆空五陰悉除三毒自滅乃至無上之正眞道佛說如是莫不歡喜

佛說生經卷第四

音釋

坌蒲悶切塵坌也　陿胡夾切隘小　踧踖踧子六切踖資昔切踧踖恭而不自安貌　璝琦璝姑回切璝瑋也琦渠宜切珍琦也　尠息淺切少也　剸以忍切車剸也　跳踉跳田聊切踉呂張切　䩭鞪䩭居宜切與羈同鞪音牟

佛說生經卷第五　璧五

西晉三藏竺法護譯

佛說梵志經第四十五

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與千二百五十比丘俱爾時世尊晨旦著衣持鉢入舍衛城分衛次第求食即時轉行到梵志舍時彼梵志遥見世尊威神巍巍諸根寂定其心湛靜降伏諸根無復衆入如日之昇出于山崗如月盛滿衆星獨明如帝釋宫處於忉利如梵天主在諸梵中如高山上而大積雪現於四遠如樹華茂其心澹泊如水之清三十二相莊嚴其身八十種好徧布其體威神光光不可稱限覩之如日即從座起與眷屬俱前行奉迎稽首佛足請坐别牀佛便就座時梵志梵志婦心懷踊躍若干種食香潔之饌手自斟酌供養無極飯食畢訖舉鉢洗手更取卑榻聽佛說經於時世尊即爲梵志及妻子僕從下使講說經道開解其心分别其義諸佛之法隨其本源而演分别布施持戒忍辱精進一心智慧應病與藥尋而心解苦集盡道於時梵志妻子僕從下使即於座上逮四聖諦取要言之則天眼歸佛法衆奉受五戒於是梵志即從坐起稽首佛足白世尊曰大聖弘恩得現利義今日所獲度於衆患皆是如來至眞等正覺之所救濟由如大雲同於虚空普雨天下多所潤澤世尊如是常以大哀無極之慈廣說大法佛告諸比丘汝等寧聞梵志今所宣揚口所說乎比丘對曰唯然世尊已見已聞佛言今此梵志與諸眷屬皆獲大利如是具足吾於異世今此梵志得獲廣普乃往過去久遠世時波羅柰城有一尊者名曰所守是梵志種也黠慧聰明識解義理卒對之辭口言柔美爲王所敬常可王心其國多有蒲萄酒漿飲食之具王及人民飲食快樂彼時梵志作異技術多所娛樂令王欣愕王大歡喜多所賜遺恣其所欲梵志白王我當歸家自問其婦欲何志求王即可之梵志便還到家問婦我與異術令王歡喜許我所願汝何所求以誠告我爲卿致來婦問梵志君何所願其夫答曰我願一縣

其婦答曰用縣邑求我願得百種瓔珞傅飾臂釧步摇之屬種種衣服婢奴乳酪醍醐飲食於時梵志復問其子汝何所求其子答曰我之所願不用步行得乘車馬與王太子大臣俱遊於時梵志復問其女欲何志願其女對曰我所求者欲得珠寶以自嚴身上妙被服千女中央而獨殊好用餘異願手於時梵志又問奴婢欲何志求奴言欲得車牛覆田耕具婢曰欲得碓磨舂粟磑麵以安四大人不得食則不悅喜無以自安於時梵志還詣王所具足爲王本末說此妻子奴婢所可求也復以偈重歌曰

大王願聽之　所願各各異　我家心不同
婦索百瓔珞　男求車馬乘　女願珠寶飾
吾前畜奴婢　求田及磑磨

於時王以偈答曰

隨汝之所欲　則與不違心　應時使梵志
皆得歡喜悅　其王皆以賜　各各如志願
如意得具足　歡喜無一恨

佛告比丘欲知爾時國王者則吾身是爾時梵志則今梵志身是其妻者今梵志妻是子則子女則女奴則奴婢則婢是佛說如是莫不歡喜

佛說君臣經第四十六

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與大比丘千二百五十人俱爾時諸比丘心自與念承佛威神諸天感之得未曾有於是世尊常以慈愍調達而反害意向於如來佛以大哀弘意得之或復比丘而說此言往者世尊豈不察知調達凶惡心懷諂害而捨除其頭髮或有比丘各各議言佛以預知調達凶惡心懷危諂或有議言誰令調達除頭鬚髮作沙門佛遙聞之諸比丘衆共議此事便到其所告諸比丘調達凶惡不可稱量舉要言之言不可竟佛言如是如是其比丘調達者常以害心向於如來未曾和悅吾以慈心而降伏之昔者過去久遠世時已來難量從是以來佛久知之調達凶惡心懷危諂吾以慈心而降伏之續知如此故爲沙門欲令建立攝取善德以是爲本由因出家緣得救護欲計調達不但今世求吾之便而懷害心吾常至眞心弘普而降伏之及往去久遠世時不可勝計波羅柰城有國王號曰大猶以法治國不枉萬民王有大臣名密善財智慧聰明無所不通名德超異與世不同其性吉祥殊妙和雅安隱無患常懷慈心多所愍哀志懷柔潤其王無愍釋子哀心志不懷慈常伺人過欲得其便心懷凶惡無一快於時彼王與密善財大臣俱大猶王告大臣人何所食說何所言多所安獲不致危害而得長益應時以偈而歌頌曰

食言少獲多　不忍得長大　忍辱致損過
密善財云何

密善財大臣以偈報王曰

大王是瞋種　恚恨心所爲　無害無瞋怒
則正本所行

王復以偈問曰

以何得安寐　何行無憂患　以何至一法
密行致善財　賢聖何所歎　至滅能不憂
誰能保此事　除愁令無患

大臣以偈答曰
棄瞋得安寐　除恚無憂患　怒者毒之本
大王當知此　聖賢之所歎　緣此無憂患
以此義答王　嗟歎忍辱行　毀呰千瞋恨
以此義答之　分別令降伏　不推得其便
凶惡不能加　立之平等德
佛告比丘衆欲知爾時國王大猶則調達是
大臣𡨥善財者則我身是以得佛道具演本
末佛說如是莫不歡喜

佛說拘薩國烏王經第四十七

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大
比丘衆千二百五十人俱爾時世尊明旦著
衣持鉢入城分衛國王波斯匿有四大臣拜
爲四將合四部兵欲伐他方小國於時四臣
遥見世尊與衆僧俱即詣佛所稽首足下退
住一面世尊問之諸仁者等欲何所湊諸臣
對曰王波斯匿遣臣等行舉四部兵欲詣他
國攻伐小國唯然世尊我等之身爲此國王
多所興立及餘衆勞常畏危命今當遠行行
當戰鬪有所攻伐如是發行世尊讃曰善哉
善哉諸賢難及所作難及是爲報恩而有反
覆設行少所所作不失汝等之身受王俸禄
所作當然此事佳善爲愼儀像則成正仕報
大神恩則有反覆諸賢聽之不但今世爲此
國王有所興立成就功効所作難及昔者過
去久遠世時沙竭之國大有諸烏衆而來集
會止頻其國彼有烏王名曰甘蔗王八萬烏
在中獨尊烏王有婦名曰舊䴏尼於時懷軀
有阻惡食心念如是欲得鹿王肉食至誠白
王欲得此食於今我身小發此念欲得善柔
鹿王肉食乃活不爾者死沙竭國王欲得善
柔鹿王肉而食噉之獵者亦慕而行求之捕
求之將來於時烏王聞其音聲合會烏衆汝
等當行沙竭國王有大善鹿王形貌名須具
夜欲得其肉彼時四烏應募吾等堪任取善
柔肉用國王故不惜身命當辦此事無令餘
烏逐我後行於時四烏數數往至大衆會所
各自議言以何方便而得取之彼時其人國
王使者往告太子說烏數來則遣守護所遊
至處不得如願然後復遣大烏之衆求願具
之肉今現在此便遊隨彼即時取肉舉之而
去時國王子見大烏衆恐懼馳走還白國王
具說本末國王問之烏所從來乃至於此太
子白曰我見四烏色像若斯數數來至於彼
鹿苑吾亦數往然後四烏來到時沙竭王即
敕外人令捕烏師致鷹將來四烏見之畏在
危命故往取來即時受教轉遣烏師應往以
若干變觀其所趣造立便張羅捕烏輙以獲
之生上國王於沙竭國王問其四烏而呵罵
之汝等何故數來至此犯吾境界四烏答曰
唯然天王非我所樂不願至此又有王名曰
安住與八萬烏俱以爲眷屬之尊師其婦舊
䴏尼懷妊受胎發此阻極而以惡食欲得食
噉須具善柔鹿肉彼王遣來受其君教不惜
身命自投沉歿而奉謹敬非吾所願時國王
聞得未曾有愕然怪之彼自食心莫作此食
自受王教作此方計不惜身命爲其王投棄
軀命令之所爲誠非所及於世希有欲求俗
人有此反覆受君父教尚不可得況烏獸乎
奉宣其命難及難及實未曾有於是諸烏爲

王說偈言
唯願大國王　我止沙竭國　我等王安住
與八萬衆俱　婦名舊梨尼　欲思善柔肉
是大王鹿苑　具足爲王食　於是國王心
自念言此事　難得爲未曾　有於時國王
我等國王使　奉命來至此　受君之敬命
不敢自至此
告諸鳥曰赦汝罪過在汝所湊常得解脫勿有拘制

佛告諸臣欲知爾時四鳥身不今汝等四臣則是安住國王今波斯匿王是也今者國王諸侯兵臣吏卿等所將八萬鳥是爾時得脫不見危害今亦如是佛說如是四臣兵吏及比丘僧莫不歡喜

佛說蜜具經第四十八

聞如是一時佛遊舍衛國給孤獨園與大比丘俱爾時梵志迷惑異道術不信佛法欲亂佛教行於城中遙見佛來惡不欲覩竊入他舍得無世尊瞿曇見我於時大聖愍傷怜之尋到其所住於目前欲得避去求不能得又欲馳走不能自致來詣佛所彼時世尊爲說經法尋時歡喜善心生焉輙歸命佛及法衆僧奉受戒禁繞佛三帀稽首而退還歸其家即取應器盛滿中蜜兩手擎之來詣佛所而欲奉上佛告諸比丘取是鉢蜜而布與衆僧時一鉢蜜佛及衆僧皆得滿足鉢滿如故即復授佛佛告梵志汝取是蜜投著大水無量之流梵志又問何故佛言具足水中蟲螺黿鼉魚鼈悉蒙其味梵志受教即投水中還至佛所或驚或疑踊躍悲喜於時世尊尋以欣笑五色光從口出上至梵天普照五道靡不周徧還繞身三帀授菩薩決光從頂入授緣覺決光從口入授聲聞決光從臂肘入說上天福光從齎入說受人身光從膝入說地獄餓鬼畜生光從足入於時阿難從坐起整衣服右膝著地長跪叉手而白佛言佛不妄笑笑會有意佛告阿難汝見梵志以蜜奉佛布比丘僧餘蜜投水對曰唯然今此梵志然後來世歷二十劫不墮惡趣過二十劫當得緣覺名曰蜜具諸比丘對曰唯然世尊我等悉見於此梵志以一鉢蜜多所饒益而得緣覺

佛告比丘於是梵志非但今世以一鉢蜜多所饒益前世宿命亦復如是乃往過世不可稱計有一婆羅門往入閑居寂寞之處見有神仙多所博愛或有人說今此仙人往古難及當住啓受有人報言用爲見此養身滿腹之種爾時有仙人得五神通見心所念即於樹下閑居之處踊在空中住其人前其人見之歡喜踊躍善心生矣即還其家盛滿鉢蜜而奉授之時仙人受飛在虛空緣是施德後作國王名曰蜜具以政法治國治國積年壽終之後得生天上佛告比丘欲知爾時五通仙人則我身是爾時梵志今梵志是爾時施蜜受天人福緣是今世亦復施佛後致緣覺

於是賢者阿難以偈讚佛

至尊多哀憐　自然至誠度　爲諸天人世
懷衆獄繫者
故爲諸天世間尊　於法自在雨法教
以歡悅心多所勸　出家上天無數千
勝令無利皆得利　其有悅心歸命佛

恭肅慇懃造少薩　臨命壽終見趣安

爾時世尊讚賢者阿難曰善哉善哉審如所云復次阿難造若干行乃成所立佛救一切如母念子佛說如是莫不歡喜

佛說雜讚經第四十九

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘俱爾時有一比丘尼子捨家爲道喜詣家家與諸白衣雜錯麤獷行不純一毋數訶之勿得爾也行有節限若有法會講經說義乃可行耳無得校進爲俗問事父亦呵之亦不肯受父毋之法教在於人間家居造亂但與惡人不成就子共相追隨遇諸兇人共撾捶之加得手拳今欲投火中久乃置耳叫呼得脫捨去諸比丘聞而往救之得還歸家諸比丘衆而往白佛說其本末佛告比丘此人不但今世不隨家居教迷惑其行乃往過去久遠世時有諸烏𣟄窼近家居人數喜探欲捕取之烏妻謂烏無得近人家作𣟄莫信於人得無取卿加之苦毒其烏聞之雖欲捨去心懷戀戀不能避去衆人數數共觸嬈之故不捨去衆人捕得盡滅其毛羽荊棘繫頸天時霖雨泥溺匡行又不能飛徐徐自伸歸到其𣟄妻時以偈歌頌問曰

誰皆滅毛羽　今天復降雨　被荊棘爲鎧
而立戶何謂

烏以偈答婦曰

我身吉祥有所緣　於今天時大霖雨
汝促開戶無違我　且持食來活我命

其婦以偈答曰

我如所念如所造　卿所讒晰多所貪
今遭殆危如得華　後方當更獲其實
我之所頌亦可受　具足成酪致醍醐
值此懃苦衆惱已　當詣屏猥處閑居

去彼不遠有一神仙梵志道人遙聞其聲而歌頌曰

不覩惡罪果　緣是遭苦患　以故莫作罪
將無受大惱

佛告諸比丘欲知爾時烏妻不乎今此比丘尼是也其烏夫出家子爲沙門被打滅者是也爾時仙人則吾是也昔日相遇今世相值佛說如是莫不歡喜

佛說草驢馳經第五十

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘俱爾時有一比丘新學遠來客至此國諸比丘欲求犄箸今觀於子行不具足舉動不詳將無於此造損耗業爾時新學不得犄箸復詣餘處求索犄箸彼諸比丘不問本末速授犄箸前比丘聞即往問言卿何以故不問本末便與犄箸比丘答曰吾授犄箸有固不妄當奉事我供養以時有新比丘安詳雅步舉動不暴入出進退不失儀法類如佳人不以凶惡主比丘獨在不出新學比丘復取衣鉢取主比丘撾捶榜笞就地縛束搏繫其口將無所喚人聞其聲即於其夜馳迸行走天欲向曉諸比丘衆適聞其聲皆來趣之解其繫縛則問其意時彼比丘本末爲說諸比丘當共分布行求索之使我還得衣鉢諸比丘答曰吾等語卿莫得妄信勿與犄箸將無見枉自在放恣不用吾語所可作者今可自省時諸比丘具啓世尊佛言諸比丘此比丘

者不但今世爲是凶人所見侵枉不知本末而妄信也而在相遇輙爲所侵乃往過去有梵志名草驢馳載瓦器有持門戶行於道路逢見一奴住於道傍遥覩梵志稍來近之心欲劫奪與之相見梵志信之此人見我來奉事我有所施與來親附我彼時梵志以偈頌曰

汝處於四衢　顔貌有反覆　人未知本末
不選擇觀察　其道人覩此　淨修行最法
無有衆殘惡　當施供事我

爾時餘梵志道共侶行皆共謂言莫信比人將無欺卿撾奪財物以偈頌曰

梵志無得趣見人　於四衢路莫妄信
搖動其耳面無理　定將撾卿奪卿物

彼時梵志不信伴語反信賤奴未有所益佐助供養於時彼奴向於夜半見人斷絕即奔走前撾捶梵志破傷脚膝眼眩躃地奪其財物草驢馳梵志亡失所有又復破其膝躃地啼泣由如小兒稱怨呼嗟時有一天名淨修梵行以偈頌曰

共求財於利　而行於愍哀　𢤱悷而自用
不從尊師教　皆當得是惡　如彼梵志苦
從遇不慎路　獲罪如梵志

佛告諸比丘爾時梵志草驢馳者今此比丘授新學比丘猗籌者是髡鉗惡奴新比丘心懷惡依猗籌緣是劫盜者是也彼時諸異梵志今諸比丘難被比丘者是也爾時淨修梵行天者吾是爾時相遇今亦相值佛說如是莫不歡喜

佛說孔雀經第五十一

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱諸比丘悉共集會皆共嗟歎心念世尊得未曾有一人與世號曰如來至真等正覺毀壞一切諸外異學忽然幽冥無復光曜未有佛時致妙供養衣被飲食牀卧之具莫不恭事自歸之者佛現世間是等之類言誨不行佛以道耳還聽比丘所共講議即到其所問諸比丘向者何論諸比丘具足自啓說我等集會平等正覺適興于世諸外異學便沒不現忽然幽冥無復光曜佛告諸比丘吾未興世外學熾盛如無日月燭火爲明日月適出燭光無明今佛興世異學皆沒無復威曜獨佛慧明無所不照不但今世有殊異行也前世亦然未曾有法乃往過去久遠世時有一大國在于北方邊地之土號曰智幻智幻土人齎持烏來至彼遮梨國其土國界無有此烏亦無異類奇妙之禽時彼國人見持烏來歡喜踊躍不能自勝供養奉事飲食果蓏日日月月而消息之遠方之烏而覺見之皆來集會不可稱數一國普共供養奉事尊敬無量於彼異時有一賈人復從他國齎三孔雀來時衆又見微妙殊好羽翼殊榮行步弘雅所未曾有衆人共覩聽其音聲心懷踊躍又加於前千億萬倍皆棄捨烏不復供事烏無威曜忽然無色如日之出燭火不現永無復心在諸烏許普悉愛敬於彼孔雀視之無猒前所敬養諸烏之具皆以供養孔雀之形尊敬自歸諸烏皆沒不知處所於時有天即歎頌曰

未見日光時　燭火獨爲明　諸烏本見事

水飲及果蓏　由音聲具足　日出上樹間
諸烏所見供　於今悉永無　當觀此殊勝
無尊卑見事　尊上適與現　卑賤無敬事
於是賢者阿難緣世尊教心懷踊躍以頌讚
曰
如佛不與出　導師不現世　外沙門梵志
皆普得供養　今佛具足音　明白講說法
諸外異學類　永失諸供養
佛告諸比丘欲知爾時孔雀者我身是也烏
者諸外異學也天者阿難也於時在世雖論
經法未除三毒生老病死不能究竟除塵勞
垢淨修梵行於今如來興于世間如來至眞
等正覺明行成爲善逝世間解天人師無上
士道法御號佛世尊於今說法具足究竟淨
修梵行離諸塵垢除婬怒癡生老病死獨步
三界而無所畏降伏諸邪衆外異學莫不歸
伏一切蒙度佛說是時莫不歡喜

佛說仙人撥劫經第五十二

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與大比丘
千二百五十人俱爾時錦盡手長者至舍利
弗所諷誦經還歸其家猒所居處下其鬚髮
而爲沙門未得羅漢一切所造皆已備足時
諸比丘往見世尊今我等察錦盡手啓首面
見聞說法律尋時出家而爲沙門博聞多智
講若干法言談雅麗詳緒無擴興起禪思故
復還家世尊如是隨其所應未得羅漢無根
無著法以未成就覩見生死周旋迴轉不得
解脫如佛所教如來至眞等正覺所獲安隱
佛告諸比丘何足爲怪吾成無上正眞道爲
最正覺錦盡手爲舍利弗雖見教化度於四
患吾於異世以凡夫身廣說經法度諸懃苦
乃爲殊特往昔過去久遠世時有一仙人名
曰撥劫得五神通時爲國王所見奉事愛敬
無量神足飛行往反王宮彼時國王供養仙
人一切施安坐在王邊日日如是王奉仙人
布髮而行手自斟酌百種飲食積有年歲供
養無限於時彼王有小緣務王有一女端正
殊好於世希有王甚敬重重之無量女未出
門王告女曰汝見吾不供養仙人奉事慇懃
不敢失意女則白曰唯然以見王告之曰今
吾有事當遠遊行汝供養之亦當如我奉莫
失意時彼仙人從空中飛下至王宮內王女
見來以手擎之坐著座上適以手擎觸體柔
輭即起欲意適起欲心愛欲興盛尋失神足
故不能飛行思惟經行欲復神足故不能獲
時彼仙人見國王女貪欲意起不能從志步
行出宮如是所爲其音暢溢莫不聞知時無
央數人皆來集會王行事畢還入其宮聞于
仙人失于無欲墮恩愛中失神足故不能飛
行王時夜至其宮獨竊自行往見仙人稽首
足下以偈頌曰
吾聞大梵志　卒暴皆貪欲　爲從何所教
何因習色欲
時撥劫仙人以偈答王曰
吾實爾大王　如聖之所聞　已墮於邪徑
以迋遠吾教
王以偈問曰
不審慧所在　及善惡所念　假使發欲心
不能復本淨
時撥劫仙人復以偈答王曰

愛慾失義利　婬心鬱然熾　今日聞王語
便當捨愛慾

於時國王教告仙人仙人羞慚剋心自責宿夜精懃不久即還復神通佛告諸比丘爾時仙人撥劫今舍利弗是國王者吾身是佛說如是莫不歡喜

佛說清信士阿夷扇持父子經第五十三

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘千二百五十人俱有一清信士有子聰明智慧辯才在在所興無所不博能自豎立而無懈怠明了殊絕又曉家業買賣之利多獲財寶供養父母佛威神護諸天宿衛無央數人所共愛敬不可父意不愛念之常憎惡見驅使出舍數加捶杖不能復堪馳至他國在於異土賈作治生方便計校興造時節不失不廢所業多積財寶清信士聞多積財寶遙遣人呼使來歸子不肯還清信士復遣人行設使不來遣財物來慇懃諫曉都不肯遣其子報曰父困苦我不可復計至使令我不能受心所遣遺也復難自往時清信士對比丘眾自訟說意其子有病不順父母諸比丘具以啟佛世尊告曰此清信士不但今世與子不和前世亦然福德殊異有所造行無所違失不可其心比丘且觀於此其子智慧殊特德不可量不可其心不欲聞其聲復欲思得佛告諸比丘乃往過去久遠世時有一人名曰阿夷扇持為獮猴師教於獮猴舉動法則技術戲笑多所悅豫於眾人民以此技術無央數人悉共愛敬遠近皆來觀其技術蒙是之恩多獲財利其阿夷扇持前後獮猴大得眾物撾捶搏蹋其人異日將彼獮猴入於城中縛於柱者撾捶毒痛毀辱折伏於時獮猴竊得嘿出馳走入山閑居獨處近附仙人依之止頓採取果蓏供養仙人復自食之阿夷扇持聞之走在其處空閑山中而遣人使呼之來還獮猴不肯遙報之曰吾今續念前困毒我眾患難量前時我父橫無過罪而見加毒毀辱叵言今故馳走來入山中阿夷扇持便自往謂獮猴言來歸還家嘿聲不肯仙人報曰亦可原置答仙人曰吾置之耳仙人報曰敢可強致小勸喻之然後持行假使強欲致之儻不能也其人答曰假使方便欲致之去不肯往者吾當作計即時以偈而歌頌曰

卿賢柔善子　譬如鹿就蔭　便從樹枝下
得無飢渴死

爾時獮猴以偈答曰

不仁和生我　我自知志性　從何所覩聞
獮猴為柔賢　我到諸方面　未有中間念
假使有邪長　終不能制意　吾今續念之
君阿夷扇持　將我入城中　縛柱加毒痛
於今不忘之　撾捶我苦毒　我已得自在
不能就君困

佛告諸比丘欲知爾時阿夷扇持子今清信士子是也清信士則父也其仙人者我身是也如是具足當分別說佛說如是莫不歡喜

佛說夫婦經第五十四

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘千二百五十人俱有清信士其婦端正面貌殊好威光巍巍威德無倫聰明智慧言

語辯才多所悅豫衆人所敬於時夫壻不敬重之憎惡不歡不欲見之反更敬愛不急老嫗僕使爲妾而敬重之其婦見壻心異不和志在下使便謂其夫假使卿心不相喜者儻當見聽出家爲道作比丘尼數數如是壻便聽之即便出家爲比丘尼晝夜精進行道未久證得羅漢然於後時其清信士所敬女人歸非常沒時清信士便行求索得前時所妻爲比丘尼呼之歸家比丘尼不肯隨之吾已出家則爲他人更生異世罪福不同時比丘尼聞往白世尊說其本末佛告諸比丘是清信士前世毀辱此有德之人不但今世又此女人生生有德有殊特之志此人常壞亂之今比丘尼已入三大路復欲毀之不得從願佛告比丘乃古無數世時有一梵志婦名蓮華端正殊好面貌殊妙色像第一於世希有名德難及其梵志有一婦婢使而親近之慎敬於婢不肯恭敬蓮華之妻不喜見之反用婢語將婦出舍至于山間上優曇鉢樹採諸熟果而取食之棄諸生果而用與婦其婦問曰君何故獨噉熟果生者棄下而持相與其夫答曰欲得熟者何不上樹而自取之其婦答曰卿不與我我不能得當從夫命婦即上樹夫見婦上樹尋時下樹以諸荆棘遶樹四面欲使不下置在樹上捨之而去欲令使死於時國王與諸大臣共行遊獵過彼樹下見其女人端正殊好顔貌殊異世所希有即問女人卿何爲人爲所從來其婦本末爲彼國王說所戀國王見女人女相具足無有衆瑕心自念言其彼梵志愚騃無智非是丈夫而不敬喜于此女人除棘載去至其宮內立爲王后其后智慧辯才難及互用摴蒱及以六博書疏通利遠近女人來共博戲王后輙勝無能當者於時梵志遥聞彼王有后端正工於博戲其有來者王后得勝無不歸伏莫能勝者心自念言且是我前婦非是異人其我前婦博戲第一又彼梵志亦工博戲欲詣王現其技術時王后聞一梵志形像如此及其顔貌長短好醜即心念言是我前夫於時梵志詣王宮門王即現之遥試博戲侍人名齒

於時梵志以偈頌曰

髮好長八尺　其貌若如畫　柔輭上第一
當念熟果菰

於是王后以偈答曰

往時婢自在　其志好其所　敬重爲第一
劫取爲第一

時梵志復以偈答王后曰

詣閑居龍處　龍象常所遊　於彼相娛樂
當念熟果菰

王后以偈答梵志曰

獨自噉熟果　生者棄與我　是吾宿因緣
梵志所劫取

於時梵志心中懷恨即自剋責悔無所及佛告諸比丘爾時梵志今清信士是其婦者今婦是彼國王者吾身是爾時起亂今亦如是

佛說如是莫不歡喜

佛說譬喻經第五十五

過去無數劫時有獨女賣麻油膏爲業時有比丘日日於是母許取麻油膏爲佛然燈積有年數佛後授比丘決汝後當作佛諸天國

王人民悉往賀比丘比丘言我受恩獨母聞
比丘授決便到佛所白言此比丘然麻油膏
者我所有願佛復授我決佛言此比丘作佛
時汝當從其受決佛告舍利弗是時比丘者
提惒竭佛是時獨母我身是也昔維耶離國
有一長者聞佛來化即詣佛所稽首禮足白
佛言意欲請佛一時三月佛默可之即攝衣
持鉢就長者家餘人請者不能復得皆興恚
意圖害長者便剋日舉兵圍舍數重長者怖
懅至心於佛無復他想佛爲說法若干要語
長者及眷屬皆逮不起法忍佛從坐起出解
外人說恚害之苦報嘆和慈之福若干要言
衆人意解八萬四千發無上正真道意諸比
丘白佛令此大會見佛意解爲是遭時也爲
宿有因緣乎佛言今此衆會一時度者皆宿
壁五　廿二
與佛有因緣故比丘白言願佛本末說之聞
者增益功德佛言昔有一國居近大海時王
名薩和達以慈治國視民如子國有大災三
年不雨人民飢餓王召梵志道士問當雨不
占者答曰滿十年乃有雨耳王聞是語恐人

民死盡愁憂不樂當作何計以濟國人乎復
念曰惟當身施以救衆生耳便齋戒清淨叉
手向十方曰以我前後所作善行若有福報
者願生海中作大身魚以肉供養衆便閉口
不食七日命終得生爲魚身長四千里具識
宿命便隨海岸上正像黑山民人見山怪那
得是山皆往視之乃知大魚舉國皆往乃解
取食得免飢困國遂還復豐熟如故告諸比
丘爾時魚者我身是也爾時食我肉者今維
耶離國人是如來往者以肉活衆生一世中
耳今以道慧救護識神還復本無長離三界
衆苦求滅矣菩薩勤苦具足三施何謂三施
外施內施大施是爲三施衣食珍寶國土妻
子是爲外施肢體骨肉頭目髓腦是爲內施
四等六度四諦非常十二部經爲衆生說是
壁五　廿二
爲大施求道之法三施具足乃疾得佛佛說
是時無數衆生皆發無上正真道意首達者
年尊教化五十人惟先年少其智深遠行諸
國土教化六萬人展轉與首達共會首達弟
子見惟先智慧勇猛悉欲往崇之首達謂諸

學者惟先年幼其慧薄少惟先竊聞其言菩
薩法者當相供養行諸國土視若見佛今我
無護而起同法之意惟先其夜默然而去其
國土所以者何欲令學者供養首達首達者
用誹謗惟先故墮摩呵泥犁六十劫既出得
爲人無舌六十劫所以者何不制心口意故
而失菩薩法罪盡已後逮前功德自致得佛
號字釋迦文佛告諸學者其首達者則吾身
是惟先者今現阿彌陀佛是其坐中一切皆
悉言其失小耳得其罪大佛告諸會者身口
意不可不護其有信者奉行而得道所作過
惡能自覺改悔首其過可得微輕昔無數劫
時有一人大興布施供養外道梵志無數千
人數年之中諸梵志法知經多者得爲上座
中有梵志年耆多智會中第一時儒童菩薩
亦在山中學諸經術無所不博時來就會坐
其下頭次問所知展轉不如乃至上座問長
老梵志所知亦不如儒童十二年向已欲滿
知經多者當以九種物以用施之九種物者
金馬銀鞍勒及端正女金澡盥及金澡槃金

銀牀席皆絶妙好如是之比有九種物長老梵志便自思惟吾十二年中無係我者而此年少欻乃勝吾人可羞恥物不足言失名不易便語儒童所施九物盡當相與卿小下我使吾在上儒童答曰吾自以理不强在上若我知劣我自在下無所恨也梵志懊惱避坐與之七寶交飾極爲精妙長老梵志因問儒童卿之學問何所求索答言吾求阿惟三佛度脱萬姓長老梵志心毒恚生内誓願言吾當世世壞子之心令不得成若故作佛亦亂之不宜復念言善惡殊塗恐不相值唯當大修德爾乃相遇耳便行六度無極兼修諸善恒無廢捨之意於是别去施生九物與諸梵志使各分之已各減一銀錢追與儒童不受九物使吾之等普分得之儒童受已各自别去菩薩道成調達恒與菩薩相隨俱生俱死共爲兄弟恒壞菩薩爾時長老梵志調達是也儒童者釋迦文佛是以本誓故恒不相離是其本末也師言學當有善知識昔有驢一疋其主恒令與馬相隨飲食行來常與馬俱

馬行百里亦行百里馬行千里亦行千里衣毛鳴呼與馬相似後時與驢相隨飲食行來與驢共侶驢行百里亦行百里驢行千里亦行千里毛衣頭軀悉爲似驢鳴呼唉𤸷純爲是驢遂至老死不復作馬學者亦如是隨善知識則日精進精進者得道駛隨惡知識則日懈怠懈怠者是爲長沒也昔者外國婆羅門事天作寺舍好作天像以金作頭時有盜賊登天像挽取其頭都不動便稱南無佛便得頭去明日婆羅門失天頭天頭若去衆人聚會天神失頭是爲無有神神著一婆羅門賊人取我頭不能得便稱南無佛諸天皆驚動是故得我頭諸婆羅門言天不如佛皆去事佛不復事天賊稱南無佛得天頭去何況賢者稱南無佛十方尊神不敢當但精進勿得懈怠昔有沙門晝夜誦經有狗伏牀下一心聽經不復念食如是積年命盡得人形生舍衛國中作女人長大見沙門分衛便走自持飯與歡喜如是後便追沙門去作比丘尼精進得應眞道也昔有國王於城外大作妓

樂國中人民皆共觀之城中有一家其父有疾不能行步家室共扶將令彊行出城便止樹下不能自致語家中言汝行觀來還乃將我歸時天帝釋作一道人過其邊便呼病人汝隨我去我能令汝病愈人聞大喜便起隨去釋遂將上天至天帝宫見金珍寶非世所有意中生念欲從求乞有人語言可從求瓶病人便前詣釋言我欲去願乞此瓶釋便與之語之言此中有物在汝所願病人即時持歸室家相對共探之輒得心中所欲金銀珍寶恣意皆得因大會宗親諸家内外共相娱樂醉飽已後因取瓶跳之我受汝恩今我富饒跳踉不止便墮地破之所求不能復得佛之經戒譬如寶瓶初聞精進所願必得後小懈慢忘經失戒譬如瓶破無所復得也法家婦女著金銀珠環有四事上生天上一者著金銀珠環若有明經者聞經歡喜脱持布施是一福得生天上二者若見遠方沙門興起塔寺歡喜脱金銀布施勸助是二福得生天三者若貧窮困厄人聞佛説布施第一行便

解布施三福得生天四者得病疾臨命終時脫持布施救助我命目自見施是人命盡歡喜不懼得上生天是以法家婦女有四事行著金銀寶環得上於天

佛說生經卷第五

音釋

刮括頡切背錄也碓都內切杵臼也磑五對切礦也肘陟柳切臂節也樔鋤交切王作巢也譊哳譊鈕咸切諧也析陟轄切哳也搒笞搒蒲庚切捶也笞丑之切擊也撙祖本切迸比諍切走進也眩熒絹切目無常主也躃毗亦切倒也儱悷儱力董切悷郎計切儱悷多惡不調也嫗於武切老婦之稱摴蒱摴抽居切蒱薄胡切摴蒱博戲也盥古玩切澡手也唉痾唉音哀痾於何切

四經同卷

蓱沙王五願經

瑠璃王經

佛說海八德經

佛說法海經

蓱沙王五願經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在王舍國鷄山中與五百比丘俱時王舍國王號名蓱比沙少小作太子意常求五願一者願我年少爲王二者令我國中有佛三者使我出入常往來佛所四者常聽佛說經五者聞經心疾開解得須陀洹道是五願蓱比沙王皆得之時王舍國北方有異國國名德差伊羅其國王名弗迦沙甚高絕妙宿命時曾更見佛受佛經道學身中六分經何等六分一者身中有地二者身中有水三者身中有火四者身中有風五者身中有空六者身中有心身中凡有是六分蓱比沙王與弗迦沙王生未曾相見遥相愛敬如兄弟常書記往來相問遺不絕蓱比沙王意常念令我得絕奇好物以遺弗迦沙弗迦沙王亦常意念令我得絕奇好物以遺蓱沙王弗迦沙王國中奄生一蓮華一枚有千葉皆金色遣使者以遺蓱比沙王蓱沙王見華大歡喜言弗迦沙王遺我物甚奇有異蓱比沙王作書與弗迦沙王言我國中有金銀珍寶甚多我不用爲寶令我國中生一人華人華字佛紫磨金色身有三十二相弗迦沙王讀書聞佛聲大歡喜踊躍毛衣皆竪宿命曾已見佛故毛爲竪弗迦沙作書與蓱比沙王願具聞神佛所施行教戒當所奉行願具答意弗迦沙王却後數日自念言人命不可知在呼吸間我不能復待蓱比沙報書不如便自行見佛弗迦沙王主九十九小國小國王曰來朝弗迦沙勅諸小國王及群臣百官諸兵皆悉嚴駕發行到王舍國佛所道逢蓱比沙王書書上言佛教人棄家捐妻子斷愛欲當除鬚髮著法衣作沙門所以者何人愚癡故不當爲者而爲之便爲癡從癡爲行從行爲識從識爲名色從名色爲六入何等爲六

入一者眼二者耳三者鼻四者口五者身六者心是爲六此六事皆外向眼向色耳向聲鼻向香口向味身向細軟心向欲是爲六向從六向爲合從合爲痛樂從痛樂爲愛從愛爲受從受爲有從有爲生從生爲老死憂悲苦不如意惱如是合大苦陰隨習凡合此勤苦合名人智者自去愚癡愚癡盡衆惡消除惡消除便行盡行盡識盡識盡名色盡名色盡六入盡六入盡合盡合盡痛樂盡痛樂盡愛盡愛盡受盡受盡有盡有盡生盡生盡老死盡老死盡已憂悲苦不如意惱如是合大苦陰隨習爲盡便不復生不生即得泥洹道無爲弗迦沙王讀書竟自思念夜人定後群臣百官士衆皆卧出寂然無聲竊起亡去入丘墓間便自剃頭被法衣作沙門無飯食應器便取冢間久死人髑髏淨刮洗以爲應器持是髑髏應器轉行到王舍蔣比沙王國止於城外舉頭視日念今日至佛所晚明日乃行弗迦沙王前報窯家願寄一宿窯家言大善我舍幸寬有宿止處弗迦沙王於外取小草蓐入於一屏處布座坐其上自思惟五內佛以天眼從鷄山中遙見弗迦沙王來到王舍國止於城外窯家佛念弗迦沙王命盡明日恐不復生相見佛即飛行就到窯家門外佛報窯家願寄一宿窯家報言我舍幸大可得相容屬者有一沙門來寄宿自與相報相便安者便可止宿佛即前至弗迦沙王所言我從主人寄一宿云當報卿卿寧肯令我一宿耶弗迦沙言我適有小草蓐繞足坐耳此舍幸寬卿便自在所欲宿耳佛便自左右取小草蓐於一處坐佛端坐過三夜弗迦沙亦端坐佛自念是弗迦沙坐安諦寂寞不動不搖佛意試欲前問用何等故作沙門受何經戒喜何等經佛起到弗迦沙前問言卿師受誰道用何等故作沙門弗迦沙報言我聞有佛姓瞿曇父字悅頭檀白淨王也其子鬀頭鬚作沙門得佛道我師事之我用佛故作沙門佛所說經入我心中我甚喜之佛問寧曾見佛不弗迦沙言未曾見設使見者寧能識是佛不弗迦沙言見之不能識佛念是賢者爲用我故作沙門續當爲子說宿命時所知經爾乃解疾耳佛語弗迦沙言我爲卿說經上語亦善中語亦善下語亦善爲卿說身中六分事善聽之弗迦沙言大善佛言合此六事能成爲人身人身凡六事有所覺知人志用十八事轉動人意凡有四事道人所當奉行奉行已志不復轉志不復轉者便得道得道已不復生不復老不復病不復於今世死亦不復於後世死亦不復愁亦不復憂亦不復怒亦不復思亦不復愛是爲度世之道請解六事合爲人熟聽之一者地二者水三者火四者風五者空六者心何等爲地地有二品身地外地何等爲身地者謂髮毛爪齒皮肉筋骨脾腎肝肺腸胃身中諸堅者皆爲地身地外地同合爲地身地外地非我地適無所復貪愛知者當熟思惟是以自解何等爲水水有二品身水外水何等爲身水者謂淚洟唾膿血汗肪髓腦小便身中諸輭者皆爲水身水外水同合爲水身水外水非我水適無所復貪愛知者當熟思惟以自解何等爲

火火有二品身火外火何等爲身火者謂身中温熱腹中主消食身中諸熱者皆爲火身火外火同合爲火身火外火非我火適無所復貪愛知者當熟思惟以自解何等爲風風有二品身風外風何等爲身風者謂上氣風下氣風骨間風腹中風四肢風喘息風身中諸起者皆爲風身風外風同合爲風身風外風非我風適無所復貪愛知者當熟思惟以自解何等爲空空有二品身空外空何等爲身空者謂眼空耳空鼻空口空喉空腹空腸空食所出入空是爲身空身空外空同合爲空身空外空非我空適無所復貪愛知者當熟思惟以自解智者學道能自別知身中五分餘一分者心心清淨無欲自念我清潔如是若願欲上第二十五空慧天恐於二十五天上壽數千劫不得脫若復願上第二十六識慧天壽復倍於二十五天上恐爲不得脫若復願欲上第二十七無所念慧天壽復倍二十六天上恐復不得脫若復願欲上第二十八無思想天壽八十四千萬劫恐復不得脫志便猒苦壽久不得脫便取泥洹道何等爲六事名合者謂目合於色耳合於聲鼻合於香舌合於味身合於細滑心合於知是爲六合何等爲志十八轉者謂目爲好色轉爲惡色轉爲中色轉耳爲好聲轉爲悲聲轉爲惡聲轉鼻爲好香轉爲惡香轉爲臭香轉舌爲美味轉爲惡味轉爲無味轉身爲細輭轉爲麤堅轉爲寒温轉心爲善事轉爲惡事轉爲世事轉爲志十八轉何等爲四事堅制人者一爲至誠二爲等愛三爲智慧四爲消滅諸惡是爲四堅志目所貪愛得之因快樂快樂離人自覺過去從苦致苦能知爲苦苦已去自知爲脫苦人行苦難得樂當思惟斷諸惡事因得不苦不樂自知遠離諸苦譬如兩木相揩生火因別兩木各著一面火亦滅木亦爾恩愛合便得苦棄捐恩愛自知爲脫譬如鍛金師得好金自在欲作何等奇物臂環耳璫步摇花光及百種皆能作之道人持心當知是鍛金師自在欲生不假令欲生二十五天二十六天二十七天二十八天然審皆有是雖久會當壞皆當過去無有常知當復過去意不復向不復念不復思不復愛是名爲無爲智者自思惟如是乃爲高耳人遠離諸惡乃爲智耳目所見萬物皆當過無有常無爲亦不復去亦不復來道人知是者便信於道無爲最爲至誠未得道時所喜愛樂身心所生得道已皆棄捐之人棄所在恩愛是名爲無爲志在婬泆故不得脫志在瞋怒故不得脫志在愚癡故不得脫道人知是者因棄婬泆之心棄瞋怒之心棄愚癡之心拔恩愛之本斷其枝條截其根莖不復生滋是名無爲自念有我志復動無我志復動我端正志復動我不端正志復動人豫自念如是是爲病是爲劇是爲痛是爲不脫是故不欲多念是謂諸苦之要佛迦沙本不知是佛得第三阿那含道能知爲佛耳即起以頭面著佛足言我實愚癡無狀失於禮敬佛便自現光景威神弗迦沙便自悔過言我愚癡人佛言若能自悔過爲善令若過除弗迦沙言願持我作沙門佛問若作沙門衣鉢具不弗迦沙

言未具佛言沙門衣鉢不具不得作沙門弗迦沙言諾請行具之佛言大善弗迦沙起爲佛作禮遶佛三帀弗迦沙明日即入城入城未遠城中有少齒牸牛犇走已角觸抵弗迦沙諸比丘展轉聞之白佛言佛昨日可於窯家爲說經沙門辯行具衣鉢爲犇牛所抵殺如是當趣何道佛言是大長者我爲說經皆悉心受奉行之即得第三道須陀洹斯陀含阿那含便棄五蓋一者婬泆二者瞋怒三者睡眠四者戲樂五者悔疑不正之心今生十六天上阿那含中便自於天上得阿羅漢度世去今諸比丘共取弗迦沙身好收葬之於其上起塔諸比丘即共承受佛教即爲起塔佛說經已諸比丘皆叉手爲佛作禮

蓱沙王五願經

瑠璃王經

晋　三　藏　竺　法　護　譯

聞如是一時佛遊迦維羅衛釋氏精舍尼拘類樹下與五百比丘侍者阿難金剛力士樓由俱於城中有舍夷貴姓五百長者共爲世尊造立講堂自相與誓講堂成已當請正覺於上設供沙門梵志長者居士群黎人民不得先佛妄昇此堂若違要者罪在不測舍衛國王時有太子名維樓黎産育之初與瑠璃寶俱因以爲號領衛士定省外氏方來入城見視講堂高廣嚴淨都雅殊妙世所希有則於其上頓止息涼監講堂者往白諸貴姓言舍衛太子來止講堂貴姓聞之興怒罵曰吾等家産有何異德敢登此堂本造斯殿乃爲佛擧當具上饌延屈世尊至具聖衆供養畢訖然後吾等乃宜自處而微者前尊置體于此尋遣使者而罵辱之催逐發遣令不久滯所蹈之地剗去足跡所履寶階輙更貿易時瑠璃太子聞其罵音姿色變動心懷毒恚勑太史曰深憶記之須吾爲王當誅此類太史阿薩陀(比名無信)能觀天文占究災怪今書此狀內于帶中挾惡識非嚴退還歸不復前至朝覲外家太子父王名波斯匿與后末利駕乘導從詣祇樹園下車却蓋免冠解劒屏拂旄屣除四種兵步涉小徑與末利俱五體投地稽首爲禮却坐一面瑠璃太子時歸還宮無所瞻覩問左右曰父王太后今爲所在奏曰造佛太子聞問欣率所領不復解嚴遂至精舍曰宜知是時於是太子逼害翼從王之近臣五百餘人一時夷滅却王冠幘蓋劒拂履服乘諸飾外無白者於時世尊爲王及后說世無常愛欲合會別離法句王立不退轉后得覩道迹佛說經已王稽首退不見侍輔而僵屍狼籍惟王衣冠二人得免逃入樹間還與王遇王問之曰群僚所在二人答曰太子率勤所統悄將還宮王謂末利子造不順謀逆如斯素知此吾當避以國付之精舍左右族姓愍王及后體柔狀樂不堪步涉濟以車乘弊陋難處遂昇進邁至于城門先時太子列五百人置門鎮衛勑門監曰若父王來勿聽使入王曰若不得入吾將焉如曰詔大王當令出境時王波斯匿涕泣哽咽以偈歎曰

誠哉世尊教　所演審而諦　興衰與貴賤
一切無常住　寧守戒念道　不貪厚俸禄
僥聞講法會　不顧億國土　王據國恣情

發殘遑所欲　聞法蒙解脫　塵垢用銷除
爾時觀者無數千人聞王歎音八百人發大道意皆立不退憂色不悅王后末利白王曰幸勿愁憒可共俱逝還我父國即便進發七日七夜到迦維羅衛兜薩聚值冥門閉亦不得入各共飢渴無所向仰求乞無地止於水傍人洗菜處得迸羅蔔食之臚脹腹痛而薨王后悲動舉聲大哭守聚者問曰何人乎曰吾王后也又問王爲在何乎后曰痛哉王薨水側聚守門者即馳白舍夷諸貴姓貴姓聞凶奔波驚愕尋皆來出賵贈殯棺闍維如法咸皆號悼莫不摧感爾時貴族釋摩男者瞿夷之父也與諸豪右以偈歎曰
有子有財　思惟波波　我自非我　何有子財
愚癡自怙　豪尊有終　太子用國　殪入地獄
釋氏貴姓二百五十深惟無常得不退轉五百女人未出家者得不起法忍於是瑠璃太子聞父王薨即在殿稱制爲王異道太史出帶中書證案本狀記惡之忘聞之大怒心意憒踊召四種兵伐迦維羅衛佛知其意從精舍出止于路要坐於萎枯樹下斯須之頃太子軍至時瑠璃王遥見世尊即便下象車稽首于地長跪問佛惟天中天有菩提附差尼拘類秘鉢優盡鉢薩羅怛羅揵尼赦羅有此七樹其蔭高大有德茂盛何因棄捨處枯槁多刺樹耶佛告瑠璃王雖有七樹樹蔭茂盛威豈有常吾坐刺樹以爲安隱用哀愍傷親屬故也王心念言先古所載藏室秘讖用兵征旅遇沙門者轉迴軍還況今值佛焉得進乎稽首佛足即便返旅還于舍衛來日未久侍者阿難力士樓由翼從世尊還尼拘類園今阿難數座宣告四輩皆令集會時佛尊顏姿容無擢項無光明衣服變色阿難察坐以定則整衣法服右膝投地叉手白言侍尊積年未覩三變佛告阿難却後七日迦維羅衛釋氏貴姓皆當傷斃現斯變者爲家中持服故也大目揵連前白世尊是何足言我之神力正覺所究能以右掌舉舍夷國跳置空中上不至天下不至地瑠璃王設焉能得手佛告目連知汝威德通足如斯宿命之罪誰當代受又曰能以鐵文籠疏遮此國上又以鉢覆使無形候擲置他方異土又以四披須彌山南內著于山然後合之各得所安又大海水深廣之量三百三十六萬里我以此國浮置中央令諸人民無往來想又以此國倚須彌山頂復能倒覆令無毀害又下没之金剛地際又打擲于瑠璃王衆四種之兵置大鐵圍山表使兩怨敵不相討伐佛言善哉世尊信汝此十威力能辦此舉舍夷貴戚宿世殃罪孰堪畢償而代受者阿難白佛寧有請詭祐護此國令安隱乎佛言若舍夷人能同心不與外讎有往來緣國可全也太史三諫王宜用時進討舍夷王聞赫怒興軍勸衆世尊知之還坐枯樹如是至三王亦三還第四征時佛不逐屬精銳四品之兵到舍夷國界釋氏豪姓右亦多集衆出而禦之族黨驍勇強威善射射四十里者射二十里者十里者七里者在其本德御飛破的箭不虛發能折一髮以爲七分云有里數射盡中之尋聲應弦曾無遺漏於是交戰射瑠璃王軍穿幡折幢

裂蓋摧杠截輮轠牒決鎧帶鞘絶弓弩弦不
害象馬牛畜之命射珥臂指環釧瓔珞而不
中肌翦除鬢髮左右眉鬚髮毛睫亦不害體
瑠璃怖駭問臣下曰敵去此幾何而箭所至
傷毀若茲答曰或四十里二十里十里近者
七里王聞加悸不能自寧將破敵軍即悸退
還太史諫曰大王莫懼愼無敗却舍夷人民
皆奉佛戒爲淸信士慈仁不殺以箭恐人無
傷害意寧自喪身不夭生命且更整陣并心
撲討將牢持重剋捷不久諸臣啓曰察敵軍
射陷遠無形非力所拒懼被摧折永令臣等
爲糜戮之虜箭不可當置時安據小史之謀
不足專從各各心動志存进徂王大奮怒催
勅進戰舍夷外衆奔走堡城閉門自固列陣
圍繞至于七日示悟去就招懷誘納唱令內
冠宜時歸命若不出降殄滅爾類釋氏共議
當堅城守禦當閉門稽顙當密潛奔竄躊躇
狼狽則各賦籌驗定衆心受籌者多不受者
少以少從多開門助惡成禍內與外應欲令
敵勝勸善者少得開門入格殺門衛五百人

斬害不訾生縛貴姓三萬人埋著于地但令
頭現驅迫群象比足蹈殺然後駕犂而耕其
首值此酷者皆須陀洹釋摩男者波斯匿之
舊好也自謂國人諦觀無常苦毒之對宿罪
當償勿懷怨恨生現尋死存者忽焉若干之
痛斧解五抏喟然悲歎食福同時而受禍一
處豪族七萬餘生復見見生獲鐵鍱其頸貴
姓女千人以槊貫之羅竪道側貴姓年少嬰
兒置于格上而射殺之時瑠璃王見釋摩男
與衆辛苦顧謂臣曰是何人乎答曰釋摩男
釋摩男來欲有所乞王曰現之釋自陳曰王
之大王存遇隆厚聽納所啓當具以聞王識
委曲恣其所說願節威怒惟摧止兵無令放
逸多所殘害我入池中斯須當還與王密議
立見策也待我出水乃復曜旅王心與口言
人在水中勢不得久即聽所白於是摩男爲
國人民遭大厄故辯行入池解髮繫樹自沉
于水良久不還王大怪焉遂遣左右往求撩
索於樹根下得其屍喪出殯池側王甚憐之
有慈哀心用門族故自沉而死其義若茲吾

爲國主不忍小忿豈當急戰使所害彌熾乎
前三億人畢對并命次三億人蒙自次之救
得皆視息奔突走脫得全濟命又三億人修
家供養歡醼熙怡妓樂自娛不知外有并命
之厄亦不聞有奔波之怖安雅如常一無所
豫瑠璃王厚葬摩男存寵其後王平舍夷更
立長安慰畢訖還舍衛國佛與弟子巫迦維
羅衛見諸人民傷殘者多又察衆女人抏無
手足耳鼻肢體身形裸露委存坑壍無用自
蔽世間苦痛如是不仁之人相害甚酷佛言
諸比丘彼瑠璃王肆意惡逆罪盛乃爾却後
七日有地獄火當燒殺之現世作罪便現世
受太史奏讖怪與佛同王大恐怖乘船入海
冀得自免停住海中至于七日期盡水中則
有自然火出燒船及王一時灰滅世尊哀愍
諸裸露者即以威神動忉利天紫紺之殿帝
釋及后首耶之等無數天子各齎天衣俱共
來下以服覆徧裸露厄者佛爲衆女而說偈
曰

諸仁目所見　現在變如是　畢故莫造新

後可長度脫
佛歎偈已復爲說法諸來觀者天龍鬼神阿須倫迦留羅眞陀羅摩休勒梵志居士長者人民無央數千聞佛所說五百比丘漏盡意解五百梵志其餘現人見國荒毀傷殘之痛出家遵道皆爲沙門五百天子立不起法忍二百阿須倫千龍王皆發無上正眞道意溝坑五杌裸形男女命盡得上生忉利天千五百人得見道迹千人得不還證佛說此已一切徧聞稽首而退

瑠璃王經

佛說海八德經 呈大 十五

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

聞如是一時佛遊無勝國時在河邊常以十五日爲諸沙門說戒經佛坐靜默久而無言阿難整服長跪白曰沙門坐定樂聞清法世尊默然阿難三起白夜已半可說戒經世尊乃曰諸沙門中有穢濁者心邪行違言與法乖沙門之戒威神致重非彼下賤所能執行清濁相違故吾不說尊德目連一心入定道眼淨觀具見彼心有可棄之行矣目連即與謂之曰起非爾俗人所應坐處也彼不肯起牽臂使出曰爾無至德心懷六邪何敢以臭溷之體坐天香之座爾是棄人非沙門矣目連即還就清淨座佛告目連子何一愚好喻不出牽臂乃去佛告沙門靜聽吾言諸沙門曰唯然受教觀彼巨海有八美德其廣即汪洋無涯其深則有不測之底稍入稍深無前所礙斯一德也海潮不過期先際斯二德也海含衆寶靡所不包死屍臭朽海不容焉神風吹漂上岸之邊斯三德也海懷衆珍黃金白銀瑠璃水精珊瑚龍玫明月神珠千奇萬異無求不得斯四德也普天之下有五大河流行注海西流者名恒南流者名邪云東流者雨河一名沙陸一名阿夷越比流名墨五河流邁俱入于海皆去舊名合爲海斯五德也五河萬流霖雨終時立天地來雨落河注海水如故益無增減斯六德也海有衆魚巨軀巍巍第一魚身長四千里第二魚身長八千里第三魚身長萬二千里第四魚身長萬六千里第五魚身長二萬里第六魚身長二萬四千里第七魚身長二萬八千里斯七德 呈大 十七
也海水通鹹邊中如一斯八德也以斯之故賀亮神龍欣心樂之吾經妙典亦有景德讀之無盡其義日深梵魔帝釋無能測度猶海廣遠甚深難測以斯之故諸沙門樂之斯一德矣吾諸弟子更相檢率誦經坐禪禮儀景式不失其時也猶海之潮不過期先際斯二德也吾法清潔志在憺怕衣食供已不畜微餘若有沙門志趣穢濁以法彈遣不得處廁猶海弘裕不容臭屍斯三德也吾道衆經其義備悉沙門潜思練去心垢貪婬恚嫉愚癡衆穢猶若磨鏡瑩垢盡之又蕩微翳照無不覩一坐自思存惟往古生死之源得無不知二惟天地萬物若幻夫有合會必當別離三常慈心愍世愚惑作行顚倒不自知誤四自

精思既知往古又照未然衆生䰟神所當趣向吾向道以心淨爲珍寶沙門去穢得淨行者其心喜之猶彼質亮樂海衆寶斯四德矣吾道弘大合衆爲一帝王種梵志種君子種下賤種來作沙門者皆棄本姓以道相覲明愚相進意如兄弟猶彼衆流合名曰海以斯之故沙門樂之斯五德矣吾道微妙經典淵與上士得之一號溝港二號頻來三號不還四號應眞應眞之道其心清淨猶天明珠垢藏之德分身散體存亡自由住壽無極亦不老病猶彼巨海有神龍魚以斯之故沙門樂之吾之經籍義美甘露仙聖所不聞梵釋所希覩往古來今無物不記邊中皆正猶海通醎亦以斯故沙門樂之夫見吾經者意皆趣無爲矣海有八德吾經亦然阿難又起稽首白曰東旦欲明願說重戒世尊曰自今之後吾不復說重戒之經戒之不從恐彼神雷威怒加之也吾以斯故不說戒經自今以往更相檢率以十五日會說戒經諸比丘起爲佛作禮

佛說海八德經

佛說法海經

西晉沙門釋法炬譯

聞如是一時佛遊瞻波國漢怯利池上與大比丘衆俱月十五日時應說戒佛坐集已久而如來默然不說戒侍者阿難更整衣服跪而白佛初夜向竟中夜將至大衆集久世尊將無疲倦願以時說戒佛猶默然衆坐既久時有比丘名曰阿若都盧更整衣服長跪白佛初夜中夜已過雞將向鳴世尊得無疲倦衆僧集久願佛說戒世尊復默然又復白言明星已出時將過矣佛言比丘且聽衆僧之中有不淨者故吾不得說戒耳賢者大目揵連心念吾當定意觀之誰不淨者目連白佛我欲定意觀誰不淨者不淨者命令出衆世尊告曰卿欲定意觀不淨者令其出衆此言大善便可觀之目連即定意觀之見其弟子犯于重戒目連從定意起至犯戒比丘前而數之曰汝爲沙門奉戒爲本戒猶人之頭首沙門戒行宜令清白如氷如玉此如來之座賢聖之會度世者之聚清淨道德者之所集處此座猶如旃檀之林卿以伊蘭臭穢亂于眞正目連手自引其弟子出卿是棄捐之人不得豫如來大衆之清淨集也無以穢濁厠豫大僧大集大海不受穢屍卿自思之無穢賢衆穢人既出目連白曰穢濁之人即以棄遠衆已清淨惟願世尊以時說戒世尊猶復默然目連怪之四向觀察見座上向比丘已復在座目連重勑之曰卿爲棄人何爲不自引罪穢重坐此座爲目連重遣之乃出座去目連復白世尊穢人已出大衆已淨無復穢惡惟願世尊以時說戒令衆僧得修淨業佛告目連吾自今後不復說戒汝等可自共說戒若我說戒人於衆中犯戒默然不自引罪而豫如來座者此爲默然妄語默然妄語頭破七分如來於大衆說戒甚爲不易自今以

後汝自說戒目連白佛弟子聞道如來先化之為非弟子自悟而成道也如來聖德厚重天地言真而要弟子誦習得成道果如來猶天雨百穀草木無不仰榮弟子德淺道小人不服信世尊哀愍聾俗使一切獲安得信得正以濟其志目連慇懃苦請至三四五世尊告目連曰汝為一切請求如來慇懃乃至四五吾今當為汝等說之吾僧法猶如大海有八德汝等聽之大海之水無滿不滿吾法如之無滿不滿此第一之德大海潮水尋以時而來不失常節吾四部眾受吾戒者不犯禁戒違失常法此第二之德大海之水惟有一味無若干味無不以鹹為味吾法如是禪定之味志求寂定致神通故四諦之味志求四道解結縛故大乘之味志求大願度人民故此第三之德大海既深而廣無能限者僧法如是無不深妙八方之大莫大於僧法僧法最為弘大此第四之德大海之中金銀瑠璃水精珊瑚硨磲碼碯摩尼之妙無不備有吾僧法之中三十七品道寶之妙神足住壽飛騰十方靡所不適瞬息之間周旋無量佛界到殊勝之剎能以其道化導群生淨已佛土此第五之德大海之中神龍所居娑竭龍王阿耨達難頭和羅摩那私伊羅末如此諸龍妙德難量能造天宮品物之類無不仰之吾僧法亦復如是四雙八輩之士十二賢者菩薩大士教化之功彌茂彌美此第六之德大海吞受百川萬流江恒之水無不受之終日終夜無有盈溢減盡之名吾僧法之中亦如是梵釋之種來入僧法四姓族望或釋或梵王者之種捨世豪尊來入正化或工師小姓亦入正化種族雖殊至於服習大道同為一味無非釋子此第七之德大海清淨不受死屍無諸穢濁惟海之類而受之耳吾僧法清淨亦如大海不受穢惡犯戒違禁非清淨梵行者一不得受棄之遠之猶海不受死屍此第八之德佛告目連如來大眾惟清淨為禁戒業不純非釋種子故吾不說戒耳卿等善相勅戒無令正法有毀佛說如是諸比丘歡喜受行

佛說法海經

音釋

蓱 蒲丁切
髑髏 髑音獨髏音婁髑髏首骨也
刮 古滑切削刮也
窯 餘招切燒瓦器竈也
鬀 他計切與剃同
脾 頻彌切土藏也
腎 時賑切水藏也
胃 于貴切穀府也
揩 丘皆切摩也
鍛 都玩切冶金曰鍛
泆 弋質切淫泆也
剗 楚限切削也
貿 莫候切
僵 居良切仆也
哽咽 哽古杏切咽一結切哽咽悲塞也
賵 芳貢切贈死曰賵
殪 於計切死也
萎 於危切萎也
斃 毗祭切死也
譎詭 譎古穴切詭古委切譎詭誑詐也
驍 堅堯切健也
韅 音顯牛駕具在背曰韅
韘 失涉切射決也
鞘 胡大切刀鞘也
睫 即涉切目旁毛也
悸 其季切心動也
躊躇 躊除留切躇陳如切躊躇猶豫也
槊 色角切矛屬
塹 七豔切坑也
呿 去御切
溷 胡困切廁也豘
玫 謨杯切玫瑰珠也
憺怕 憺徒覽切怕白各切憺怕恬靜無為

佛說義足經卷上十六章（一尚合）　璧七

吳　優　婆　塞　支　謙　譯

桀貪第一

聞如是佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一梵志祇樹間有大稻田已熟在朝暮當收穫梵志晨起往到田上遙見禾穟心內歡喜自謂得願視禾不能捨去佛是時從諸比丘入城求食遙見梵志喜樂如是便謂諸比丘汝曹見是梵志不皆對言見佛默然入城食後各還精舍即日夜天雨大雹皆殺田中禾梵志有一女亦以夜死梵志以是故愁憒憂惱啼哭無能止者明日衆比丘持應器入城求食便聞梵志有是災害啼哭甚悲非沙門梵志及國人所能解其憂者比丘食竟還到佛所作禮白梵志意狀如是言適竟梵志啼哭來到佛所勞佛竟便坐佛遙佛知其本憂所念即謂梵志言世有五事不可得避亦無脫者何等爲五當耗減法欲使不耗減是不可得當亡棄法欲使不亡棄是不可得當病瘦法欲使不病瘦是不可得當老朽法欲使不老朽是不可得當死去法欲使不死去是不可得凡人無道無慧計見耗減亡棄老病死法來即生憂憒悲哀拍髀熱息耗身無益何以故坐不聞知諦當如是梵志我聞有抱諦者見耗減法亡棄老病死法來不以爲憂何以故已聞知諦當如是是不獨我家耗世悉亦爾世與耗俱生我何從獨得離慧意諦計我今已耗至使憂之坐羸不食面目痿色與我怨者快喜與我厚者代憂慘慼家事不修計耗不可復得已諦如是見耗減亡棄老病死法來終不復憂也佛以是因緣爲梵志說偈

不以憂愁悲聲　多少得前所亡
痛憂亦無所益　怨家意快生喜
至誠有慧諦者　不憂老病死亡
欲快者反生惱　見其華色悅好
飛響不及無常　珍寶求解不死
知去不復憂退　念行致勝世實
諦知是不可追　世人我卿亦然
遠憂愁念正行　是世憂當何益

佛復爲梵志極說經法次說布施持戒現天徑欲善其惡無堅固佛知梵志意輭向正使見四諦梵志意解便得第一溝港道如染淨繒受色即好便起頭面著佛足叉手言我今見諦如引鏡自照從今已後身歸佛歸法歸比丘僧受我爲清信士奉行五戒盡形壽淨潔不犯戒便起繞佛三帀而去衆比丘便白佛言快哉解洗梵志意乃如是至使喜笑而去佛語諸比丘不但是返解是梵志憂過去久遠是閻浮利地有五王其一王名曰桀貪治國不正大臣人民悉患王所爲便共集議言我曹家家出兵皆核自到王前共謂王寧自知所爲不正施行貪害萬姓不急出國去不者必相害傷王聞大恐怖戰慄衣毛悉豎以車騎而出國去窮厄織草蘚賣以自給大臣人民取王弟拜作王便正治不枉萬姓故王桀貪聞弟與將爲王即內歡喜計言我可從弟有所乞可以自活便上書具自陳說便從王乞一隊可以自給王即與之愍傷其厄得一隊便正治復乞兩隊四五至十隊二十

三十四十五十至百隊二百至五百隊便復
乞半國王即與之便正治如是久遠桀貪生
念便興半國兵攻弟國即勝便自得故國復
生念我今何不悉與一國兵攻二國三國四
國便往攻悉得勝復正治四國復生念今我
何不興四國兵攻第五國便往攻即復得勝
是時陸地盡四海內皆屬王便改號自立爲
大勝王天帝釋便試之寧知猒足不便化作
小童梵志姓駒夷欲得見王被髮柱金杖持
金瓶住宮門守門者白王言外有梵志姓駒
夷欲見王王言大善便請前坐相勞問畢却
謂王言我屬從海邊來見一大國豐樂人民
熾盛多有珍寶可往攻之王審足復欲得是
國王言我大欲得天王謂言可益裝船興兵
相待却後七日當將王往適言天王便化去
到其日便大興兵益裝船不見梵志來是時
王愁憂不樂拍髀如言怨哉我今以亡是大
國如得駒夷不堅獲如期反不見是時一國
人民迴坐向王王啼亦啼王憂亦憂王處憂
未嘗止聞識經偈便生意而說言

增念隨欲　已有復願　日盛爲喜　從得自在
王便爲衆人說欲偈意有能解是偈義者上
金錢一千時坐中有少年名曰鬱多鬱多即
白王言我能解是義相假七日乃來對到七
日白母言我今欲到王所解王憂母謂子子
且勿行帝王難事如然火其教如利刀難可
親近子言毋勿愁憂我力自能證王偈義當
復得重謝可以極自娛樂便到王所言我今
來對其義即說偈言
增念隨欲　已有復願　已放不制　如渴飲湯
悉以世地　滿馬金銀　悉得不猒　有黠正行
如角距生　日長取增　人生亦爾　不覺欲增
飢渴無盡　日日復有　金山拄天　狀若須彌
悉得無猒　有黠正行　欲致痛冥　未嘗聞之
願闓遠欲　猒者以黠　猒欲爲尊　欲漏難雛
黠人覺苦　不隨愛欲　如作車輪　能使致堅
稍稍去欲　意稍得安　欲得道定　悉捨所欲
王言知意悉治世地盡四海內無不至屬是
亦可爲猒乃復遠欲貪海外國大勝王即謂
鬱多言

童子若善　以尊依世　說欲甚痛　慧計乃爾
汝說八偈　偈上千錢　願上大德　說義甚哀
鬱多以偈報言
不用是寶　取可自給　最後說偈　意遠欲樂
家母大王　身羸老年　念欲報母　與金錢千
令得自供
大勝王便上金錢一千使得供養老母佛語
諸比丘是時大勝者即種稻梵志是也時童
子鬱多者則我身是也我是時亦解釋是梵
志痛憂我今亦一切斷是梵志痛憂已終不
復著苦佛以是本因演是卷義令我後學闓
是說欲作偈句爲後世作明令我經法久住
義足經
增念隨欲　已有復願　日增爲喜　從得自在
有貪世欲　坐貪癡人　既亡欲願　毒箭著身
是欲當遠　如附蛇頭　違世所樂　當定行禪
田種珍寶　牛馬養者　坐女繫欲　癡行犯身
倒羸爲强　坐服甚怨　次冥受病　船破海中
故說攝意遠欲勿犯精進求度載船至岸佛
說義足經竟比丘歡喜

優塡王第二

聞如是佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一比丘在句參國石澗土室中長鬚髮爪被壞衣時優塡王欲出遊觀到我迹山侍者即勑治道橋還白王已治道王可出王但從美人婇女乘騎到我迹山下車步上有一美人經行山中從崎至崎顧見石澗土室中有一比丘長髮鬚爪衣服裂敗狀類如鬼便大聲呼天子是中有鬼是中有鬼王便遥問何所在美人言近在石澗土室中王即拔劒從之見比丘如是即問汝何等人對言我是沙門王問汝何等沙門曰我是釋家沙門王言是應眞耶曰非也寧有四禪耶復言無有也寧三禪二禪耶復言無有寧至一禪耶對曰言實一禪行王便恚內不解顧謂侍者黃門以婬意念是沙門凡俗人無眞行奈何見我美人便勑侍者急取斷絃𧏙來齧是人侍者便去山神念是比丘無過今當恐死我可擁護令脫是厄便化作大猪身徐走王邊侍者即白王大猪近在王邊王便捨比丘拔劒逐猪比丘見王去速便走出到舍衛祇樹給孤獨園中爲諸比丘說本末比丘即白佛佛是時因是本變有義生命我比丘悉知經卷出語爲後世學作明令我經道久住是時佛說義足經

繫舍多所願　住其邪所遮　以遮遠正道
欲念難可惠　坐可繫胞胎　繫色堅難解
不觀去來法　惠是亦斷本　貪欲以癡盲
不知邪利增　坐欲被痛悲　從是當何依
人生當覺是　世邪難可依　捨正不著念
命短死甚近　展轉是世苦　生死欲溪流
死時乃念怨　從欲詆胎極　自可受痛身
流斷少水魚　以見斷身可　三世復何增
力欲於兩面　彼可覺莫著　莫行所自怨
見聞莫自誇　覺想觀度海　有我尊不計
力行拔未出　致使乃無疑

佛說是義足經比丘皆歡喜

須陀利第三

聞如是佛在舍衛國祇樹給孤獨園爲國王大臣及理家所待敬事遇不懈飯食衣被卧具牀疾藥供所當得是時梵志自坐其講堂共議言我曹本爲國王大臣人民理家所待遇今棄不復用悉反事沙門瞿曇及諸弟子今我曹當共作方便敗之耳便共議今但當求我曹部伍中最端正好女共殺之以其死屍埋於祇樹間爾乃毀傷沙門瞿曇及諸弟子令惡名遠聞待遇者遠離不復敬之學者悉不復得衣食皆當來事我曹我曹便當爲世尊壞瞿曇世無能勝我曹者即共行謂好首言汝寧知我曹今棄不復見用反以沙門瞿曇爲師汝寧能忿爲衆作利不好首言作利云何曰惟捨壽命死耳答言我不能也曰汝不能爾者從今以後終不復內汝著數中也女聞大不樂即言諾是我職當也衆學言善哉便共教女言從今以後朝暮到佛所數往祇樹間悉令萬姓見知汝如是我曹共殺汝埋著祇樹間令瞿曇得毀辱不小女即承致數數往來沙門所令衆人知女如是便取女殺埋著祇樹間衆梵志便相聚會到王宮門稱怨言我曹學中有一女獨端正華色無

僕令生亡不知處王謂言女行來常在何所共對言常往來沙門瞿曇所王言爾者當於彼求便從王乞吏兵王即與之尋求行轉到祇樹間便掘出死尸著牀上共持於舍衛四道悉遍里巷稱怨言衆人觀沙門瞿曇釋家子常稱言德戒弘普無上如何私與女人通殺埋藏之如是當有何法何德何戒行乎食時衆比丘悉持應器入城乞食衆理家人民遥見便罵言是曹沙門自稱言有法德戒子曹所犯若此當有何善奈何復得衣食衆比丘聞如是持空應器出城洗手足感藏應器到佛所作禮悉住不坐如事具說是時佛說偈言

無想放意妄語　衆鬪被箭忍痛
聞凡放善惡言　比丘忍無亂意

佛告比丘我被是妄謗不過七日耳是時有清淨女字惟閻於城中聞比丘求食悉空還甚邺念佛及比丘僧便疾行到祇樹至佛所頭面作禮遶佛坐一邊佛為廣說經法惟閻聞經竟起叉手白佛言願尊及比丘僧從我家飯七日佛默然受之惟閻便遶佛三帀而去至七日佛告阿難汝與衆比丘入城悉於里巷四徼街道說偈言

常欺到邪冥　說作身不犯　重冥行欺具
自怨到彼苦　修地利分具　不守怨自賊
惡言截頭本　常鬪守其門　常尊及與毀
尊空無戒人　從口内衆憂　嫉心衆不安
慱掩利人財　力欺亦可致　是悉皆可忍
是最以亡寶　有怨於正人　世六餘有五
惡有道致彼　坐意行不正　欺咤有十萬

阿難即受教俱入城於里巷四街道說如佛所言即時舍衛人民及諸理家皆生意言釋家子實無惡學在釋家終不有邪行是時衆異梵志自於講堂有所訟中有一人言露子曹事於外出聲言汝曹自共殺好首而怨佛及弟子乎大臣聞是聲便入啓王王即召衆梵志問汝曹自共殺好首不便言實爾王怒曰當重罰子曹奈何於我國界自稱為道而有殺害之心即勅傍臣悉收子曹遍徇舍衛城里巷遍逐出國界去佛以食時從諸比丘皆持應器入城時有清信士名阿須利遥見佛便往作禮揚聲白佛言聞者不識四方名心甚悲所聞經法不能復誦聞佛及比丘僧怨被惡名佛謂阿須利言不適有是宿命因緣佛便說偈言

亦毀於少言　多言亦得毀　亦毀於惡言
世惡無不毀　過去亦當來　現在亦無有
誰盡壽見毀　盡形尚敬難

佛廣為阿須利說經便到須達家直坐正座須達便為佛作禮叉手言我屬者悲身不識方面所聞經法不能復誦聞佛及比丘僧怨被惡名佛是時說偈言

我如象行鬪　被瘡不著想　念我忍意畜
世人無善念　我手無瘡痒　以手把毒行
無瘡毒從生　善行惡不成

佛廣為須達說經便到惟閻家直坐正座惟閻作禮竟叉手言屬者我悲身不識方面所聞經法不能復誦聞佛及比丘僧怨被惡名佛因為惟閻說偈言

無曉欲使惱　内淨外何汚　愚人怨自誤

向風揚細塵
惟闇是時快飯食佛比丘僧竟澡水與下座
聽佛說經佛爲說守戒淨行悉見諸道便而
去時國王波私匿具從車騎以王威法出城
到祇樹欲前見佛故乘騎未到下車步入遂
見佛便却蓋解冠却諸侍從脫足金屣便前
爲佛作禮就坐叉手白佛言屬者甚悲身不
識方面所聞經法不復誦聞佛及比丘僧怨
被惡名佛即爲王說偈言
邪念說彼短　解意諦說善　口直次及尊
善惡捨不憂　以行當那捨　棄世欲自在
抱至德不亂　制欲人所詰
舍衛一國人民悉生念疑佛及比丘僧從何
因緣致是惡名聲厄共視佛威神甚大巍巍
如星中月適無敢難佛悉知其所念便說是 疊七 十二
義足經言
如有守戒行人　問不及先具演
有疑正非法道　欲來學且自淨
以止不拘是世　常自說著戒堅
是道法黠所信　不著綺行教世

法不匿不朽言　毀尊我不喜恐
自見行無邪漏　不著想何瞋喜
所我有以轉捨　鮮明法止著持
求正利得必空　以相空法本空
不著餘無所有　行不願三界生
可瞋冥悉已斷　云何行有處所
所當有悉裂去　所道說無愛著
已不著亦可離　從行拔悉捨去
佛說是義足經竟比丘歡喜

摩竭梵第四

聞如是佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一梵志字摩竭卒死講堂同學便著牀上共以出於舍衛里巷四街道舉聲言見摩竭者悉得解脫今見死屍亦解脫後聞名者亦解脫諸比丘食時悉持應器入城求食時見梵志說摩竭功德如是食竟悉澡應器還到佛所作禮竟皆就坐即爲佛本末說如是佛因是本演是卷令我弟子悉聞解廣爲後世作明令我經道久住說是義足經
我見淨無有病　信見諦及自淨
有知是悉可度　苦斷習證前形
見好人以爲淨　有慧行及離苦
黠除凶見淨徑　斷所見證如前
從異道無得脫　見聞持戒行度
身不汙罪亦福　悉已斷不自譽
悉棄上莫念後　有是行度四海 疊七 十二
直行去莫念苦　有所念意便縛
常覺意守戒行　在上行想彼苦
捨本念積入行　不矯言審有黠
一切法無有疑　至見聞亦所念
諦見聞行力根　誰作世是六衰
不念身不念尊　亦不願行至淨
恩怨斷無所著　斷世願無所著
無所有爲梵志　聞見法便直取
婬不婬著汙婬　已無是當著淨
佛說是義足經竟比丘悉歡喜

鏡面王第五

聞如是佛在舍衛國祇樹給孤獨園衆比丘以食時持應器入城欲求食自念言今入城甚早我曹寧可到異梵志講堂與相勞倈便

就坐是時諸梵志自共爭生結不解轉相謗怨我知是法汝知何法我所知合於道汝所知合何道我道法可倚行汝道法難可親當前說著後說當後說反前說多說法非與重擔不能舉爲汝說義不能解汝定知汝極無所有汝迫復何對以舌戟轉相中害被一毒報以三諸比丘聞子曹惡言如是亦不善子言亦不證子曹正各起坐到舍衛求食食竟舉藏應器還到祇樹入園爲佛作禮悉坐一面便如是事具說念是曹梵志學自苦何時當得解佛言是曹梵志非一世癡冥過去久遠是閻浮利地有王名曰鏡面時勑使者令行我國界無眼人悉將來至殿下使者受勑即行將諸無眼人到殿下以白王王勑大臣悉將是人去示其象臣即將到象廐一一示之令持象有持足者尾者尾本者腹者脅者背者耳者頭者牙鼻者悉示已便將詣王所王悉問汝曹審見象不對言我悉見王言何類中有得足者言明王象如柱得尾者曰如掃箒得尾本者言如杖得腹者言如埵得脅者言如壁得背者言如高岸得耳者言如大箕得頭者言如臼得牙者言如角得鼻者言如索便復於持前共諍訟象諦如我言王是時說偈言

今爲無眼會　空諍自謂諦　見一言餘非
坐一象相怨

佛告諸比丘是時鏡面王者即我身是時無眼人者即講堂梵志是是時子曹無智坐空諍令子曹亦冥空諍無所益佛是時坐是義具檢此卷令弟子悉解爲後世作明令我經道久住說是義足經

自冥言是彼不及　著癡曰漏何時明
自無道謂學悉爾　但亂無行何時解
常自覺得尊行　自聞見行無比
已墮繫世五宅　自可奇行勝彼
抱癡住望致善　已邪學蒙得度
所見聞諦受思　雖持戒莫謂可
見世行莫悉修　雖黠念亦彼行
興行等亦敬待　莫生想不及過
是已斷後亦盡　亦棄想獨行得
莫自知以致黠　雖見聞但行觀
悉無願於兩面　胎亦胎捨遠離
亦兩處無所住　悉觀法得正止
意受行所見聞　所邪念小不想
慧觀法竟見意　從是得捨世空
自無有何法待　本行法求義議
但守戒未爲諦　度無極衆不還

佛說是義足經竟比丘悉歡喜

老少俱死第六

聞如是佛在婆掃國城外安延樹下時有一行車人出城未到安延樹車轂道敗便下道一面抱愁而坐佛是時持應器從阿難入城求食道見車轂敗壞其主下道坐抱愁不樂即說是優檀經

如行車於道　捨平就邪道　至邪致憂患
如是壞轂輪　遠法正亦爾　意著邪行痛
愚服生死苦　亦有壞轂憂

佛便入城城中時有一梵志壽年百二十死復有一長者子年七歲亦死兩家俱送喪皆持五綵旛諸女弱皆被髮親屬啼哭悲淚佛

見因問阿難是何等人聚會悲哀聲甚痛阿
難即如事對佛因是本有生是義令我弟子
悉解檢是卷爲後世作明令我經法久住時
佛說是義足經
是身命甚短　減百年亦死　雖有過百年
老從何離死　坐可意生愛　有愛從得常
愛憎悉當別　見是莫樂家
死海無所不漂　宿所貪愛有我
慧願觀諦計是　是無我我無是
是世樂如見夢　有識寤亦何見
有貪世悉亦爾　識轉滅亦何見
聞是彼悉已去　善亦惡今不見
悉捨世到何所　識神去但名在
既悲憂轉相嫉　復不捨貪著愛
尊故斷愛棄可　遠恐怖見安處
比丘諦莫忘念　欲可遠身且壞
欲行止意觀意　亡垂諦無止處
無止者亦尊行　愛不愛亦嫉行
在悲憂亦嫉行　無輭沾如蓮華
已不著亦可望　見聞邪吾不愛
亦不從求解脫　不汙婬亦何貪
不相貪如蓮華　生在水水不干
尊及世亦爾行　所聞見如未生
佛說是義足經竟比丘悉歡喜

彌勒難第七

聞如是佛在王舍國多鳥竹園中時衆老年
比丘在講堂坐行內事轉相問法采象子字
舍利弗亦在坐中聞說內事律法難問問不
隨律言亦無禮敬是時賢者大句私亦在坐
中便謂舍利弗言無弟勿於老年比丘有所
疑隨所言恭敬先學廣爲舍利弗說定意經
如有賢者子發道久在家至意復念淨法便
除鬚髮已信捨世事被法衣作沙門精進行
附正離邪已證爲行自知已度時賢者彌勒
到舍利弗家舍利弗便爲彌勒作禮便就坐
彌勒即如法律難問舍利弗宜於是事不能
對彌勒便起去入城求食竟已澡藏應器還
到佛作禮畢就坐以偈問佛言
婬欲著安形　大道解癡根　願受尊所戒
得教行遠惡　意著婬女形　亡尊所教令
亡正致睡臥　是行失次第　本獨行求諦
後反著色亂　犇車亡正道　不存捨正邪
坐値見尊敬　失行亡善名　見是諦計學
所婬遠捨離　且思色善惡　已犯當何致
聞慧所自戒　痛慚却自思　常行與慧合
寧獨莫亂俱　著色生邪亂　無勢亡勇猛
漏戒懷恐怖　受短爲彼負　已著入羅網
便欺出奸聲　見犯因緣惡　莫取身自負
堅行獨來去　取明莫習癡　遠可獨自處
諦見爲上行　有行莫自憍　無倚泥洹次
遠計念長行　不欲色不色　善說得度痛
悉世婬自食
佛說義足經竟比丘悉歡喜

藏舜梵志第八

佛在舍衛國當留三月竟一時於祇樹給孤
獨園中是時墮沙國諸長者子共債一梵志
名藏舜使之難佛取勝謝金錢五百梵志亦
一時三月諷五百餘難難中有變自謂無勝
已者佛三月竟從衆比丘欲到墮沙國轉行
郡縣說經次到墮沙猴猨溪邊高觀殿中諸

長者子即聞佛衆比丘到國即相聚會合五百餘人梵志言佛已到吾國宜早窮難梵志即悉從長者子往到佛所相勞問便坐一面長者子中有爲佛作禮者向佛叉手者黙然者悉就坐梵志熟視佛威神甚大巍巍不可與言便内恐怖懾不能復語佛悉知梵志及長者子共議作便說是義足經

自說淨法無上　餘無法明及我
著所知在極快　因緣諦住邪學
常在衆欲願勝　愚放言轉相遠
意念義忘本語　轉說難慧所言
於衆中難合義　欲難義當竟句
在衆窮便瞋恚　所難解衆悉善
自所行便生疑　自計非後意悔
語稍疑妄意想　欲邪難正不助
悲憂痛所言短　坐不樂卧唶咋
本邪學致辯意　語不勝轉下意
已見是向守口　急開開難從生
意在難見對生　出善聲爲衆光
辯悅好生意喜　著歡喜彼自彼
自大可惰漏行　彼不學從何增
己學是莫空諍　不從是善解脫
多倚生痛行同　行求輩欲與難
亂從來去莫慚　令當誰與汝議
抱冥柱欲難日　汝邪諦自守癡
汝行華不見果　所出語當求義
越邪度轉求明　法義同從相傷
於善法亂何言　彼善惡受莫憂
行意到來到鬧　意所想去諦思
舉大將俱義軍　螢火上遍明照

佛說是義足經竟比丘悉歡喜

摩因提女第九

佛在句留國縣名悉作法時有一梵志字摩因提生女端正光世少雙前後國王亦太子及大臣長者來求之父皆不應得人類我女者乃與爲婦佛時持應器於縣求食食竟盥漱藏應器出城到樹間閑靜處坐摩因提食後出行園田道經樹間便見佛金色身有三十二相如日月王自念言持女比是大尊如此人比我女便還家謂婦言兒母寧知得所願不令得壻踰於女母聞亦喜即莊飾女衆寶瓔珞父母俱將女出城母見佛行跡文現分明謂父言寧知空出終不得壻何故婦說偈言

婬人曳踵行　恚者斂指步　癡人足蹋地
是跡天人尊

父言癡人莫還爲女作患女必得壻即將女到佛所左手持臂右手持瓶因白佛今以女相惠可爲妻女見佛形狀端正無比以三十二相瓔珞其身如明月珠便婬意繫著佛佛知其意如火然佛即時說是義足經言

我本見邪三女　尚不欲著邪婬
今柰何抱屎尿　以足觸尚不可
我所說婬不欲　無法行不内觀
雖聞惡不受猒　内不止不計苦
見外好筋皮裹　尊云何當受是
内外行覺觀是　於黠邊說癡行
亦見聞不爲黠　戒行具未爲淨
不見聞亦不癡　不離行可自淨
有是想棄莫受　有莫說守口行

彼五惱聞見棄　慧戒行莫望淨
世所見莫行癡　無戒行彼想有
可我有墮冥法　以見可誰有淨
諦見聞爾可謂　諦意取可向道
往到彼少不想　今奈何口欺尊
等亦過亦不及　已著想便分別
不等三當何諍　悉已斷不空計
有諦人當何言　已著空誰有諍
邪亦正悉無有　從何言得其短
捨欲海度莫念　於隳縣忍行黠
欲已空止念想　世邪毒伏不生
悉遠世求敗善　尊言雜莫與俱
如水華淨無泥　重塵土不為萎
尊安爾無所貪　於世俗無所著
亦不轉所念想　行如度不墮識
三不作墮行去　捨不教三世事
捨不想無有縛　從黠解終不懈
制見想餘不取　便猒聲步三界

佛說是義足經竟比丘悉歡喜

異學捔飛第十

聞如是佛在王舍國多烏竹園中為國王大臣長者人民所敬事以飯食衣被臥牀疾藥共所當得時梵志六世尊不蘭迦葉俱舍摩却黎子先跪鳩墮羅知子稽舍今陂黎羅謂娑加遮延尼烏若提子是六尊亦餘梵志共在講堂議言我曹本為世尊國王人民所待敬云何今棄不復見用悉反承事沙門瞿曇及弟子念是釋家子年尚少學日淺何能勝我曹但當與共試道乃知勝弱耳至使瞿曇作一變我曹作二瞿曇作十六我曹作三十二轉倍之耳便共與頻沙王近親大臣語重謝令達我曹所議變意大臣即便宜白王如語王聞大瞋恚數諫通語臣已便還歸里舍眾梵志忽見佛獨得待敬巍巍便行到王宮門上書具說變意王即現所尊六人向瞋恚大罵王已見諦得果自證終不信異學所為便謂傍臣急將是梵志釋逐出我國界去梵志見逐便相將到舍衛國佛於王舍國教授竟悉從眾比丘轉到郡縣次還舍衛國祇洹中梵志等不忍見佛得敬巍巍便聚會六師從諸異學到波私匿王所具說其變意王即聽之便乘騎到佛所頭面著佛足竟一面坐叉手求願諾世尊道德深妙可現變化使未覩見者生信意已聞見者重解使異學無餘語佛語王言却後七日當作變化王聞歡喜繞佛三帀而去至期日便為作十萬座牀亦復為不蘭等作十萬座牀息時舍衛人民悉空城出觀佛出威神時梵志等便各就坐王起白佛諾世尊可就座現威神是時般識鬼將軍適來禮佛聞梵志欲與佛捔道便作飄風雨吹其座復雨沙礫上至梵志膝者至髀者佛便出小威神使其座中悉火然燄動八方不蘭等見佛座然如是悉歡喜自謂道德使然佛現神竟燄然則滅梵志等乃知非其神所為便向內憂有悔意佛即起師子座中有一清信女有神足起叉手白佛言世尊不宜勞神我欲與異學俱現神佛言不須自就座吾自現神足貧賤清信士須達女作沙彌名專華色與目揵蘭俱往白佛世尊不宜勞威神我今願與之共捔道佛言不須且自還

坐我自現神足佛意欲使衆人得福安隱悉愍人天令得解脫復伏梵志等亦為後世學者作慧使我道於未來時得住留佛時現大變神足從師子座飛起往東方虛空中步行亦箕坐倚右脅便著火定神足出五色光悉令作雜色下身出火上身出水上身出火下身出水即滅乃從南方來復滅乃從西方來復滅乃從北方虛空中住變化所作亦如上說坐虛空中兩肩各出一百葉蓮華頭上出千葉蓮華華上有佛坐禪光明悉照十方天人亦在空中散華佛上皆言善哉佛威神悉動十方佛即攝神足還師子座是時梵志等默然無願皆低頭如鴆睡時持和夷鐵便飛於虛空見㷊炯然可畏但使梵志等見耳適現子曹便大恐怖戰慄衣毛皆豎各各走佛便為兩衆人廣說經法說布施持戒善見天侹溝說愛欲好痛說其災害著苦無堅固佛以慧意知衆人意輙住不轉便為說四諦中有身歸佛者歸法者歸比丘僧者有長跪者受戒者有得溝港者得頻來者得不還者是時人民皆共生意疑何因緣棄家為道復有闘訟佛即知子曹疑便化作一佛著前端正有三十二相衣法衣弟子亦能作化人化人語弟子亦語佛語化人默然化人語佛默然何以故正覺直度正所意故化佛即右膝著地向佛叉手以偈難問言

闘訟變何從起　致憂痛轉相嫉
起妄語轉相毀　本從起願說佛
坐憂可起變訟　轉相嫉致憂痛
欲相毀起妄語　以相毀闘訟本

世可愛何從起　轉世間何所貪
從置有不復欲　從不復轉行受
本所欲著世愛　以利是轉行苦
不捨有從是起　以故轉後復有
隨世欲本何起　何得別善惡
從何有起本末　所制法沙門說
亦是世所有無　是因緣便欲生
見盛色從何盡　世人悉分別作
所從欺有疑意　亦是法兩面受
念從何覺慧跡　願解法明學說

所有無本從何　無所覩從何滅
盛亦滅悉一義　願說是解現本
有亦無著細輭　去來滅無所有
盛亦滅義從是　解現賢本盡是
世細輭本從何　著世色從何起
從何念不計著　何緣因著可色
名色授著細輭　本有有色便起
寧度癡得解脫　因緣色著細輭
從何得捨好色　從衆愛從何起
所著心寧悉盡　諦行知如解脫
不想想不色想　非無想不行想
一切想斷不著　因想本虧隨苦
我所問悉已解　今更問願復說
行淹悉成具足　設無不勝尊德
是極正有何邪　向經神得果慧
尊行定樹林間　無有餘最善說
知如是一心向　尊已著不戒行
疾行問度世間　斷世捨是彼身

佛說是義足經竟比丘悉歡喜

佛說義足經卷上

音釋

穫胡郭切刈禾也　穟音遂禾秀也　髀部禮切股也　痿於危切痿黃也　薢古閑切草名　隊慈庾切與聚同邑落也　蠡牛何切蟲名　詆典禮切訶也　洿烏故切穢也　卹雪律切恤也　徼古吊切境也　咤丑亞切詫也　勞倈勞郎到切倈洛代切勤其勞曰勞撫其至曰倈　戟訖逆切矛戟也　廐居又切馬舍也　箒止酉切簪也　𢦏余隴切與勇同健也　賃女禁切傭也　懾質涉切懼也　咋側革切　捔訖獄切校也　飄于昆切大風貌　烔徒紅切赤貌

佛說義足經卷下

吳　優　婆　塞　支　謙　譯　　璧八

猛觀梵志第十一

聞如是佛在釋國迦維羅衛樹下從五百比丘悉應眞所作已具已下重擔閑義已度所之生胎滅盡是時十方天下地神妙天來佛所欲見尊德及比丘僧是時梵四天王相謂言諸學人寧知佛在釋國迦維羅衛樹下從五百眞人復十方天地諸神妙天悉來禮佛欲見尊威神及諸比丘我今何不往見其威神四天王即從第七天飛下譬如壯士屈伸臂頃來到佛邊去不遠便俱往禮佛及比丘僧各就座一梵天就座便說偈言

今大會於樹間　　來見尊皆神天
今我來欲聽法　　願復見無極衆

二梵天適就座便說偈言

在是學當制意　　直學行知身正
如御者善兩轡　　護眼根行覺意

三梵天就座便說偈言

力斷七伏邪連　　意著止如鐵根
捨世觀淨無垢　　慧眼明意而擳

四梵天就座便說偈言

有以身歸明尊　　終不生到邪冥
捨人形後轉生　　受天身稍離患

是時座中有梵志名爲猛觀亦在大衆中意生疑信因緣佛知猛觀梵志所生疑是時便作一佛端正形類無比見者悉喜有三十二大人相金色復有光衣法大衣亦如上說便向佛叉手以偈歎言

人欲念彼亦知　　各欲勝慧可說
有能知盡是法　　遍行求莫隅解
取如是便生變　　癡計彼我善慧
至誠言云爲等　　一切是善言說
不知彼有法無　　冥無慧隨彼黠
冥一切痛遠黠　　所念行悉彼有
先計念却行說　　慧已淨意善念
是悉不望黠滅　　悉所念著意止
我不捃是悉上　　愚可行轉相牽
自見謹謂可諦　　自己癡復受彼
自說法度無及　　以自空貪來盜

已八冥轉相冥　學何故一不道
一諦盡二有無　知是諦不顛倒
謂不盡諦隨意　以故學一不說
何諦是餘不說　當信誰盡餘說
饒餘諦當何從　從何有生意識
諦無餘何說饒　從異想分別擇
眼所見爲著可　識若欺盡二法
聞見戒在意行　著欲黠變訟見
止校計觀何羞　是以癡復授彼
癡何從授與彼　彼綺可善黠我
便自署善說已　有訟彼便生怨
堅邪見望師事　邪黠酷滿綺具
常自恐語不到　我常戒見是辟
見彼諦邪慚藏　本自有慚藏黠
以悉知黠分別　癡悉無合黠行
是爲諦住乃說　悉可淨自所法
如是取便亂變　自因緣痛著汙
從異行得解淨　彼雖淨不至盡
是異學聞坐安　自貪俱我堅盛
自已盛堅防貪　有何癡爲彼說
雖教彼法未淨　生計度自高妙
諦住釋自在作　雖上世亦有亂
棄一切所作念　妙不作有所作

佛說是義足經竟比丘悉歡喜

法觀梵志第十二

聞如是佛在釋國迦維羅衛樹下與五百比丘俱皆應眞所作已具已下重擔以義自證會胎生盡爾時十方天地神妙天亦來禮佛欲見尊德及比丘僧是時第七天四天王相謂言諸學人寧知佛在釋國迦維羅衛樹下從五百眞人復十方天地神妙天悉往禮欲見尊威神及比丘我曹今何不往見其威神四天王即從第七天飛下譬如壯士屈伸臂頃來到佛邊去尊不遠便俱往禮佛及比丘僧各就座一梵天就座便說偈言

今大會於樹間　來見尊皆神天
今我來亦聽汝　願復見無勝衆

二梵天就座便說偈言

在是學當制意　眞覺行知身正
如馭者善持轡　護眼根行覺意

三梵天就座便說偈言

力斷七校邪連　意著止如鐵根
捨世觀淨無垢　黠根明意服輭

四梵天就座便說偈言

因是身歸明尊　終不生到邪冥
捨人形轉後尊　受天身稍離患

是時座中有梵志名法觀亦在大衆中因緣所計見於泥洹脫有者肢體以故生意疑信因緣佛知法觀梵志所生疑是時便作一佛端正形類無比見者悉喜有三十二大人相金色復有光衣法大衣亦如上說便向佛叉手以偈歎言

如因緣見有言　如已取悉說喜
一切彼我亦輕　亦或致在善緣
少自知有慚羞　諍變本說兩果
見如是捨變本　願觀安無變處
一切平亦如地　是未嘗當見等
本不等從何同　見聞說莫作變
倚著是衆可惡　可見聞亦所念
兩出淨誰爲明　愛未除身復身

以戒攝所犯淨　行諦祥已具住
於是寧經至淨　可恐世在善說
已離諦更求行　悉從罪因緣受
亦如說力求淨　自義失生死苦
行力求亦不說　明如行亦思惟
死生無盡從是　如是慧亦如說
戒彼行一切捨　罪亦福捨遠去
淨亦垢不念覺　無玷汙淨哀受
修是法度彼一　說無行為遠欺
受如是便增變　各因諦世邪利
自所法便稱具　見彼法詰為漏
無等行轉相怨　自見行不墮汙
凡所說黠代恐　無於法有所盃
無慧眾異說淨　所繫著住各堅
各尊法如聞止　演如解自師說
無法行但有言　彼所淨因一心
言如是彼亦說　一所見從淨墮
便自見怨所作　坐勝慧自大說
所攝著求便脫　念所信無所住
本所因在好說　淨行在彼未除
觀世人見名色　以其智如受知
欲見多少我有　不從是善淨有
有慧行累無有　知亦見正以取
見無過是法行　度是亂不更受
慧意到無所至　不見堅識所覺
知閑閉制所著　但行觀無取異
尊斷世所受取　取與生不應堅
靜亦亂在觀捨　在是惡哀凡人
棄故城新不造　無所欲何所著
脫邪信勇猛度　悉已脫世非生
一切法無所疑　悉見聞亦何念
捨重擔尊正脫　不願過常來見

佛說是義足經竟比丘悉歡喜

堄勤梵志第十三

聞如是佛在王舍國於黎山中爾時七頭鬼將軍與鵰摩越鬼將軍共約言其有所治處生珍寶當相告語爾時鵰摩越鬼將軍所治處池中生一蓮華千葉其莖大如車輪皆黃金色鵰摩越鬼將軍便將五百鬼來到七頭鬼將軍所便謂七頭言賢者寧知我所治池中生千葉蓮華但莖大如車輪皆黃金色七頭鬼將軍即報言然賢者寧知我所治處亦生神珍寶如來正覺行度三活所說悉使世人民得安雄生無上法樂堅無比已生寶何如賢者寶復以月十五日說戒解罪鵰摩越鬼將軍報七頭言

今十五大淨　夜明如日光　求尊作何方
不著在何處　尊今在王舍　教授摩竭人
一切見斷苦　洞視是現法　從苦復苦生
斷苦不復生　徑聞八通道　無怨甘露欲
今往具禮敬　即是我所尊　行意學以作
一切有無止　寧有憎愛不　所念意乃隨
意堅於行住　已止無所有　憎愛無所在
念空無所隨　寧貪不與取　寧依無惱害
寧捨有直行　寧恚無所著　捨貪不與取
愍哀及蠕動　斷念不邪著　覺痛當何覩
寧守口不欺　斷嫉無麤聲　守正不讒人
無念鬪亂彼　守口心不欺　不嫉麤聲斷
守行何讒人　悉空彼何亂　寧不染愛欲
意寧淨無穢　所著寧悉盡　在法寧恵計

寧度至三活　所行悉已淨　一切斷不著
寧至無胎世　三活諦已見　所行淨無垢
行法悉成就　從法自在止　尊德住悉善
身口悉已上　尊行定樹間　俱往觀瞿曇
眞人鹿蹲膓　少食滅邪貪　疾行問度法
斷痛從何脫　觀瞻如師子　恐怖悉無有

七頭鬼將軍及鵰摩越等各從五百鬼合爲千衆俱到佛所皆頭面禮佛住一面鵰摩越鬼將軍便白佛言

眞人鹿蹲膓　少食行等心　尊行定樹間
吾人問瞿曇　是痛從何滅　從何行脫痛
斷疑問現義　云何脫無苦　斷苦痛使滅
行是痛苦盡　捨疑妙說持　如義無有苦
誰造作是世　誰造作可著　誰造世所有
誰造爲世苦　六造作是世　六造作可著
六造世所有　六造爲世苦　誰得度是世
晝夜流不止　不著亦不懸　深淵誰不沒
一切從持具　從慧思想行　內念著意識
是德無極度　已離欲世想　色會亦不往
不著亦不懸　是乃無沒淵　從何還六向
何可無有可　誰痛亦想樂　無餘滅盡去
是六還六向　是生不復生　名滅已無色
已盡有何餘　大喜步往道　大將軍七頭
會當報重恩　開導現大尊　法施無有上
今鬼合千衆　悉能叉手住　一切身自歸
爲世尊大歸　今已辭求過　各還國政治
今悉禮正覺　念法歸尊法

爾時座中有梵志名撓勒亦在衆中便生意於泥洹脫者肢體因緣因是便意生疑佛即知撓勒意生所疑便化作一佛端正形好無比見莫不喜者形類過天身有三十二大人相紫磨金色衣大法衣弟子亦作化人化人適言弟子亦言弟子適言化人亦言佛所作化人化人言佛默然佛言化人默然何故一切制念度故化佛便叉手偏袒以偈歎言

顧問賢神逾曰　遠可靜大喜足
從何見學得滅　悉不受世所有
本是欲多現我　從一一綺便悉亂
所可有內愛欲　從化壞常覺識
莫用是便自見　不及滅若與等
雖見譽衆所稱　莫貢高蹶彼住
如所法爲已知　若在內若在外
强力進所在作　無所得取無有
且自守行求滅　學莫從彼求滅
以內行意著滅　亦不入從何有
在處如海中央　無潮波安平正
一切止住亦爾　覺莫增識與意
願作大慧眼視　已證法復現彼
願作光仁善恕　諸檢式從致定
且攝眼左右羞　不受言開閉聽
戒所味莫貪著　我無所世所有
身所有若麤細　莫還念作悲思
所可念便生願　有來恐惠莫畏
所得糧及飲漿　所當用若衣被
取足止莫慮後　從是止餘莫貪
常行定樂樹間　捨是理無戲犯
若在坐若在卧　閑靜處學力行
莫自恐捐睡卧　在學行常嚴事
棄睡忽及戲譃　欲世好悉遠離
捨兵鑿曉解夢　莫覩宿善惡現

莫現慧於胞胎　悉莫鑿可天親
莫造作於賣買　莫於彼行欺利
莫作貪止縣國　莫從彼求欲利
莫樂行不誠說　悉莫行兩面辭
盡壽求慧所行　眞持戒莫輕漏
橫來詰莫起怨　見尊敬莫大語
所貪棄不可嫉　捨兩舌恚悲法
所欲言學貪著　莫出聲麤邪漏
無著慚莫從學　所施行莫取怨
聞麤惡不善聲　從同學若凡人
善開閉莫與同　慧及應不過身
知如來諦已正　不戲作著意作
從安淨見已滅　不戲疑瞿曇教
自致慧不亡法　證法無數已見
常從慧如來學　好不著從是慧

佛說是義足經竟比丘悉歡喜

蓮華色比丘尼第十四

聞如是佛在忉利天上當竟夏月波利質多樹華適盛好坐柔輭石上欲爲母說經及忉利天上諸天爾時天王釋到佛所爲佛作禮便白佛言今當用何時待遇尊佛告天王用閻浮利時待我天王得敎即禮佛歡喜而去爾時賢者摩訶目揵連亦在舍衛亦竟夏月於祇樹給孤獨園中爾時四輩悉到目揵連所比丘輩比丘尼清信士清信女四輩悉禮目揵連各一面住便共問目揵連今世正眼爲在何所竟是夏三月目揵連便告四輩今佛在忉利天上當竟夏三月念母懷妊勤苦故留說經及忉利諸天在波利質華樹下柔輭石上樹高四千里布枝二千里樹根下入二百八千里所坐石按之即陷入四寸捨便還復摩訶目揵連廣復爲四輩說經法便默然諸四輩聞經歡喜著念便禮目揵連悉去至竟夏三月復衆四輩皆悉來到目揵連所頭面禮竟悉就坐共白目揵連善哉賢者學中獨多神足願煩威神到佛所爲人故禮佛足以我人語白佛閻浮利四輩飢渴欲見尊善哉我佛愍念世間人願下閻浮利目揵連聞如是默然可四輩復以經法戒四輩悉歡喜目揵連辭四輩悉起禮復起繞目揵連而去爾時目揵連便取定意如壯士屈伸臂頃從閻浮利滅便往天上去佛不遠是時佛在無央數天中央坐說經法目揵連便生想如來在天衆中譬如閻浮利佛即知目揵連意想所念告目揵連言不與世間等迅去即便去欲使來即來去來隨我意所念目揵連白佛言是天衆多好甚樂天中有先世一心自歸於佛壽盡來生天上或有自歸法者或自歸僧者壽盡皆來生天上或有先世淨心樂道壽盡來生天上佛言目揵連如是是天中先世一心歸佛歸法歸僧心樂道壽盡皆來生天上爾時天王釋坐在佛前意尊佛語及目揵連所言即言賢者目揵連所說實如是先世有身歸佛歸法歸比丘僧及淨心樂道皆來生天上是時有八萬天坐在天王釋後諸天悉欲尊佛所言及目揵連亦其王所言便言賢者目揵連可所說者實如賢者言其有先世作人時身歸三正淨心樂道壽盡皆來生天上爾時八萬天因緣目揵連各各自陳我得溝港目揵連便前作禮頭面著佛足

便白佛言諸閻浮利四輩飢渴欲見佛善哉願尊慈念世間以時下到閻浮利佛便告目揵連汝且下語世間四輩佛却後七日當從天上來下安詳會於優曇滿樹下目揵連言諾受教便起作禮繞佛三帀便取定意譬如壯士屈伸臂頃便滅於忉利天即住閻浮利地上悉告世間人佛却後七日當從天上來下安詳會於優曇滿樹下佛於天上便取定意如力士屈伸臂頃佛於忉利天上至燄天爲諸天說經滅於燄天即至兜術天復從兜術天滅即至不憍樂天化應聲天梵衆天梵輔天大梵天水行水微天無量水天水音天約淨天遍淨天淨明天守妙天玄妙天福德天德淳天近際天快見天無結愛天已說經悉使大歡悅便與天上色天俱下住須大施天從上下悉從二十四天上至第三天上住悉斂上有色天悉復斂有欲天來至第二天須彌巔上住是時有天子墮彼暹被王教意便化作三階一者金二者銀三者瑠璃佛從須彌巔下至瑠璃階住梵天王及諸有色天悉從佛右面隨金階下天王釋及諸有欲天從佛左面隨銀階下佛及諸無數有色天釋亦諸無數有欲天悉下到閻浮利安詳會優曇滿樹下是使無數人民悉來會欲見佛欲聞法是時蓮華色比丘尼化作金輪王服七寶導前從衆力士兵飛來趣佛是大衆人民及長者帝王遙見金輪王悉下道不敢當前廣作徑路蓮華色比丘尼到佛所是時天亦見人人亦悉見天以佛威神天爲下地爲高人悉等天亦無貪意在人人亦無貪意在天時有人貪著樂金輪王是時有一比丘坐去佛不遠便箕坐道身意著檢戒比丘見天樂會亦人樂會自生念言是一切無常一切苦一切空一切非我何貪是何願是已是何有比丘即在座得溝港道已自證佛知人知天知彼比丘生意所念說偈言

有利得人形　持戒得爲天　於世獨爲王
見諦是獨尊

是時蓮華色比丘尼適到佛前便攝神足七寶及兵衆悉滅不現獨住無髮衣法衣便頭面著佛足佛因到優曇滿樹下坐成布席座適坐便爲大衆人民廣說經法說布施持戒善現天徑說欲五好痛說具惡佛知人意稍輭雖麤便現苦諦集盡道諦中有身歸佛歸法歸比丘僧者中有隨力持戒者中有得溝港自證頻來至不還道自證是時賢者躬自在座便起偏袒向佛叉手面於佛前以偈讚佛言

今恭敬雄遍觀　見諦現說彼度
常慈哀見福想　然人天得何讚
度無極復道彼　捨恐怖就安樂
廣說法遍照世　開每樂不死安
尊戒海廣無度　義深大善行明
無穢淨垢不著　慧船大度三界
無閡傷無減增　尊不著已行捨
從戒尊三界師　從見世去無還
心住賢無過尊　自在定人天雄
明慧力致金色　何人天不禮尊
師觀世兩衆會　雖觀捨不著過
意觀意無垢心　三界空尊所空

是世行拔後根　定至定趣甘露
令神天服於尊　悉叉手觀覺身
已無疑樂法賢　悉知識人天心
亦如行蟲獸心　安淨然愍苦彙
自恣化在天上　正眞定收取易
意制念伏彼信　天人世覺獨尊
道德妙與誰雙　觀尊形何時猒
於三界獨步行　戒義堅若寶山
垂綺願三界怨　捨嫉念無恩愛
慧在定明如日　無瑕穢夜月光
著淨戒現淨行　有淨慧善過淨
住淨法現淨光　高山雪見照然
十五夜星中月　今觀尊人天雄
法悉照明人天　身相現珞眞珠
諦復諦猛善說　自行致本無師
釋家子獨見妙　慧千眼去瘡疣
言盛輭意無麤　出聲悲人天生
聞尊語甘美法　渴飲飽如流海
取法爾有何非　審奉行到彼安
說議斷後不思　聞尊聲服每滅

慧現徑直無邪　涉先迹致故城
顧念後告冥者　如梵王悉照空
神天尚念世人　神行義無所比
從法計捨世念　尊繫著無餘處

是時賢者舍利弗在衆中座便起坐偏袒叉手以偈歎曰

未嘗見有是者　未嘗聞有說者
尊如是威神天　從兜術來至是
天人世悉擁護　重愛俗如身眼
一切安不爲轉　樂獨行著中央
無憂覺我善行　到上教復還世
饒心解壞欲身　惡行出有善義
若比丘有猒心　行有敗有空坐
在樹下若曠野　在深山于室中
若高處下牀卧　來恐怖凡幾輩
行何從悉不畏　或久後所行處
世幾輩彼來聲　若往來在方面
比丘處不著意　所止處寂無響
口已出善惡響　在行處當何作
持戒住行不捨　比丘學求安詳
云何學戒不漏　獨在行常無伴
欲洗冥求目明　欲鼓鞴吹內垢

佛謂舍利弗意有所猒惡及有所著在空牀卧行欲學如法令說令汝知聽

無恐怖慧不畏　至心學遠可欲
勤蚱蜢亦蜿蟲　人惡聲四足獸
非身法意莫識　無色聲光無形
悉非我悉忍捨　莫聞善貪隙縣
所被痛不可身　恐若各悉受行
是曹苦痛難忍　以精進作巨杵
願綺想念莫隨　掘惡栽根拔止
著愛可若不可　有已過後莫望
存黠想熟成善　越是去避麤聲
忍不樂坐在行　四可忍哀悲法
常何止在何食　恐有痛云何止
有是想甚可悲　學造棄行遠可
有未有苦樂苦　知其度取可止
閑閑閑縣國行　麤惡聲應莫願
舉眼之莫妄瞻　與禪會多莫卧
觀因緣意安詳　止妄念疑想斷

取莫邪與無欺　慈哀視莫怨氣
如對見等心行　冥無明從求鮮
被惡語莫增意　故怨詰於同學
放聲言輭若水　愧慚法識莫想
若爲彼見尊敬　有行意離莫受
若色聲若好味　香細滑是欲捐
於是法莫媟著　學制意善可脫
戒遍觀等明法　行有一舊棄冥

佛說義足經竟比丘悉歡喜

子父共會第十五

聞如是佛在釋國從千弟子梵志故道人皆老年悉得應真六達所求皆具佛從教授縣國轉到迦維羅衛城外尼拘類園中迦維羅衛諸釋聞佛從老年應真千比丘轉行教授已到是國近在城外園中便轉相告語先難嗚悉當會自共議言語賢者正使太子不樂道當作遮迦越王我曹悉當爲其民耳今棄七寶作道自致作佛我人令悉取長者家出一人亦從佛求作沙門諸釋如是衆爲復增便從迦維羅衛城出欲見尊德欲聞明法諸釋女人亦復聚會俱到佛所欲聞明法爾時佛取神足定意適定便在空中步行爾時諸釋見佛步行虛空中悉歡喜生敬愛心爾時悅頭檀王便以頭倚著佛足作禮竟便一面住迦維羅衛民悉不平王爲佛作禮是何法以還禮子王即聞民悉平已如是王便言諸賢者是太子生時地大動現大光明悉照一切生便行七步無所抱倚便左右視出聲言三界甚苦何可樂者諸天於空中持白蓋覆散摩尼華復鼓五百樂復雨香水灌浴太子諸民爾時我第一爲太子作禮諸賢者太子在園閻浮樹下晨起往坐便得卧樹枝葉悉在太子東作陰禺中至晡樹枝葉悉復在西爲太子作陰樹尚不違太子身諸民爾時我第二爲太子作禮王爾時說偈言

今爲三勇猛黠　以頭禮遍觀足
初生時動天地　坐樹陰身不露

佛爾時攝神足下坐比丘僧前咸坐上諸釋及釋諸女人皆頭面禮佛各就座王亦就座即偈歎佛言

象馬駕金車　乘行臺閣間　今足蹈遍地
足云何生胝　神足爲我車　恣心無限度
乘是神妙車　世車安可乂　素被細輭衣
既服身形好　金露被身行　是服有何好
王法爲我衣　念世行教授　是服先學造
我已覺如來　本樂高殿舍　隨時造閣樓
今獨宿樹間　恐怖當何依　瞿曇世無怨
造仇婬已斷　脫欲念無憂　無仇當何恐
本食恣意味　金器食香美　今丐乃得食
麤惡有何樂　我先飯法味　棄貪從苦空
悉斷四飯本　哀世故行丐　浴尊以華香
妓女樂從行　起止山樹間　誰當浴明者
樂法戒爲河　淨黠悉在中　鬪捴住浴淨
遊度不復還

爾時佛爲王及諸釋女人廣說經法先現布施持戒現天徑微說善痛道其苦導現達世近觀三十七品從可得安如佛以道意知悅頭檀王意滿喜已住輭無亂縛解可爲說善度法便說苦諦集盡道諦佛說是四諦法王即在坐開解三毒垢除於法中得諦眼譬如

淨繒投於染中即受色好王亦入法如是爾時王見諦疑斷在法開解便起坐向佛叉手白言已近已近已遠已遠今我身歸佛法及比丘僧受我爲清信士盡形壽悉不犯已淨故釋中亦有身歸佛者歸法者有歸僧者釋諸女人自歸亦如是中有持不殺戒者持不盜戒持不婬戒持不欺戒中有遠酒不飲酒戒爾時恱頭檀王見法甚明見諦無疑在法勇猛便起坐向佛叉手以是義足偈歎言

有戒具當何見　云說言從陰苦
願瞿曇解此說　問正意世雄生
先已行棄重恚　亦不著後求願
來現在亦不取　亦不受尊敬空
未來想不著受　久遠想亦不憂
行遠可捨細輭　邪見盡少無有
已去恐無畏怖　不可動信無疑
無嫉心樂彼與　行如是愛尊命
能自守不多望　自多得惠無嫉
不惡醜不嫫冶　不兩舌捨戲疑
意悉脫無所著　棄目見無綺妄
安詳行能解對　亦不欲斷欲想
不學求所樂欲　悉無有亦不憂
無怨恚捨愛欲　不爲味所可使
不自高我無等　得對毀橫得敬
當行觀止意念　見善惡非次望
去所在無所止　觀向法當何著
欲色空亦無色　從黠計不欲脫
愛已滅乃已息　三界空無樂意
悉解離何從得　多彼海度無憂
不願生見有子　列地行願實增
來不生去不到　欲何索從何得
悉無能說到處　衆學沙門迹心
悉今求所在處　如觸冐知如去
亦不嫉亦無貪　雖在高尊不樂
不樂中下不樂　從法生非法捨
是悉空亦無有　從不得亦不求
莫欲世邪樂人　意已止便到盡

佛說是義足經比丘與恱頭檀王及釋人民悉歡喜

惟樓勒太子第十六

聞如是佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時迦維羅衛諸釋新起大殿成未能久諸釋悉共言從今以後莫使沙門梵志釋中衣冠及長者子得先入是殿中先使佛次及比丘僧入餘人乃當從後入耳爾時舍衛國王子惟樓勒以事到釋國未及入城便至新成殿中宿明日入城所欲取竟使還其國諸釋聞太子惟樓勒在新殿中宿便大不樂瞋恚不解便出聲罵令奈何令婢子先入是殿便共掘殿中土棄深七尺所更取淨土復其處便復取牛湩洗四殿惟樓勒太子聞諸釋不淨惡我掘殿中土七尺所更以新土復其處悉以湩洗四殿復罵我爲婢子汙是新殿閒內結悲著心我後把國政者當云那治諸釋從是不久舍衛國王崩大臣集議徵太子拜爲王惟樓勒王即問傍大臣者有不淨惡國王者其罪何至傍臣白言如是罪至死王言然諸釋不淨惡我諸釋是佛親家至使佛有恩愛在諸釋者終不能得治子曹罪臣下即白言佛棄世欲無恩愛在親屬欲治諸釋罪無所難

王聞白如是即勑興四種兵象兵馬兵車兵步兵出城引號當攻迦維羅衛城佛以食時持應器入舍衛城求食食竟出城下道於釋樹下薄枝葉少陰涼在其下望王興兵行大道遙見佛在薄陰樹下坐即下車到佛所禮竟住一面白佛言諸今有餘大樹枝葉茂盛多陰涼大樹名爲加旃迦維羅衛多優曇鉢尼拘類佛何以不坐是陰何爲坐是小釋樹少枝葉無陰樹下有何涼佛報言愛其名樂其涼故坐其下王自念言如是者佛續爲有恩愛在諸釋續有助意即從其處而還兵歸其國佛教授舍衛人民生意欲到迦維羅衛國便從諸比丘即到釋國於尼拘類園中教授久頃舍衛國王便復問傍臣左右言若有不淨惡國王者其罪何至諸臣對言如是罪至死王復言諸釋致惡我子曹皆是佛近親佛當有顧念在諸釋我終不得子曹勝臣下復白言我曹悉聞諸沙門言瞿曇婬欲已斷有何恩愛在近親王欲治其罪無以爲難王聞諸臣下白如是即勑興四種兵引號出城到諸釋國行至冥已近去釋城四十里所因止宿諸釋悉聞舍衛國王與四種兵欲來攻是國近去城數十里恐明日來到即遣輕足上騎到佛所道是願佛教我曹作何方便佛即告諸釋堅閉城門王終不能得勝開門內者惟樓勒王即殺諸釋不疑是騎人聞佛教便禮佛上馬如去是時賢者摩訶目揵連在佛後住便白佛言明慧莫以諸釋爲憂我今欲舉一釋國移置異天地間若以鐵籠籠之悉一天下共者當柰之何佛即告摩訶目揵連言耐能爾當柰其罪何目揵連言但說有形事無柰無形罪何佛爾時說偈言

作善惡終無腐　從福樂在冥苦
善惡我向日出　久遠來身受止

舍衛國王即摩飾鬪具俱便前當攻釋城諸釋悉共與四種兵象兵馬兵車兵步兵亦出城欲拒扞惟樓勒王諸釋亦復摩飾兵當與舍衛國王及兵共鬪尚未相見諸釋便引弓以利刃箭射斷車當應亦射斷車軛亦射斷車轂亦截車軸射斷髦亦射斷人身珠寶無所傷害舍衛國王大恐怖顧問左右汝曹寧知諸釋已出城迎鬪死我曹終不得其勝不如早還傍臣即白王言我曹先日聞諸釋皆持五戒盡形壽不犯生至使當死不敢有所傷害有所傷害爲犯戒但前自可得其勝王即引兵而前突釋兵陣諸釋見王前甚進便入城閉門爾時舍衛王以遣人語諸釋舅氏與我有何仇怨而不開門小欲有所借入即出城不久留諸釋中信佛所言本行經法無疑向道便言不須開門釋中未淨心歸佛歸法歸比丘僧無諦有疑便以爲可開門復共言我人不得爾恐是中有外對我曹悉坐耆老行籌不受籌者爲當不欲內王受籌者爲欲內王多者我又當隨適行籌悉受不受者少耳衆人言當開門內王諸釋便開門內惟樓勒王適入迦維羅衛城便生取諸釋當將出城殺之爾時釋摩男白舍衛王願天子與我小願王言將軍欲何願我願今沒是池中頃以其時令諸釋得出城走諸大臣白言王當與釋摩男願令在水中能幾頃王即與其

所願釋摩男即没池中以髮繞樹根而死王怪在水甚久便令使者案視釋摩男在水中何等作如王言往案視之見釋摩男在水底死便還白王天子寧知釋摩男持髮繞樹根而死王即絞城中餘釋復問所生得釋悉死未臣白言悉已象踏殺之王便從處還國佛以晡時悉告諸比丘俱到逝心須加利講堂所諸比丘悉言諾佛即與衆比丘俱到逝心講堂道經過諸釋死處釋中尚有能語者遥見佛擧聲稱怨佛聞諸釋悲哀甚痛佛即謂比丘愚癡人惟樓勒所作罪不小佛便至諸釋地中化出自然無數牀佛及比丘悉坐佛爲諸釋廣說經法竟謂比丘言汝曹意何趣屠者以是作是業以是自生活從是因緣寧可得樂乘聖象神馬七寶車不比丘對曰終不得佛言善哉意亦如是不見不聞屠以是業自立可得富樂何以故屠者無慈心哀意觀瞻諸獸故佛復言比丘汝曹意何趣魰獵者及屠㐅者以是故作以是業以是自生活寧得乘神象聖馬寶車恣意富樂不比丘對曰終不得佛言善哉我亦不聞不見魰獵屠牛是業自活可致富樂何以故子曹遠哀無慈觀瞻獸以是遠樂柰何道此愚癡人乃於向道得果者傷害之乃知是子亦遠善當生見其從是七日當爲水所漂比丘以故當慈心莫學傷害心至見燒枉亦莫生害意佛以是本以是因緣以是義生令弟子悉解爲曹卷語檢爲後世作明使我經道久住世間佛爾時說是義足經

從無哀致恐怖　人無世從黠聽

令欲說義可傷　我所從捨畏怖
展轉苦皆世人　如乾水斷流魚
在苦生欲害意　代彼恐疾員樂
一切世悉然燒　悉十方亂無安
自貢高不捨愛　不見故持癡意
莫作縛求冥苦　我悉觀意不樂
彼致苦痛見刺　以止見難可忍
從刺痛堅不遣　懷刺走悉徧世
尊適見拔痛刺　苦不念不復走
世亦有悉莫受　邪亂本捨莫依

欲可猒一切度　學避苦越自成
住至誠莫忘舉　持直行空兩舌
滅恚火壞散貪　捨惱解黠見度
捨鼜瞢莫睡卧　遠無度莫與俱
綺可惡莫卧住　著空念當盡滅
莫爲欺可牽挽　見色對莫爲服
彼綺身知莫著　戲著陰求解難
久故念捨莫思　亦無望當來親
見在亡不著憂　雖四海疾事走
我說貪大猛弊　見流入乃制疑
從因緣意念繫　欲染壞難得離
捨欲力其輩家　悉數世其終少
捨不没亦不走　流已斷無縛結
乘諦力黠已駕　立到彼慧無憂
是胎危疾事護　勤力守可至安
已計遠是痛去　觀空法無所著
從直見廣平道　悉不著世所見
自不計是少身　彼無有當何計
以不可亦不在　非我有當何憂
本癡根枝爲淨　後裁至亦無養

已在中悉莫取　不須倂以棄仇
一切已棄名色　不著念有所收
已無有亦無處　一切世無與怨
悉已斷無想色　一切善悉與等
已從學說其教　所來問不恐對
不從一致是慧　所求是無可學
已猒捨無因緣　安隱至見滅盡
上不驕下不懼　住在平無所見
止靜處無怨嫉　雖乘見故不驕

佛說是義足經竟比丘悉歡喜

佛說義足經卷下

壁八　廿七

音釋

鵰丁腰切　蹲市兖切腓腸也　橐他各切囊橐也　韛步拜切大火囊也
蚱蜢蚱音責蜢音猛蚱蜢蟲名　蛻輸芮切　媟私列切媟嬻也　嬛縈緣
切與娟同美容也　湩覩勇切乳汁也　扞侯旰切抵也　髦音毛車罽也
魰牛吾切捕魚也　䔲瞢登都鄧切瞢毋亘切䔲瞢不明也

三經同卷
鬼問目連經
雜藏經
餓鬼報應經

壁九

鬼問目連經

後漢安息三藏安世高譯

聞如是一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時目連晡時從復覺遊恒水邊見諸餓鬼受罪不同時諸餓鬼見尊者目連皆起敬心來問因緣一鬼問言我一生已來恒患頭痛何罪所致目連答言汝爲人時好以杖打衆生頭今受華報果入地獄又一鬼問言我一生已來資財無量而樂著弊衣何罪所致目連答言汝爲人時布施作福還復悔惜今受華報果入地獄又一鬼問言我一生已來宿無常處恒倚巷陌何罪所致目連答言汝爲人時客來投止不肯安處見他止客亦復瞋恚今受華報果入地獄又一鬼問言我食不噉一斛而不得飽何罪所致目連答言汝爲人時飯飼衆生初不令足今受華報果入地獄又一鬼問言我一生已來腹大如甕咽細如針孔不得下食何罪所致目連答言汝爲人時作聚落主自恃豪强輕欺百姓强打拍人索好美食今受華報果入地獄又一鬼問言我一生已來恒患男根瘡爛痛不可言何罪所致目連答言汝爲人時佛圖精舍清淨之處行於婬欲今受華報果入地獄又一鬼問言我一生已來多有兒子皆端正可喜而皆早死念之斷絕痛不可言何罪所致目連答言汝爲人時見兒殺生助喜噉肉殺故短命喜故痛毒今受華報果入地獄又一鬼問言我一生已來有一狗體大牙利兩目赫赤常來噉我何罪所致目連答言汝爲人時喜將狗獵殘害衆生無有慈心今受華報果入地獄又一鬼問言我一生已來有一人持諸利刀常割我肉肉盡便去須臾復生而復來割痛不可言何罪所致目連答言汝爲人時喜屠割衆生初無慈心今受華報果入地獄又一鬼問言我一生已來恒患身體處處皆痛不

可得忍何罪所致目連答言汝爲人時好漁獵所網得魚投之沙土令其苦死今受華報果入地獄又一鬼問言我一生已來頏無所知何罪所致目連答言汝爲人時强勸人酒令其顛倒今受華報果入地獄又一鬼問言我一生已來恒患熱渴行見恒河奐入其中以除熱渴方入其中身體焦爛肌肉離骨渴欲飲之一口入腹五藏焦爛痛不可言何罪所致目連答言汝爲人時喜焚燒山澤残害衆生今受華報果入地獄又一鬼問言我一生已來恒患飢渴欲至廁上取糞噉之廁上有大力鬼以杖打我初不得近何罪所致目連答言汝爲人時作佛圖主有客比丘來慳惜不與食待客去後乃行舊僧慳惜僧物故今受華報果入地獄又一鬼問言我一生已來恒處不淨臭惱纏身不能得離飢渴之時還食此不淨何罪所致目連答言汝爲人時作婆羅門子有一道人中後來就汝乞食汝爾時當作是方便令此道人不復來乞便取其鉢盛糞著底以飯覆之道人得鉢還至本處著一面澡漱既訖攝鉢欲食鉢中臭穢不可得近以是之故墮在地獄汝將來世墮糞屎彌黎地獄又一鬼問言我一生已來肩上有銅瓶盛滿洋銅一手提瓶以杓取之還灌其頭痛不可言何罪所致目連答言汝爲人時作僧維那知僧事有一瓶酥藏著餘處不行與客僧待客去後乃行與舊僧此酥是招提僧物一切有分慳惜僧物故今受華報果入地獄又一鬼問言我一生已來或登刀山劍樹地獄或墮火坑鑊湯地獄種種受苦無復休已何罪所致目連答言汝爲人時作天祠主烹殺三牲祭祀天神血肉灌灑四方語衆人言汝等祠祀大得吉利作此魔邪之言妖蘖之師汝輕欺百姓誑惑父母以是之故果入地獄又一鬼問言我一生已來常吞鐵丸何罪所致目連答言汝爲人時作沙彌子取淨水作石蜜漿石蜜堅大盗打取少許衆僧未食盗食一口故以是因緣果入地獄汝將來世世常吞鐵丸爾時目連與諸餓鬼說往昔因緣經竟還來在耆闍崛山一切大會聞佛所說稽首奉行

鬼問目連經

雜藏經

東晋釋法顯譯

佛弟子諸阿羅漢諸行各爲第一如舍利弗智慧第一樂說微妙法目連神足第一常乘神通至六道見衆生受善惡果報還來爲人說之目連又一時至恒河邊見五百餓鬼群來趣水有守水鬼執鐵杖馳驅令不得近於是諸鬼徑詣目連所禮目連足各問其罪因緣有一鬼白目連言大德我受此身常患熱渴先聞此恒水清且涼美歡喜趣之入中洒浴而便沸熱舉身爛壞若飲一口五藏焦爛臭不可當何因緣故受如此罪目連答言汝先世時作相師相人吉凶少實多虛或毀或譽自稱審諦以動人心詐惑欺誑以求利養迷惑衆生失如意事是故今日雖聞此水清

涼且美到不如意此是惡行華報後方受地獄苦報復有一鬼白目連言我常爲大狗利牙赤目來噉我肉遺有骨在風還吹起肉續復生狗復來噉我常此苦何因緣故爾也目連答言汝前世時作天祠主常教衆生殺牛以血祀天汝自食肉是故今日以肉償之此是惡行華報後方受地獄苦果億百千倍也復有一鬼白目連言大德我常身上有糞徧塗漫亦復噉之何因緣故受如是罪目連語言汝前世時作婆羅門惡邪不信罪福有乞食道人意不欲使更來即取其鉢盛滿中糞以飯著上持與道人道人得已持還本處以手食飯糞汙其手是故今日受如此罪此惡行華報後方受地獄苦報果復有一鬼白目連言大德我腹極大如甕咽喉手脚甚細如針不得飲食何因緣故受如此苦目連答言汝前世時作聚落主自恃豪貴飲酒縱橫輕欺餘人奪其飲食飢困衆生由是因緣受如此罪此是華報地獄苦果方在後也復有一鬼白目連言我常趣溷欲食糞有一羣鬼捉杖驅我不得近廁口中爛臭飢困無賴何因緣故受如此罪目連答言汝前世時作佛圖主有諸白衣賢者供養衆僧共設食具若有客僧來汝便粗設麤供客僧去已自食細者以是因緣故糞尚叵得何況好食此是華報耳後當受地獄果復有一鬼白目連言我身上徧滿生舌斧來斫舌斷續復生如此不已何因緣故爾目連答言汝前世時作道人衆僧差作蜜漿石蜜塊大難消以斧斫之盜心噉一口以是因緣故斧還斫舌也復有一鬼白目連言我常有七枚熱鐵丸直入我口入腹五藏焦爛出還復入何因緣故受如此罪目連答言汝前世時作沙彌行果蓏子到師所敬其師故偏心多與實長七枚是故受如此罪此是華報後受地獄果也復有一鬼白目連言常有二熱鐵輪在我兩腋下轉身體焦爛何因緣故目連答言汝前世時與衆僧作餅盜心取二番挾兩腋底是故受如此罪此是華報後方受地獄果也復有一餓鬼白目連我丸極大如甕行時擔著肩上住則坐上進止患苦何因緣故目連答言汝前世時作市令常以輕秤小斗而與重秤大斗而取常自欲得大利於已侵剋餘人是故受如此罪是華報地獄苦果方在後也復有一鬼白目連言我常兩肩有眼胷有口鼻無有頭何因緣故目連答言汝前世時恒作魁膾弟子若殺罪人時汝常有歡心以繩著結挽之以是因緣故受如此罪此是惡行華報地獄苦果方在後也復有一鬼白目連言我常有熱鐵針入出我身受苦無賴何因緣故爾目連答言汝前世時作調馬師或作調象師象馬難制汝以鐵針刺脚有時牛遲亦以針刺是故受罪如是此惡行華報地獄苦果方在後也復有一鬼白目連言我身常有火出焦熱懊惱何因緣故爾目連答言汝前世時作國王大夫人更一夫人王甚幸愛常生妬心伺欲危害值王卧起去時所愛夫人眠猶未起著衣即生殺心正值作餅有熱麻油即以灌其腹其腹爛即死以是因緣受罪如此復有一鬼白目連言常有旋風迴轉我身不得自

在隨意東西心常惱悶何因緣故爾目連答
言汝前世時常作卜師或時實語或時妄語
迷惑人心不得隨意是故受如此罪此是華
報地獄苦果在後復有一鬼白目連言我身
常如塊肉無有手脚眼耳鼻等恒爲蟲鳥所
食罪苦難堪何因緣故爾目連答言汝前世
時常與他藥墮他身胎是故受如此罪此是
華報地獄苦果方在後耳復有一鬼白目連
言常有熱鐵籠籠絡我身焦熱懊惱何因緣
故受如此罪目連答言汝前世時常以羅網
掩捕魚鳥是故受如此罪此是惡行華報苦
果在後耳復有一鬼白目連言我以物自蒙
籠頭亦常畏人來殺我心常怖懼不可堪忍
何因緣故爾目連答言汝前世時婬犯外色
常畏人見或畏其夫主捉縛打殺或畏官法
戮之都市常懷恐怖相續是故受此罪此是
惡行華報後方受地獄果耳復有一鬼問曰
我受此身肩上常有銅瓶滿中洋銅手捉一
杓取自灌頭舉體焦爛如是受苦無數無量
有何因緣罪咎如此目連答言汝前身時出

家爲道人典僧飲食以一酥瓶私著餘處有
客道人來者不與之去已出酥行與舊僧此
酥是招提僧物一切有分如此藏隱雖與不
等由是緣故受此罪也目連復見一天女坐
一蓮華上縱廣百由旬此華獨妙殊於餘者
所欲資生之具宮殿飲食隨念欲得盡從華
出進止隨身目連問言作何善行受報如此
天女答言迦葉佛滅度後遺零舍利諸弟子
輩建七寶塔高廣四十里時我作女人出見
寶塔中佛像相好信敬情發念佛功德脫頭
上華奉獻於像以是因緣故受報獨妙如此
舍利弗夏盛熱時遊行至菴羅園中有一客
作人汲井水溉灌於樹此人於佛無有大信
見舍利弗發小信心喚舍利弗言大德來脫
衣樹下坐我當以水澆之不失溉灌兼相利
益於是舍利弗脫衣受澆身得安樂隨意遊
行此谷作人其夜命終即生忉利天上有大
威力坎釋提桓因便自念言我何因生此自
觀宿命信心微薄因略溉灌計水洒浴舍利
弗我若信心純厚知必有報故設浴具以爲

供養自惟爲功雖少以遇良因獲報得甚多
即詣舍利弗所散華供養舍利弗因其淨信
之心即爲說法得須陀洹道目連復見一神
身體極大有金色手五指常流甘露若有行
人所須飲食資生之具盡從指出恣而與之
目連問言汝是何天福報功德奇特乃爾天
王答言我非忉利天王乃至非第六天王亦
非梵天王我是大鬼神乃依其國大城住爲
遊行觀看故來至此目連問言汝作何善行
得如此報答言彼國大城名曰羅樓我昔在
中作貧女人又織毛縷囊賣以自活居計轉
貧屋舍壞盡遂至陌頭近一大富好施長者
家織囊自活日欲中時若有沙門婆羅門持
鉢乞食問我言某長者家爲在何處我心眞
實無有虛妄歡喜舉手指示其家言彼處去
日時過勿復餘求以是因緣故得如是貧女
人以隨喜心助行施者得報如此況實行布
施者也佛在世時有五大國王迦葉佛時爲
善知識出家爲道釋迦文佛出世皆得道迹
今說一王時得道因緣國名槃提王名憂達

那其國殷富人民熾盛王有二萬夫人第一夫人字月明容儀端正王甚愛敬王時大會作衆妓樂命月明舞月明夫人衣以上服金銀名寶瓔珞其身舞甚奇雅悅衆歡情王善能相見其夫人將終相現不過半歲奄然殞逝恩愛離苦憂感不視月明怪而問之王以死事大故恐其憂惱隱而不說慇懃重問王便答言汝壽命短將終不久愛離之情是故愁耳月明白言夫生有死自世之常何獨憂耶若顧隆念但相告示見放出家王善其言聽其入道王欲證明果報增益信心與之結誓語言汝若出家持戒思惟設未成道必生天上生天上已還至我所聽汝出家月明即許其誓於是喚諸比丘尼即度將去以貴重能捨五欲多來問訊恭敬供養妨其道業是故遊行諸國從出家日數滿六月持戒清淨勤思惟道猒惡世間得阿那含道於一聚落命終即生色天上觀昔因緣於王有要要赴本誓觀王沒於五欲㦟悷難化直爾而往無以感發宜以恐逼爾乃降伏便自變身作大

羅刹衣毛振豎執五尺刀因王夜靜臥去之不遠在虛空中王覺已甚大怖畏語言汝雖有士衆千萬今唯屬我不得自在死時已至何緣得濟王即報言我無因緣惟恃本所作善修心清淨死生善處天可之言如此因緣最爲可恃更無餘理王便問言汝是何神使我大怖畏退縮天答我是月明夫人王放出家思惟離欲生色天上今來赴約王言汝雖說此我猶不信復汝本形爾乃可信天即變形如本月明衣裳服飾如本在王邊立王欲心發即起欲捉月明念言此人欲態不淨何可近之於是即還上昇虛空爲王說法語王此身無常彈指叵保譬如朝露日出則滅不惟無常貪著於身王不見盛壯華色老所吞滅諸根朽邁目視不明耳聽不聰形敗腐朽無所復直譬如醞酒絞取淳味糟無所直王身既老無可貪樂遺有死在是身既生死常與俱王不見胎中死者出胎死者壯時死者老時死者是身危脆死賊常隨須臾叵信身心火然但是衆苦者是衆生心有三毒憂惱

身有寒熱飢渴衆患而不生猒貪著我身宮人妓女華色五欲國財妻子悉非我有死至之時無一隨去身自尚棄何況餘物生死憂喜無一可奇凡細愚闇迷沒五欲迴流生死莫知出路王是智人何不猒離出家求道王時善心生許其出家月明重化之曰君當出家當求好師當聞妙法聞妙法已受而修行日夕精進翹勤勿懈說此語已忽然不現王至天明禪位太子捨離五欲投迦旃延出家爲道時人以其國王捨重榮利求正眞道臣吏人民多來供養恭敬問訊妨修道業於是遊行至摩竭國佛爲說法得阿羅漢道諸根淨默無所求欲執持瓦鉢入王舍城乞得宿飯齋還林中坐草而食蓱沙王出遊遇見詣林問訊汝本爲王出入榮從槌鍾鳴鼓人民聚落貲輸庫藏珍奇資生自然今作乞兒獨行乞食豈可樂耶汝還罷道相與分半國治道人答言我大國王聚落甚多今復何緣捨大就小非我所宜蓱沙王復問汝本食以土味盛以寶器今執瓦鉢乞殘宿飯不亦難乎

汝本爲王勇夫將士侍衛今日單獨豈不恐怖汝本在深宮夫人后妃妓女娛樂好聲妙色盈悅耳目坐以寶牀敷以綩綖細褥今日飄然獨宿林野卧敷草蓐豈不苦哉道人報言我以此知足無所貪樂蓱沙王言汝是可憐之人道人答曰汝是可憐人非我也所以者何汝爲五欲所纏恩愛所驅使不得自在我今心意靜悅無欲自在快樂種種爲蓱沙王說法已王即還去問曰此四衆皆好佛道欲行菩薩三事有欲一日一夜行者有欲七日行者乃有終身行者爲得幾許福耶答曰此問甚深我不能答惟佛能知此福多少自捨如來不能了也如月氏國王欲求佛道故作三十二塔供養佛相一一作之至三十二時有惡人觸王王心退轉如此惡人云何可度即時迴心捨生死向涅槃作三十二佛圖以求解脫由是因緣成羅漢道是故此寺名波羅提木叉（此言解脫生死）自爾已來未滿二百年此寺今在吾亦見之寺寺皆有好形像王去世後一人得菴羅樹華其色如金是人得好華欲爲首飾即自惟念此頭無常壞時狐狗食噉糞土同流何用嚴飾即持入佛塔見佛像相好心生念言此是釋迦牟尼佛像相好續念佛功德佛是一切智人大慈大悲十力四無畏等功德念已心熱毛竪即以華上佛上佛已念言雖聞佛說一華供養佛得大報不知齊限多少即出見勸化道人問言以一華散佛得幾許福德答言我猒世苦捨五欲出家受戒而已不讀經書如此深事我不能知當問讀經聰明者即往問讀經道人答言我如畫師隨所聞見無有天眼神通不能知見善惡果報即示坐禪道人可往問坐禪道人上座是六通羅漢必知此事即便往問念佛功德心熱毛竪以一華散佛得幾福德阿羅漢即爲觀之捨此身已次第受天上人中福德一世至千萬億世從一大劫乃至八萬大劫福猶不盡過是以往不能復知阿羅漢自以衆所推舉一華果報云何不知即語此人小住語已遣化身至兜率天上詣彌勒所具稱賢者所說表之彌勒得幾許果報彌勒答言不能知正使恒河沙等一生補處菩薩尚不能知況我一身所以者何佛有無量功德福田甚良於中種種果報無盡待我將來成佛乃能知之

雜藏經

餓鬼報應經（出雜藏經）

失譯人名附東晉錄

尊者大目揵連從佛在耆闍崛山遊恒水邊見諸餓鬼甚多受罪不同見尊者目連皆起敬心來問因由一鬼問言我常苦頭痛不知何罪所致目連答言汝本爲人時不能修善以杖打衆生頭今受華報果在地獄一鬼問言我常患瘡痛何罪所致目連答言汝爲人時無有慈心焚燒山林殘害衆生今受華報果在地獄一鬼問言我舉身瘡爛痛不可堪何罪所致答言汝爲人時生燖猪羊今受華報果在地獄一鬼問言我食無有足時初不得飽何罪所致答言汝爲人時雖飯食衆生初不令足今受華報果在地獄一鬼問言我苦頭痛治之叵差何罪所致答言汝爲人時

不敬道德加以罵辱今受華報果在地獄一鬼問言我生男女皆悉端正而皆早死念之斷絕何罪所致答言汝為人時見兒殺生助其歡喜共噉其肉殺故短命喜故痛毒今受華報果在地獄一鬼問言我有一夫而畜多婦我應直宿而不見納何罪所致答言汝為人時不敬夫主邪婬無禮今受華報果在地獄一鬼問言我常頭痛而男根瘡爛何罪所致答言汝為人時於塔廟清淨之處行婬今受華報果在地獄一鬼問言我得此身麤澁

不淨何罪所致答言汝為人時不尊有德輕賤善人而以沙土擲坌沙門今受華報果在地獄一鬼問言我食不啻一斛而常不足何罪所致答言汝為人時本作比丘為僧求物而以自食今受華報果在地獄一鬼問言我受此形脚腫項癭何罪所致答言汝為人時使人及諸畜生負重無道今受華報果在地獄一鬼問言我受此身常患熱渴何罪所致答言汝為人時喜好漁獵以所得魚投之沙土令其苦死今受華報果在地獄一鬼問言

我受此身癡狂無知何罪所致答言汝為人時以酒施人今受華報果在地獄一鬼問言我所生子皆反噉我何罪所致答言汝為人時不修孝養今受華報果在地獄一鬼問言我食常吐何罪所致答言汝為人時有人中後索食者汝瞋罵而與今受華報果在地獄一鬼問言我今一生資財無乏而樂著弊故何罪所致答言汝為人時雖好布施施後尋悔今受華報果在地獄一鬼問言我今一形恒倚巷陌宿無常處何罪所致答言汝為人

時客來投止而不安隱見他客止而復瞋罵今受華報果在地獄一鬼問言我得此形非男非女何罪所致答言汝為人時而無慈心好犍六畜今受華報果在地獄一鬼問言我得此身躄不能行何罪所致答言汝為人時好行無道拘繫於人及以禽獸令不得行今受華報果在地獄一鬼問言我此一身常患熱渴行見恒河清涼甚好入中洒浴奧得涼樂以除熱苦方入其中舉身爛壞渴欲飲之一口入咽五藏焦爛肌肉離骨何罪所致答

言汝為人時好為相師相人吉凶少實多虛或毀或譽自稱有德以動人心以求利養又於父母兄弟宗親諂偽不實今受華報果在地獄憂苦叵言說不可盡也一鬼問言我受身已來常有一狗體大牙利兩目赫赤晝夜常來而噉我身命未盡頃肉便復生復受此苦痛不可堪忍何罪所致答言汝為人時作天祠主於天祠中取牛羊血以祀於天自食其肉語衆人言汝等祠祀大得吉利作惡邪罪以惑百姓今受華報果在地獄一鬼問言

我受此身常處不淨舉身塗漫有所噉食皆是不淨恒受此苦不能得離臭惱纏身憂患叵計何罪所致答言汝為人時作婆羅門不信佛法不樂供養沙門道人客來乞求恒不欲見時有一道人來從汝乞汝作是念當作方便令不復來即取鉢盛屎著下以飯覆上持與道人得已還至本處持著一面淨洒手訖坐而執鉢取飯食之鉢中不淨臭不可近以是因緣受此臭惱今受華報果在地獄當吞鐵丸身體爛壞苦不可言一鬼問言我受

此身處處舌出有自然斧而斬截之如是無
數何罪所致答言汝爲人時作小道人爲僧
所差取清淨水作石蜜漿分與衆僧石蜜堅
大打取少許而盜食之一口盜僧物故今受
華報果在地獄吞於洋銅苦不可說一鬼問
言我受此身常苦飢餓往至廁上欲取屎食
廁上有大力鬼以杖打我初不得近何罪所
致答言汝爲人時曾作道人爲佛圖主悋護
僧物不以好食供養衆僧常以麤惡與之或
時欲作好食見客比丘來便止不作待去乃
設惡心慳惜今受華報果在地獄一鬼問言
我受此身腹大如瓮餘身分皆小咽如針孔
不得下食何罪所致答言汝爲人時作聚落
主自恃豪强欺凌人民常以無道索人飲食
以苦百姓今受華報果在地獄一鬼問言我
受此身肩上有銅瓶滿中洋銅手捉一杓以
酌取之自灌其頭舉身焦爛如是無數苦痛
無量何罪所致答言汝爲人時出家修道知
僧飲食取一酥瓶藏著餘處客道人來而不
與之客去出酥瓶行與舊僧此酥是招提僧

物一切有分以隱匿僧物與不平等以是因
緣得如是苦今受華報果在地獄苦痛難計
一鬼問言我受此身常有人來持諸刀鋸剝
刺我身又破我腹出其五藏肉盡筋斷痛不
可忍受須臾之間肉生平復尋復來割何罪
所致答言汝爲人時作婆羅門不信正法常
生邪見奉事天神恒以牛羊禱祀以是罪故
今受此苦此是華報果在地獄一鬼問言我
受此身常有人來持諸刀鋸割剝我身又破
其腹出其五藏肉盡筋斷苦切叵忍須臾之
間肉生平復尋復來割何罪所致答言汝爲
人時常作魁膾主知殺人無有慈心歡喜行
之有如是罪得此苦痛今受華報果在地獄
一鬼問言我受此身兩腋下恒有熱鐵輪行
時輪轉火熱逼身兩腋下焦爛何罪所致答
言汝爲人時出家學道與僧種種餅僧未下
食汝時貪心盜取僧餅藏著腋下屏處食之
以是因緣得如是苦今受華報果在地獄受
苦難量一鬼問言我受此身常有自然赤鐵
丸從空中下入口至腹或左出右入右出左

入舉身焦爛無量何罪所致答言汝爲人時
出家爲沙彌爲僧煮蕃羅果僧中行之至和
上前長與七枚以是因緣故得惡苦今受華
報果在地獄一鬼問言我受此身意欲行來
發動迴還猶如旋風初不得前愁惱悶苦不
可稱計何罪所致答言汝爲人時作卜問師
詭誑他人令心幻惑或喜或怖皆不真實由
此因緣得如是惡今受華報果在地獄一鬼
問言我受此身内常有熱猶懷湯火復來燒
煑苦痛萬端何罪所致答言汝爲人時作國
王第一夫人時王偏敬小夫人汝常生嫉心
作惡方便求欲殺之伺其卧時煑酥令熱注
著腹上其人得此苦痛無量遂致命終由是
因緣得如是苦今受華報果在地獄一鬼問
言我受此身性多恐怖常畏人來收閉繫縛
加諸楚毒初無歡心何罪所致答言汝爲人
時好行邪婬犯人婦女常畏發覺心不自寧
今受華報果在地獄或卧鐵牀或抱銅柱如
是之罪不可稱計一鬼問言我受此身自然
熱鐵而有籠網纏絡我身燒熱焦爛痛毒叵

言何罪所致答言汝爲人時常持罥網殺諸魚獸籠取飛鳥以是因緣得如是苦切令受華報果在地獄一鬼問言我受此身無有手足如一段肉在於曠野狐狼虎豹鵰鷲衆鳥競來摶撮爭共食之苦痛叵言何罪所致答言汝爲人時作惡方便若已若他妊娠之時即便與藥令胎消化由是因緣得如是苦令受華報果在地獄又三鬼一時來問言我受此身常有鐵釘從空中下釘我身上入肌破骨痛毒徹髓何罪所致答言汝爲人時一人作馬師一人作牛師一人作象師苟貪他財鍼刺無道使受痛苦而不除痛由是因緣得如是苦令受華報果在地獄一鬼問言我受此身無有頭首眼耳鼻口盡在胷前何罪所致答言汝爲人時若見殺人與之捉頭歡喜而挽無有慈心由是因緣得如是身令受華報果在地獄目連答諸鬼已皆生敬心走前懺悔目連見其歡喜更爲說法諸鬼聞已皆大歡喜

餓鬼報應經

音釋

孽魚列切妖孽災怪也 䴵必郢切䴵餈也 殞羽敏切歿也 醞委粉切脈 綊練結切紾也 月氏氏音支月氏西域國名 燖音尋大熱物也 [扌就]才六切打甚挩也 啻施智切不啻謂不止也 癭於井切頸腫病也 躄必益切尸不能行也 鳶烏員切鷙也 搏撮搏伯各切擊也撮七活切取也 二十 娠失人切孕也 壁九 鍼諸深切與針同

佛教西來玄化應運略錄 壁十

宋正議大夫安國軍節度使開國侯程輝編

准五分律說釋迦牟尼佛生中印土迦維羅城刹帝利家父名白淨飯王母號摩耶右脇而生紫磨金色不紹王位十九踰城至雪山中六年苦行日食麻麥又至象頭山學不用處定三年知非遂捨又至鬱頭藍學非想定三年知非亦捨即以無心意而受行悉摧伏諸外道世尊時年三十於二月八日明星出時成等正覺於鹿野苑中度憍陳如等五人爲教興之始也又准周書異記說周昭王二十四年甲寅歲四月八日有光來照殿前王問太史蘇由對曰西方當有大聖人生後一千年教流此壁十土至後漢孝明帝永平七年正月十五日帝夜夢金人身長丈六赫奕如日來詣殿前曰聲教流傳此土帝旦集群臣令占所夢時通人傅毅對曰臣覽周書異記云西方有大聖人出世滅後千載當有聲教流傳此土陛下所夢將必是乎帝遂遣王遵

等一十八人西訪佛法至月氏國遇摩騰竺法蘭二菩薩將白氎上畫釋迦像及四十二章經一卷載以白馬同回洛陽時永平十年丁卯十二月三十日也因以騰蘭譯經之所名白馬寺後六年摧伏異道二菩薩踊身虛空為王說偈曰

狐非獅子類　燈非日月明　池無巨海納　丘無嵩岳榮　法雲垂世界　法雨潤群萌　顯通希有事　處處化群生

四十二章經序

此序從大元至正本入榮祿大夫大司徒領頭陀教勝福開府大禪師頭陀僧溥光奉勅撰

伏聞無上法王為一大事因緣出現世間隨機接物演河沙妙義設無量行門運神通四十九年度衆生百千萬億將般涅槃囑累國王大臣宣揚正法續佛慧命斯乃為未來世衆生作無窮之利益大慈遠被其至矣乎欽惟聖上道貫百王智周庶品每萬機之暇弘崇三寶景仰一乘思所以吾列聖在天之靈皇太后鞠育之恩既創建大招提博施諸貝典又以為四十二章經乃釋迦如來初成正覺大弟子衆記諸聖言沙門釋子臣寮士庶率可遵行適有以前代注本為進者特勅有司一新板本遍頒朝野將使或緇或素若見若聞頂戴奉行咸登覺地其深心願心廣大心非聰明睿智孰與於此詔頭陀僧臣溥光為之序臣溥光幸在空門忝為佛子夙承隆眷不敢以固陋辭竊惟能仁所演三藏十二分一切脩多羅數等塵沙如華嚴般若寶積大集涅槃等部文富義博事備理周在龍宮海藏爛若日星而騰蘭東邁獨持此經適符漢明西迓聲教之運而大振玄風于天下後世是其可以常情卜度擬議哉意其必有冥數潛通諸佛密證為震旦萬世五乘之大本五性之通逵妙道至理存乎其間者歟研其義味蓋為佛者在日用修進之際造次顛沛不可須臾離之要旨乎明明天子流布宣揚其猶捧佛日而曲照昏衢霈法雨而普滋群槁上不負如來之囑累下廣開叔世之津梁娑婆界中莫大之良因也昔唐太宗勅書手十人錄遺教經遍付諸郡用伸勸勉方之今辰其有間矣臣歎詠不足無任歡喜踊躍焚香再拜書于經之首云皇慶元年正月　日上

註四十二章經序

宋　真　宗　皇　帝　製

夫至真不宰豈隔於含靈群動無明自迷於正覺是以慈悲之上聖因談歸敎之妙門接物而利生隨機而演教布法雲而潤物揭智炬以燭幽示忘言之言為無說之說四十二章經者蓋能仁訓戒之辭也自騰蘭之傳譯即華夏以通行朕嘗以餘閑潛加覽閱冀協宣揚之誼因形注釋之詞晦朔屢更簡編俄就導群迷之耳目雖愧精深資衆善之筌蹄庶符利益其有相傳之疑誤累句之難分亦用辨明庶臻演暢粗題篇首以達予衷云爾

佛說四十二章經
佛者梵語佛陀此云爲覺蓋覺悟之義也覺有三義一者自覺勝凡夫凡夫汨没生死無暫覺者故二者佛能覺他勝聲聞緣覺二乘人不能覺他故三者覺行圓滿勝諸菩薩爲菩薩雖行二利行未滿故至佛果位三覺方滿佛口所宣故云佛說四十二章經者即下文佛因事誡約勸諸弟子成四十二章也經者梵語云修多羅此云爲經經訓常也常者言其真常不易之法也

迦葉摩騰共竺法蘭奉　詔譯

宋　真　宗　皇　帝　註

爾時世尊既成道已作是思惟離欲寂靜是最爲勝住大禪定降諸魔道
夫愛欲長於貪癡禪定資於智慧故世尊首言離欲之最勝次勸住禪而降魔
今轉法輪度衆生於鹿野苑中爲憍陳如等五人轉四諦法輪而證道果
鹿野苑中證道之淨土憍陳如等聞法之弟子四諦即苦集滅道也
時復有比丘所說諸疑陳佛進止世尊教詔一一開悟合掌敬諾而順尊勅爾時世尊爲說真經四十二章
拔物度生隨機演教開彼疑惑示其戒勅叙以輪貫乃成四十二章爲
佛言
凡經首標佛言者皆是弟子阿難等結集之時叙佛平生所說故云佛言
辭親出家爲道識心達本解無爲法名曰沙門
沙門梵語合云沙迦門曩已略其二字此云勤息謂能勤修衆善勤息諸惡又云息惡取止息之義也蓋謂辭其親出其家息諸惡勤諸善乃爲道人也故名曰沙門
常行二百五十戒爲四真道行進志清淨成阿羅漢
二百五十戒其條目具載大藏中小乘律四分戒此不繫云四真道行即知苦斷集證滅修道爲四淨真實道行也若堅持清淨進志不退即漸成聖果也
佛言阿羅漢者能飛行變化住壽命動天地
梵語阿羅漢此云應真具三義也一應斷煩惱障二應不受後有身三應受人天妙供養既成此聖果能以六通飛行往來又變化形體凡俗莫測住壽命者或生或滅延促自在若要住世久長則經劫不滅又能以神通震動天地並妙用難測也
次爲阿那含阿那含者壽終魂靈上十九天於彼得阿羅漢
梵語阿那含此云不還言得此果位斷盡欲界分別更不還來生欲界也故此一報命終生於色界一十九天十九天者謂初禪三天二禪三天三禪三天四禪九天於彼十九天中斷盡煩惱當得阿羅漢果
次爲斯陀含斯陀含者一上一還即得阿羅漢
梵語斯陀含此云一來唯一生天上一還人間乃得阿羅漢果
次爲須陀洹須陀洹者七死七生便得阿羅漢
梵語須陀洹此云預流言此果位斷盡三界分別煩惱初預聖流也七生七死者於七反生死中斷盡煩惱即得阿羅漢
愛欲斷者譬如四支斷不復用之
愛欲斷盡而得聖果者譬如斷其四支更不可續聖流斷其愛欲更不再生惑也
佛言出家沙門者斷欲去愛識自心源達佛深理悟佛無爲內無所得外無所求心不繫道亦不結業無念無作無修無證不歷諸位而自崇最名之爲道
夫能斷愛欲則心源自明善達深理則法本超悟趣或歸當道匪外求是以不繫道而道有不結業而業解念作修證假何爲哉
佛言剃除鬚髮而爲沙門受佛法者去世資財乞求取足日中一食樹下一宿慎不再矣
剃除鬚髮蓋欲毀形服俗飢寒之患求乞度時故知日中一食樹下一宿自然身心澄靜
貪欲不生則可日進其道法也
使人愚蔽者愛與欲也
夫不覺愛欲即爲前境所轉既爲前境所轉則愛欲習氣依然復生故使真智蒙蔽無由澄覺矣
佛言衆生
假衆緣依故曰衆生
以十事爲善亦以十事爲惡何者爲十身三口四意三身三者殺盜婬口四者兩舌惡罵妄言綺語意三者嫉恚癡
夫爲善者不殺不盜不邪行是爲身之三善不兩舌不惡口不妄言不綺語是爲口之四善不嫉不恚不癡是爲意之三善若背此者即構扇離間謂之兩舌咒詛毀譖謂之惡罵語無誠實謂之妄言論說巧誑謂之綺語妬賢捨善名之爲嫉情彼衛忿謂之爲恚不憂生死惟愁貪欲謂之爲癡也
不信三尊以邪爲真
三尊者佛法僧也
優婆塞行五事不懈退
梵語優婆塞此云清信男五事即五戒也謂不殺不盜不邪行不妄語不飲酒懈退者謂行之不專也或中道而廢也
至十事必得道也
十事即上文十善也得道謂精勤不退乃證道也
佛言人有衆過而不自悔頓止其心罪來歸身猶水歸海自成深廣何能免離
惡迷之人日作衆罪既無退悔惡積于心致百殃之及身若衆流之朝海積似歲時自成深廣
有惡知

非改過得善罪日消滅後會得道也夫人善自知非能改其過日新之善漸積過去之惡滯消即於後會淨明道也

佛言人愚以吾爲不善吾以四等慈護濟之四等慈謂慈悲喜捨謂之四無量心以護濟惡人重以惡來者愚人不知愚復以惡意來相役也吾重以善往我亦復以善心試之福德之氣常在此也害氣重殃反在于彼我常以德報怨故福德之氣常在於我彼惟以惡行重凌善人故害氣重殃彼自貽也有愚人聞佛道守大仁慈以惡來以善往故來罵佛佛嘿然不答愍之癡冥狂愚使然愚人聞佛守大仁慈乃恣厚罵於佛佛即嘿然不蓋惜彼癡愚使知是也罵止愚人止其罵也問曰子佛乃問之子者男子之通稱也以禮從人其人不納實理如之乎此佛問彼之辭也曰持歸此惡人答也今子罵我我亦不納子自持歸禍子身矣惡人罵止佛問曰如子施禮於人彼若不納即子所施禮其理如何惡人對曰我自持歸佛復告曰汝今罵我我亦不納子自持歸禍及汝身猶響應聲影之追形終無免離第七慎爲惡也

佛言惡人害賢者猶仰天而唾唾不汙天還汙己身逆風坋人塵不汙彼還坋于身賢者不可毀禍必滅己也恣惡之人害於賢者猶如怒天仰唾徒汙於己逆風坋人惟坋自身如彼害賢之人禍終滅己

佛言夫人爲道務博愛博行愛人博哀施見彼危厄博哀而救之德莫大施言施之德最爲大也守志奉道其福甚大夫學道之人既能博愛哀迄加以精進則其福彌大覩人施道助之歡喜亦得福報見彼行施來道而能爲彼歡喜讚歎亦獲福報質曰彼福不當滅乎佛言猶如炬火數千百人各以炬來取其火去熟食除冥彼火如故福亦如之質曰者求質其疑也言助之歡喜亦獲其福疑謂滅彼衆施福報佛乃答曰猶如一炬之火有數千百人各以炬來求之成熟飲食或照實闇而本之一炬亦不減少故衆施福報亦猶於此

佛言飯凡人百不如飯一善人飯善人千不如飯持五戒者一人飯持五戒者萬人不如飯一須陀洹飯須陀洹百萬不如飯一斯陀含飯斯陀含千萬不如飯一阿那含飯阿那含一億不如飯一阿羅漢飯阿羅漢十億不如飯辟支佛一人飯辟支佛百億不如飯一佛學願求佛欲濟衆生也此十等校量蓋德有大小障有厚薄故飯之者福報不同又梵語辟支佛陀此云緣覺故言飯百億獨覺不如飯一佛何者蓋運大慈悲濟群生其福深廣不可思議而供佛之報亦最大也飯善人福最深重此言飯凡世之人福亦深重凡人事天地鬼神不如孝其二親二親最神也然善人中有二種或能事天地鬼神或能孝養父母比登福澤不及能事親者

佛言天下有二十難貧窮布施難凡人貧乏自逼飢寒而能毅己濟人斯亦難矣豪貴學道難豪貴志逸無諸苦惱而能厭其塵累折節求道故爲難矣判命不死難不字當爲必字蓋傳之訛也若世人明達因果決志判命或捨命身伺其伍贅濟拔魚息乃至忠臣烈士以死殉義斯皆難也何知當爲必字緣佛第十二言二十難並說凡夫覺界非論不生不滅之理其義明矣又據西戎南變語言乎然爲不得覩佛經難凡人不具信根周憂生死則出世之教安得見聞生值佛世難夫人若不結勝因不修衆善則諸佛出世宜得遭遇實知難矣忍色離欲難六塵之中多爲情欲所惑而能制伏安念防其越逸甚爲難矣見好不求難彼之所好此或干求逞之貽貪自之名逮之招念庚之患故能不求爲難矣有勢不臨難勢利之人咸福之地而能惟道是從不形超附亦爲難矣被辱不瞋難不忍小念則與淨端非理相干能以情想斯亦難矣觸事無心難心求清淨觸境而與若能遇事不向物情斯爲難矣廣學博究難怠情則諂無明多聞則有饒益若能廣究證理以資智慮斯爲難矣不輕未學難凡曰卒生同窠真性而以能格物俗之常情故不輕未學爲難也除滅我慢難惡冥向情彼我使生違善與靜問不由妄若能除滅故爲難矣會善知識難感物出情理妄染習善惡之性由是而邊故知識之善者亦難矣見性學道難性本逆潛違於妄情遺本真常非於愛欲能復本而見性背偽而學道爲難矣對境不動難前塵妄境致感真性故悟之而寂照對之而不動者難矣善解方便難常懐大悲以視衆生種種方便以爲饒益

者難矣隨化度人難求生之性亦有利鈍能於高下之中隨化而度之者亦難矣心行平等難凝寂之須合塵背真若能心觀彼我一皆平等斯爲難矣不說是非難兩舌妄言世尊所戒衆生無明而有差別若能平等不攝是非者難矣

有沙門問佛以何緣得道奈何知宿命佛言道無形相真如之性與虛空等故言無形相知之無益夫知而不學與不知同必假修證乃可得道要當守志行譬如磨鏡垢去明存即自見形斷欲守空即見道真知宿命矣夫欲通宿命必當須志行清淨常在禪寂久則塵障盡清潛通宿命如磨鏡去垢乃見形矣苟非斷欲守空何以得證道真也

佛言何者爲善惟行道善佛言何者蓋各引一故之義惟精進行道漸至證聖最爲善也何者最大志與道合大斷諸縶緣得無漏智志道消合最爲寂大何者多力忍辱最健忍者無惡必爲人尊忍辱之人不懷讎怨如彼勇健多力之人能拒强敵內不懷惡終爲人所尊也何者最明心垢除惡行滅內清淨無瑕如白圭無玷晴空絕雲心之最明也未有天地逮于今日極言其遠大也十方所有未嘗不見得無不知無不見無不聞得一切智可謂明矣此已證果位得一切種智故於三世具正徧知明之至也

佛言人懷愛欲不見道者譬如濁水以五彩投其中濁水譬染心五欲喻五彩心欲相投交錯其中也致力攪之濁水五彩已不可分仍用力攪之喻世人妄想貪愛汨亂其五欲也衆人共臨水上無能觀其影愛欲交錯心中爲濁故不見道若人漸解懺悔來近知識水澄穢除清淨無垢即自見形濁水之上雖衆臨之無能觀影愛欲交亂真心昏惑豈得明道若撥濁去心歸清淨即自然見道也猛火著釜下中水踊躍以布覆上衆生照臨亦無觀其影者心中本有三毒湧沸在內五蓋覆外終不見道釜者喻染心水踊〃沸喻染心中貪瞋癡三毒煩惱踊躍也以布覆上者喻凡夫被五蓋蒙蔽終不得見道也五蓋謂一貪欲二瞋恚三疑四掉舉惡作五昏沉睡眠俱爲蓋覆也惡心垢盡乃知魂靈所從來生死所趣向諸佛國土道德所在耳精勤堅固漸證果位於禪定中乃知魂靈之所從來乃無常旅出生諸國土道德所在矣

佛言夫爲道者譬如持炬火入冥室中冥闇也其冥即滅而明猶存猶字當爲獨猶字殊無義學道見諦愚癡都滅無不明矣夫已見道愚癡自滅徹證佛智德無不明猶如持火入諸闇室冥闇都滅而明獨存也

佛言吾何念念道佛訓誘弟子言我常念道更無雜念吾何行行道應物利生常行於道吾何言言道佛所言說惟談於道利益有情吾念諦道不忘須臾也念真諦聖道未嘗須臾忘也

佛言觀天地念非常觀山川念非常觀萬物形體豐熾念非常執心如此得道疾矣夫對天地觀山川及萬物形體雖然豐盛當念皆是有爲生滅終歸無常修行之人若常如此起念即證聖必速矣

佛言一日行謂終一日念念修行也常念道行道遂得信根其福無量若人於一日之中而能修習常念於道修持不忘或於一日而常行道修習不怠乃能成就信等諸根得無量福一日尚然而況多日其福彌盛

佛言熟自念身中四大名自有名都爲無吾我者寄生亦不久其事如幻耳有情之身俱是四大假合以成其形仍假虛名也且地水火風是名四大以要言之即骨肉毛髮是地津液精血是水煖觸是火四支百脉搖動是風各以假名成此幻身若熟念之何者爲我寄生浮世倏忽而滅都如幻夢爾

佛言人隨情欲求花名譬如燒香衆人聞其香然香以薰自燒愚者貪流俗之名譽不守道真花名危己之禍其悔在後時凡世之人但恣情欲唯求虛花之名不憂生滅同歸真實之道譬如上妙之香被人所焚雖得遠近香聞其如花質速盡亦同愚者貪慕虛名而失道真及禍至危己悔在後時也

佛言財色之於人譬如小兒貪刀刃之蜜甜不足一食之美然有截舌之患也夫耽著財色少時快心及惡積禍來沉淪六趣亦如小兒刀刃之實其甜味至少後截舌之禍爾

佛言人繫於妻子寶宅之患甚於牢獄桎梏牢獄有原赦 牢獄之苦必值赦免 妻子情欲雖有虎口之禍己猶甘心投焉其罪無赦 夫世人為妻子繫絆寶宅縈心禍患難免甚於牢獄

佛言愛欲莫甚於色色之為欲其大無外 世間諸欲纏縛難解者莫甚於色故知色欲之過其大無比也 賴有一矣假其二同普天之民無能為道者 滋生死障涅槃唯色欲一端楞嚴亦云淫心不除塵不可出

佛言愛欲之於人猶執炬火逆風而行愚者不釋炬必有燒手之患貪婬恚怒愚癡之毒處在人身不早以道除斯禍者必有危殃猶愚貪執炬自燒其手也 凡世有貪婬恚怒愚癡之毒處人心中若有智者須早以道消去乃免危殃之禍猶如愚人不早捨逆風之炬必自燒其手也

時有天神獻玉女於佛欲以試佛意觀佛道 天神者主天界之神也玉女天女也蓋天欲試佛之意觀佛之道如何也 佛言革囊衆穢爾來何為以可誑俗難動六通去 遣去也 吾不用爾天神愈敬佛 如皮囊中貯諸穢惡雖感六通之佛 六通謂神境通天眼通天耳通他心通宿住通漏盡通 因問道意佛為解釋即得須陀洹 六既知神通不可惑亂因問道意佛為說法得證初果

佛言夫為道者猶木在水尋流而行不左觸岸亦不右觸岸不為人所取不為鬼神所遮不為洄流所住亦不腐敗吾保其入海矣 木喻於人海喻於道 人為道不為情欲所惑 修行之人堅持戒行不被情欲所惑如木在流不為二岸所觸 不為衆邪所誑 正見之人堅持操行不被衆邪誑惑如沿流之木免其人鬼所取 精進無疑十二吾保其得道矣 木無衆滯自至於海如人之精進免其誑惑必得其道矣

佛告沙門慎無信汝意汝意終不可信 言當慎守正心勿信縱邪意亦作縱之即為煩惱牽惑也 慎無與色會色會即禍生 惟舉色者蓋色能惑亂入生死苦海為禍根最大者也 得阿羅漢道乃可信汝意耳 緣門障淡垢惱斷盡任縱其意必不入邪見也

佛告諸沙門慎無視女人若見無見慎無與言 熟視其色當生欲情若每見之想如無見仍誡勿與交言也 若與言者勅心正行 若不護己為緣事故須至言語者即默自誡如下文 曰 默語也 吾為沙門處于濁世當如蓮花不為泥所汙 若欲發言先正其心自戒之曰我持淨戒處茲濁世當如蓮花雖在淤泥不為所汙 老者以為母長者以為姊少者以為妹幼者子敬之以禮 凡見女人當作此觀想仍皆接之以其禮 意殊當諦惟 諦審也惟思也言當審思之 觀自頭至足自視內 意殊者謂情識 應用前觀想未能息者即想自己頭至足收視於內也 彼身何有唯盛惡露諸不淨種以釋其意 既內視當想身中盛諸不淨穢惡之物盈泄不止即邪念當息欲身自謂此身也

佛言人為道去情欲當如草見大火來已劫道人見愛欲必當遠之 佛誡修道之人去其情欲當如枯草已被大火焚劫言急切遠避之

佛言人有患婬情不止踞斧刃上十三以自除其陰佛謂之曰若使斷陰不如斷心心為功曹若止功曹從者都息 功曹主者之稱從者謂功曹之從人在上位者若威率其下則從矣可然凜慍故以心喻功曹欲情喻從者若自淨其心欲情豈得生也 邪心不止斷陰何益斯須即死佛言世俗倒見如斯癡人

有婬童女與彼男誓至期不來而自悔曰欲吾知爾本意以思想生吾不思想爾即爾而不生佛行道聞之謂沙門曰記之此迦葉佛偈流在俗間 過去諸佛知衆生罪業皆從妄想生起妄想若息即無諸惡故迦葉佛曾作此偈流傳於後及釋迦佛因行道聞此女自悔而誦故今沙門記之

佛言人從愛欲生憂從憂生畏無愛即無憂不憂即無畏 夫為前境所誘乃起愛欲既為愛欲所惑憂畏從之而生若本無愛欲即憂畏何由而至矣

佛言人為道譬如一人與萬人戰 夫一人敵敵萬人者

勇往之極也學修道之徒發精進果決之志矣被甲操兵出門欲戰意怯膽弱迺自退走或半道還或格鬭而死意怯膽弱乃自退走以至半道而還皆喻修行之人中路退心也格鬭而死學道之人無堅剛之志覺於諸魔也或得大勝還國高遷夫將兵者或立殊勳而旋則爵賞自然超於衆也夫人能牢持其心精銳進行不惑於流俗狂愚之言者欲滅惡盡必得道矣身被精進甲伏智慧劍堅持戒行魔障盡滅證無漏智乃得道矣

有沙門夜誦經其聲悲緊欲悔思返佛呼沙門問之汝處于家將何修為對曰常彈琴佛言弦緩何如曰不鳴矣弦急何如曰聲絕矣急緩得中何如曰諸音普調佛告沙門學道猶然執心調適道可得矣佛聞聲悲將施誨訪乃詢其在家所為既對彈琴故佛因以琴聲急緩喻之夫修行之人必使安念不生身心安寂則自然調適可得道果矣

佛言夫人為道猶所鍛鐵漸深垂去垢垂字當作盡字垢乃鐵中滓也成器必好學道以漸深去心垢精進就道異即身疲身疲即意惱意惱即行退行退即修罪默者謂不能盡去心垢精進成道故使身心疲倦則煩惱煩惱則戒行退戒行退則翻成罪

佛言人為道亦苦不為道亦苦惟人自生至老自老至病自病至死其苦無量心惱積罪生死不息其苦難說夫求道之人不憚衆苦參師訪道不避寒暑不悍堅肫晝夜不眠修習禪定成捨身判命教一切若此則學道之上難有此苦及證果之後乃出沒三界逍遥自在若歷世之徒惟逐三毒不思出離輪迴六趣無有休息生老病死常在盖纏罪累都感其苦無量

佛言夫人離三惡道得為人難三惡道謂地獄餓鬼畜生故言免此三惡而得人身如其難也既得為人去女即男難女人之業經中具戒得轉男身斯為難也既得為男六情完具難既得男身六根具足免諸殘廢之疾亦為難矣六情已具生中國難邊鄙之地多諸障難生在中國實為難也既處中國值奉佛道難夫人所生中土而能奉道勤修者鮮矣既奉佛道值有道之君難既勤修本而時值明主則自在精進無諸障難此乃難也既值有道之君生菩薩家難既生菩薩家以心信三尊值佛世難得生正見之家復有信心乃值佛世誠哉難矣

佛問諸沙門人命在幾間對曰在數日間佛言子未能為道復問一沙門人命在幾間對曰在飯食間去子未能為道復問一沙門人命在幾間對曰呼吸之間佛言善哉子可謂為道者矣此佛誨諸學者今知念念無常在於呼吸自然絕諸妄想密密精進若謂命在數日或在食頃則自寬其限妄念隨生涉於懈怠安得成道也

佛言弟子去離吾數千里意念吾戒必得道佛勸弟子若憂生死事大堅持戒行雖別師數千里其心如一必得道也若在吾側意在邪終不得道其實在行近而不行何益萬分耶若學者雖在師左右而其意染邪必不成道何者其要在聞而行之雖常近師而不能修習無益於萬分之一也

佛言人為道猶若食蜜中邊皆甜吾經亦爾其義皆快行者得道矣佛言我所說經由如蜜味若人食之中外盡甜更無二味慕道之士若悟經深旨身心快樂當證道矣

佛言人為道能拔愛欲之根譬如摘懸珠一一摘之會有盡時惡盡得道也夫欲出生死苦得大自在必須堅持戒行斷盡愛欲如高庭懸衆珠一一擿之苟心無懈息即時必有盡時若修行之徒銷其衆惡積諸善行久而不退即諸惡斷盡乃得道也

佛言諸沙門行道當如牛負行深泥中疲極不敢左右顧趣欲離泥以自蘇息沙門視情欲甚於彼泥直心念道可免衆苦言沙門直心行道欲出生死苦海須念念相應勿起妄念如牛負重於深泥中求避泥淖以自蘇息亦念念要惟不敢左右顧也

佛言吾視王侯之位如塵隙視金玉之寶如瓦礫視紈素之服如弊帛視大千世界如一訶子視四耨水如塗足油視方便如筏寶聚

視無上乘如夢金帛視求佛道如眼前花視求禪定如須彌柱視求涅槃如晝夜寤視倒正者如六龍舞視平等者如一真地視興化者如四時木

夫至聖圓通道無不在豈於世諦而有分別哉蓋以大慈利生隨機悟物謂王侯之貴不可恃金帛之資不足貪故與塵障瓦礫之喻以制其欲心又以方便之門無上之乘佛道禪定之名涅槃平等之類可循而不可致滯可習而不可速方曰廣去就之喻以防執境之叔也聞道之士可以叩家而悟之焉

諸大比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說四十二章經

題梵經臺詩

唐太宗文皇帝製

門徑蕭蕭長綠苔一回登此一徘徊青牛謾說函關去白馬親從印土來確定是非憑烈焰要分真偽築高臺春風也解嫌狼藉吹盡當年道教灰

此臺在洛陽臺者壇也考此燒經比論之壇乃後漢明帝築也元此四十二章經皆有來因是永平七年明帝夜夢一人體有金色項有日光飛空而至殿前明旦宣問羣臣有通人傅毅与夢奏曰臣聞西域有得道者號曰佛輕舉能飛具六神通今應此夢帝悟大悅即遣羽林郎蔡愔博士秦景王遵等十二人望葱嶺而往尋西土求迎佛法行至中路月支國衆乃駮然得跡迦葉摩騰共竺法蘭二梵僧圓頂方袍之異相乘白馬馱釋迦真像白氈之圖并此四十二章一卷時明帝永平十年也帝喜躬親迎奉宣委鴻臚以陳國禮勒命彩畫緣迎頂相於清涼臺因建立白馬寺請此二尊者住院與帝說法至冬值歲旦五岳道士賀正之次道上褚善信費叔才等共六百九十人互相語曰帝棄我道教遠求胡教乃自率衆各將所持道經共上表願與胡佛教比試其真偽帝遂降勅尚書令宋庠引入長樂宮前宣曰道士與僧就元宵日騎集白馬寺南門外立兩壇至期試之西壇燒道經六百餘卷須刻燒盡惟取得老子道經一卷是真其餘是杜光庭撰令云杜撰也帝觀東壇佛像并此四十二章燒不壞但見五色神光天雨寶花天樂自振歎未曾有帝共羣臣稱悅大傅張衍語諸道士曰既試無驗可就佛法其道士褚費等深有愧悉皆氣感自死餘有呂惠通等六百二十人皆棄冠披投佛出家因此流通佛教州縣建寺度僧始從四十二章自後人崇去取五千餘卷至今益顯于世閒三界之中含識之類蒙恩受賴綿綿不絕也

音釋

譊 七何切佉也 搆 音遘架也 讟 音讀謗痛怨也 坋 房朴切塵也 轂 音扶上也 鷙 音至猛鳥也 殉 辭問切以人送死身亡從物為殉 徇 似閏切從也 淊 正作脂汎盡切脂合無波陀鈍 桎 音執在足曰桎 梏 音穀在手曰梏 棓 音部 檔 音當 摘 音責手取也 淖 音閙溺也泥也 礫 音力石也

正法念處經序

非一

夫域中之名四等道之所生萬殊名蓋衆名之假生非有生之實然則脩促共盡小大同期而金字絲編緗交素篆分途列道門張户設既昧斷惑之境未接息言之路詎能探神測妙苞總無邊有聖將應靈因曠遠志遺髮膚施單城國及繁星駐緣夕馬騰空出四門以結念屬三夜而圓果十力在已八解俱照智兼一切慈洽萬方既而法吼傍震甘露降灑鷲山祇樹之下鹿苑連河之地衆出恒沙徒繁林竹反窮迷於升極啓重昏於燈炬雖鵠林興慕檀薪已燃教義不忘風聲逾被壽陵仰丹素之工清臺寫金玉之質水骨流輝園閣加等遺契餘旨薄傳前載幽宗絕唱方備茲辰使持節大將軍領中書監攝吏部尚書京畿大都督渤海王世子高公道風虛邁神衿峻遠負日月於中衢擊雷霆於上路德表生民作舟梁於夷夏器含群物制天淵於廟堂殊流共委酌而不竭異軫同騖仰以知歸黃扉南闢鈴閣東啓則有高士通才逖人

偉器儀其漢爵之重鄙其南岳之遊曳裾高步自得門下俱申前趣之禮並應却行之眷蓋以書奏多方術呈異等或披卷而止或一貫獨得每留神釋典洞叩玄門以夫照壁瀉瓶遺文必舉非徒九部寧止十二滿矣西方路超百宿精力苦心不憚重譯故能法藏流行異聞俱湊爰有舍城妙說時將感通法螺良藥響授斯在從善業之本極身念之際標品有七明義者五至如違俗絕世託想菩提眷彼天人深嗟鬼畜鑒茲因果寘心是緣篤誠修行又悟前旨載懷依仰形殊理一大覺下臨照然獨曉四攝六通網羅群智贊揚妙德事屬斯文直以風殊俗舛詞翰乖絕傾耳注目隔若山河將恐壹教有虧玄旨多墜有婆羅門人瞿曇流支比丘曇林僧昉等並鉤深索隱言通理接延居第館四事無違乃譯明茲典名正法念處起自興和歲陽玄黓終於武定淵獻之年條流積廣合七十卷微言不昧弘之在我大崇覺典尅宣靈迹此乃濟四部於法橋溯六塵於定水心殷業重無德而言雖龍樹不追馬鳴日遠申法尊道夫豈異昔所以緇素擊節雅俗傾首義有存焉永法三界云爾

正法念處經卷第一

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

十善業道品第一之一

歸命一切諸佛菩薩如是我聞一時婆伽婆在王舍城遊那羅陀婆羅門村爾時慧命舍利弗於晨朝時共衆多比丘入王舍城各各行乞爾時衆多比丘離慧命舍利弗而行乞食遂爾往到遮羅迦波離婆闍迦外道所已共相問訊彼此歡喜說法語論迭互相問彼遮羅迦波離婆闍迦外道問諸比丘言汝之釋迦沙門瞿曇說如是法欲爲不善是不可愛非是可樂非是可意於他欲者亦不隨喜我亦如是說彼身業是不可愛非是可樂非是可意於他欲者亦不隨喜汝之釋迦沙門瞿曇說彼口業是不可愛非是可樂非是可意不隨喜他我亦如是說彼口業是不可愛非是可樂非是可意不隨喜他汝之釋迦沙門瞿曇說彼意業是不可愛非是可樂非是可意不隨喜他我亦如是說彼意業是不可愛非是可樂非是可意不隨喜他汝之釋迦沙門瞿曇如是法律爲有何異何意何勝若汝釋迦沙門瞿曇如是法律與我何異而汝釋迦沙門瞿曇自說我是一切智人彼遮羅迦波離婆闍迦外道如是問已彼諸比丘新出家故於比丘法未能善解心不隨喜是故不答爾時衆多比丘既乞食已離慧命舍利弗各各皆到那羅陀村食訖已住爾時慧命舍利弗亦乞食已同共往到那羅陀村爾時衆多比丘往到慧命舍利弗所具說如上爾時慧命舍利弗語衆多比丘言若我慧命共汝相隨王舍城內同四出巷同三角巷即共汝等到遮羅迦波離婆闍迦外道所者我則能以正法破之然我在於異四出巷異三角巷而行乞食故我如是不聞彼難彼遮羅迦波離婆闍迦外道前所問難世尊普眼諸業

果報一切現知今在此處最爲尊勝一切外道見則降伏爲諸聲聞諸優婆塞諸天人等善說一切業果報法去此不遠汝可往問彼當爲汝善說一切業果報法若天魔梵世間沙門婆羅門等所不能說唯有如來能爲汝說我於彼法未善通達唯有世尊第一善解業果報法能爲汝說爾時衆多比丘向世尊所爾時世尊依晝時法如須彌山自光網燄如晝日明如夜中月如月清涼如陂池清甚深如海安住不動如須彌山心無所畏如師子王一切衆生之所歸依猶如父母大悲熏心一切衆生唯一上親慈悲喜捨爲依止處以三十七大菩提分勝妙之法莊嚴其身一切衆生清淨眼觀無有猒足勝日月光釋迦王子偈言

世尊廣普眼　無三垢淨眼　能巧說二諦
善知三種苦　如是佛世尊　已修二種修
現證於道果　滅諦智具足　遠離三界閻
而說異三界　知十八界諦　觀知解脫諦
十八功德衆　自功德相應　解脫九繫縛
具足十種力　成就四無畏　亦成就大悲
大悲心深潤　成就三念處

爾時衆多比丘既見世尊整服一肩如法胡跪右膝著地禮世尊足退在一面正威儀住低頭斂容爾時衆多比丘推一比丘往近世尊復更頂禮世尊足已白言世尊我於晨朝著衣持鉢入王舍城而行乞食如上所說次第乃至共彼外道遮羅迦波離婆闍迦問難語說彼問身業口業意業皆如上說爾時世尊先觀察已然後爲說爾時世尊爲彼比丘那羅陀村諸婆羅門而說法言汝諸比丘我所說法初中後善義善語善獨法具足清淨鮮白梵行開顯所謂正法念處法門諦聽諦聽善思念之我爲汝說諸比丘言如是世尊彼諸比丘於世尊所至心諦聽爾時世尊爲諸比丘如是說言諸比丘何者正法念處法門所謂法見法非法見非法常念彼處心不生疑喜樂聞法供養長宿彼知身業口業意業業果生滅不顛倒見不行異法諸比丘身業三種所謂殺生偷盜邪婬云何殺生於他衆生生衆生想起殺害心斷其命根得成殺生彼有三種謂上中下所言上者殺羅漢等墮阿鼻獄所言中者殺住道人所言下者殺不善人及殺畜生又復三種所謂過去未來現在又復三種所謂貪作瞋作癡作彼貪作者所謂獵等彼瞋作者所謂下性彼癡作者外道齋等又復三種所謂自作他教二作有五因緣雖是殺生無殺罪業所謂道行無心傷殺蠕蟻等命若擲鐵等無心殺生而斷物命醫師治病爲利益故與病者藥因藥命斷醫無惡心父母慈心爲治故打因打命終然火蟲入無心殺蟲蟲入火死如是五種雖斷生命不得殺罪又復更有三種殺生所謂他教自作二作又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何偷盜成就滿足云何偷盜得果報少彼見聞知或天眼見他物他攝自意盜取如是偷盜成就滿足若是王法爲饒益尊父母病人緣覺羅漢阿那含人斯陀含人須陀洹等若爲病急若爲飢急彼爲饒益如是偷盜得果報少盜業不具又復偷盜得果

報少謂偷盜已專心懺悔既懺悔已後更不作遮他偷盜教不盜戒示其善道令住善法遠離偷盜如是盜業不具足滿何業具足若人偷盜彼偷盜人若誑惑他屏處思量作欺誑事斗秤治物作惡業行如是種種此業具足云何成業若他攝物知已盜取如是成業何業具足作已隨喜樂行多作向他讚說又復教他善戒者盜此業具足如是三業具足不減餘偷盜業得果報少而不決定又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何邪婬此邪婬人若於自妻非道而行或於他妻道非道行若於他作心生隨喜若設方便強教他作是名邪婬云何邪婬得果報少若邪婬已專心懺悔不隨喜他遮他邪婬示其善道彼邪婬業不具足滿離邪婬意修行善戒如是邪婬得果報少不決定受如是三種身不善業得果報少果報輕軟如是外道遮羅迦波離婆闍迦所不能知非其境界并天世間若魔若梵沙門婆羅門一切世間諸天人等所不能知除我聲聞從我聞故知業果報更

無教者又修行者知業果報云何口業惡不善行口業四種所謂妄語兩舌惡口綺語如是四種何者妄語自思量已然後於他作不實語若作呪誓若在王前若王等前妄語言說令他衰惱或打或縛或令輸物彼成妄語如是滿足成妄語業地獄中受復有口業名爲兩舌於和合者共作業者破壞語說如是語者成就兩舌云何此語得果報少破壞語已心中生悔我愚癡故作如是說專心懺悔亦遮他人作破壞語示其善道業不具足此業不重云何此業不具足滿此破壞語或以煩惱或以酒醉心異分別向他異說此業不足云何名爲業道相應成破壞語若以惡心破壞於他隨喜讚嘆如是名爲業道相應成破壞語云何此業決定成就破壞語說作已隨喜復教他作隨喜讚說喜樂貪著不離於心常懷惡心他人所遊不可往返爲他毀呰不生羞耻無慚無愧不能自知如是名爲破壞語業又修行者觀察業集云何名爲惡口業行彼見聞知或天眼見如是惡口能生熱

惱聞不悅耳不忍他惡令異人信若重若輕戲笑瞋心得無量報無量種報彼重惡口墮於地獄彼輕惡口不決定受如是名爲第三口業彼業具足相應之義如前所說又修行者知業報法云何名爲第四口業無義綺語前後相違不相應說不決定受決定如餘如是名爲第四口業又修行者觀業報法云何意業意業幾種彼見聞知意業三種貪瞋邪見何者爲貪若見他人富者財物心生悕望欲得彼物是意貪業又復意業若見他人富者財物心生惡嫉是意嫉業若生邪見生顛倒見是邪見業彼有二種謂失不信云何不信彼人心謂無施無祀無齋無會無有善業無不善業無業果報廣則無量云何爲失彼人心謂一切苦樂皆是天作非業果報如是二種名爲邪見又修行者觀業報法云何三種身口意業如是十種樂行多作彼決定受此義云何何者業果於現世受何者業果於生世受何者業果於餘世受復於世間何處何生彼見聞知或天眼見身業殺生樂行多

作墮於地獄畜生餓鬼若生人中命則短促若因貪心獵等殺生彼人則生猪鹿雉雞迦賓闍羅如是等中獵師圍兵之所殺害乃至作魚鉤釣所殺彼前作業相似因緣常在生死若生人中命則短促設得生天不得好處多有怖畏速爲他殺殺生之報有下中上偈言

有於藏中死　有生已命終　有能行則亡
有能走便卒

彼殺生者此業成就勢力果報謂地獄受若現在受若餘殘受又修行者觀業果報云何偷盜樂行多作報有三種謂地獄受若現在受若餘殘受彼偷盜業樂行多作墮於地獄畜生餓鬼若生人中則常貧窮若得財物畏王水火劫賊因緣具足失奪不曾得樂彼偷盜業得如是等三種果報又修行者觀業果報云何邪婬樂行多作得三種果彼見聞知或天眼見若彼邪婬樂行多作墮於地獄畜生餓鬼若生人中餘殘果報妻不隨順若得二根世間所惡彼如是等三種身業三種果報非彼外道遮羅迦波離婆闍迦之所能解廣說身業則有無量皆不能解何以故彼以癡法熏其心故唯我能解我實不見餘人能解更無有人能見如是業果報法如我見者若我弟子修行法者以從我聞是故能解又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何口業口業幾種彼見聞知或天眼見口業四種所謂妄語兩舌惡口綺語若彼妄語樂行多作墮於地獄畜生餓鬼若生人中一切衆生不信其語諸善衆會善長者衆剎利等衆及妻子等不信其語口常爛臭齒亦不好面皮無色一切世人妄語枉謗常生怖畏親友兄弟知識不固一切所作不得果利於一切人不得饒益如是妄語是不可愛非是可樂非是可意成就如是不善業果又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何名爲第二口業樂行多作成就果報彼見聞知或天眼見如是兩舌樂行多作墮於地獄畜生餓鬼若生人中若聾若瘂口常爛臭無人信語衆人所笑面色不好不住一處心動不定常行惡行如是名爲兩舌業報又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何名爲第三口業樂行多作成就業果彼見聞知或天眼見如是惡口樂行多作墮於地獄畜生餓鬼若生人中處處皆畏一切人所皆得衰惱無人安慰於自妻子不得愛語猶如野鹿畏一切人遠善知識近惡知識是名惡口三種果報又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何綺語樂行多作彼見聞知或天眼見若彼綺語樂行多作墮於地獄畜生餓鬼若生人中一切不樂王舍怨家兄弟親家輕弄嫌賤此是綺語口業果報又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何意業三種不善樂行多作意不善業彼見聞知或天眼見若彼貪心樂行多作意不善業墮於地獄畜生餓鬼若生人中雖有財物則爲王賊及水火等無理橫失恒常貧窮又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何瞋心樂行多作意不善業彼見聞知或天眼見瞋心意業樂行多作意不善業墮於地獄畜生餓鬼若生人中則生

邊地夷人之中常畏鐵處常怖怕處墮嶮岸處彼人之心不會安隱常被誹謗常得如是多種衆惡又修行者内心思惟隨順正法觀察法行云何邪見樂行多作意不善業彼見聞知或天眼見邪見意業樂行多作墮於阿鼻地獄等中受一切苦若墮畜生於無量世百千萬億億數轉生餓鬼境界亦復如是若生人中如法所說自種性業善業道行不依法行於上世來父祖種性千倍下劣又修行者内心思惟隨順正法觀察法行更復思法深細觀察云何如是十不善法流轉生死世間地獄餓鬼畜生彼見聞知或天眼見云何殺生云何樂行云何多作謂殺生者此殺生人近惡知識若惡知識近住之人與彼相隨喜樂彼人相隨遊戲共行共宿於彼生信謂有功德隨彼所作亦與同行彼人如是近惡知識彼殺生人近殺生者則以種種殺生因緣教令殺生或外道齋或屠獵等如貪味者說殺生事如怨家者說殺生事如眈貪物說殺生事如鬪戰者說殺生事如貪名者說殺生我彼人聞已心則生信亦隨順行喜樂殺生如是喜樂既殺生已墮於地獄餓鬼畜生不可愛著心不樂處一切善人訾毀之處以此因故若生人中命則短促如是殺生近惡知識以爲種子云何樂行彼不善人既殺生已喜樂歡喜心意分別見殺功德如是分別則有多種斷他命已不生懊悔讚說言善心不放捨轉復更作教他人作既教他已說彼殺生種種功德異異因緣如前所說如是名爲樂行殺生云何多作此殺生已如前行說近惡知識習作殺生多造殺具作危嶮處作圍毒箭集養狗等養殺生鳥近旃荼羅造鬪戰具鎧甲刀杖及以矟矛鬪戰之輪種種器仗諸殺生具如是一切皆悉攝取如是惡人多作殺生以是因緣墮於地獄畜生餓鬼受極苦惱殺生之業有下中上受苦報時亦下中上既作業已如是不得不受果報如是如是自作惡業自得惡報若黠慧人捨惡行善彼世間中如是殺生樂行多作云何偷盜樂行多作云何樂行多作盜已墮於地獄此惡戒人性自偷盜近惡知識若惡知識近住之人與彼相隨則行偷盜有下中上何者爲下謂王法等如前所說何者爲中非福田所偷盜彼物此盜爲中何者爲上佛法僧物微少偷盜是則爲上彼佛法僧若盜僧物佛法能淨盜佛法物僧不能淨若盜衆僧現食用物墮大地獄頭面在下若取屬僧所常食物則墮無間阿鼻地獄寬廣闇等以重福田微少偷盜以有心念樂行多作彼少偷盜墮於地獄畜生餓鬼若復懺悔不生隨喜心中生悔彼不定受若偷盜人無量方便而行偷盜以如是故名爲偷盜云何樂行偷盜他物得已歡喜與賊相隨心以爲樂既得財物作衣食已心生歡喜讚其功德教他偷盜教已讚說如是名爲樂行偷盜云何多作既偷盜已多作牀敷卧具氈被食噉餅肉衣服莊嚴婬女娛樂樗蒱博戲心生喜悅我今快樂一切樂中偷盜爲最以此因緣我豐牀敷卧具飲食衣服莊嚴婬女樗蒱第一勝樂我今常當作偷盜行令我後時增長富樂如前所說如是

如是多行偷盜決定於彼地獄中受云何邪婬樂行多作此邪婬人心不觀察婬欲覆蔽若人先世婬欲處來所謂鴛鴦迦賓闍羅孔雀鸚鵡魚雉鷄鳥阿脩羅等如是處來於此中生常與多欲不善知識相隨共行如是二分喜樂婬欲心不觀察心不猒足不離欲心不觀察行隨有欲處往到其所以欲處來此欲處生喜行婬欲故不觀察婬欲所覆如是邪婬不善之人觸染勢力彼彼喜樂如是邪婬復更如是心喜樂行樂行如是邪婬惡觸

云何樂行如是邪婬雖不常行而常喜樂心意分別更於餘處心不喜樂如婬欲者如是樂行邪婬境界云何多作愚癡凡夫心不觀察邪婬覆蔽他復爲說邪婬功德第一勝樂所謂婬欲言爲此事非是不善復敎多人喜樂婬欲如是廿一邪婬愚癡凡夫喜樂十四多作如是三種身不善業口業四種妄語兩舌惡口綺語何者妄語所謂自心先自作誑然後誑他如是妄語自他成誑又彼妄語五因緣發所謂瞋貪邪法所攝欲心怖畏云何瞋心而發妄語若於王前或大衆中長者衆中若善知識怨家諍鬭饒益知識衰惱怨家是故妄語云何貪心而發妄語見他財物方便欲取是故妄語云何邪法所攝妄語如婆羅門法中所說饒益尊故饒益牛故畏自死故爲取婦故如是妄語皆不得罪如是之人邪法攝語如是妄語是愚癡人邪見攝語此語堅重於地獄受是故乃至失命因緣不應妄語此妄語者能爲地獄第一種子言爲取婦妄語無罪是欲心發亦是邪法云何怖畏而發妄語何處怖畏爲彼饒益是故妄語起如是心若不妄語彼則於我多不饒益彼人畏死是故妄語彼五因緣愚癡之人作妄語說如是一切皆住癡法爾時世尊而說偈言

若有何等人　起一妄語法　則不畏他世
無惡不造作　廿二
若有生世間　口中有大斧　十五
若以斫自他　口中惡語出　如是應實語
不應斫他人　雖無乞求者　應當多少與
此三種行者　捨身則生天

若如是者一切因緣一切所作莫妄語說於他妄語心莫隨喜亦不隨逐妄語者行莫共同坐若妄語人共行坐者他人見之亦謂妄語如是若與垢業之人共相隨者則樂垢業若與彼人共行坐等雖無垢業他謂垢業若如是者應觀察法惡知識者勿與相隨此惡知識於生死中最堅繫縛則墮地獄畜生餓鬼所謂隨逐惡知識行若善知識相隨行者則得解脫廣則無量此中如是略說妄語又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何兩舌兩舌幾種彼見聞知或天眼見兩舌者多於和合人起破壞意口中語說兩舌二種自作他敎他者怨家若似怨家所遣破壞汝破彼人是他因緣有他不遣自作破壞令他衰惱又復云何瞋因緣故於他不愛與他人惡口說惡語聞者不愛又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何惡口彼見聞知或天眼見彼惡口者貪瞋癡發一切愚癡凡夫之人常行不離如是惡口有無量種無量攀緣無量因緣無量心發無量果報此語能破無量善行此語能與一切人惡世間如怨善

人不近人所不信此語如毒如是惡口惡道因緣是垢言語正梵行人捨離不行爾時世尊而說偈言

黠慧離惡口　正語喜樂行　如是美語人
則近涅槃住　常說善妙語　捨離垢惡語
垢惡語汙人　能令到地獄　[十六]垢語所汙人
彼人則無善　惡如師子蛇　彼不得生天
一切善語人　能善安慰他　諸世間所愛
後世則生天　若人不惡語　捨離於諂曲
雖人行如天　彼人善應禮　實語常行忍
直心不諂曲　不惱於他人　彼建立法幢
人命不久住　猶如拍手聲　人身不如法
愚癡空過世　何人不自愛　何人不樂樂
若人作惡業　不行自愛因　妻子及財物
知識兄弟等　皆悉不相隨　唯有善惡業
善業不善業　常與相隨行　如鳥行空中
影隨常不離　如人之資粮　道行則受苦
不作善業者　彼衆生亦然　如具資粮者
道行則安樂　衆生亦如是　作福善處行
久時遠行人　平安得還歸　諸親友知識
見之皆歡喜　作福者亦爾　此死他處生
所作諸福德　如親等見喜　如是作福德
和集資未來　福德於他世　則得善住處
福德天所讚　若人平等行　此身不可毀
未來則生天　觀如是處已　黠慧者學戒
得聖見具足　善行得寂靜[十七]

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行觀察第四不善業道綺語口業云何綺語綺語幾種前後語言不相應說故名綺語心輕速轉前後語言相應而說亦名綺語從慢心起自輕因緣令人不信即於現身是惡道生一切世間輕毀之因無所饒益垢語綺語如是第四垢語口業非善業道勿作綺語亦莫隨喜不應受行若綺語者則非善人意不善道貪瞋邪見云何爲貪他所攝物自心分別欲得彼物非正觀察彼人如是愛樂他物於他所有無因無分而自嬈惱望得彼物故名意貪不善業道非是可愛非是可樂所得果報非意相應非寂靜意非是安樂愚癡之人虛妄生貪他物叵得虛妄分別生貪味著心意動轉常生希望心樂欲取見他財物自得苦惱故名爲貪如是意地第一貪心不善業道又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何名瞋意地第二不善業道彼見聞知或天眼見於他前人無有因緣起瞋惡意又復於他若貧若富無有因緣而見他已意地起發重惡瞋心以瞋因緣於地獄受善法穀等既成熟已瞋心如雹壞善穀等唯正智眼對治彼闇瞋心如火燒一切戒瞋則色變是惡色因瞋如大斧能斫法橋住在心中如怨入舍此世他世心一正行瞋能破壞捨彼瞋心慈是對治及四聖諦苦集滅道行地獄行瞋爲上使唯有善人聖聲聞人聞法義人乃能捨離又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何邪見正法障礙一切惡見心之黑闇彼見聞知或天眼見無始以來[十八]行邪見因墮於地獄餓鬼畜生故名黑闇樂邪見者正道障礙如刀火毒嶮岸惡處唯有一切愚癡之人貪著樂行以顛倒見故名邪見彼有二種一信邪因二心不信業果報法信邪因者作如

是知身等樂苦皆是天作非業果報於業果報心不信者謂無施等是名邪見如是十種不善業道不饒益業一切皆以邪見爲本

正法念處經卷第一

音釋

序

編卑眠切次簡也　緗息良切淺黃色也　詎其呂切豈也　探他含切窺索也　苞班交切包容也　衿居吟切與襟同　峻私閏切高也　懱莫結切輕易也　皺吉典切與胼同足胝也　昉甫往切　黓逸織切歲在壬曰玄黓　刷數息切洗也　扉方微切戶扇也

經

蠕而兗切蟲動貌　聾盧紅切　瘖於金切不能言也　穳子管切短矛也　黠胡八切慧也　摴蒱摴丑居切蒱薄胡切摴蒱博戲也　鷃於諫切鳥名

正法念處經卷第二　非二

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

十善業道品第一之二

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何如是十善業道對治修行漏無漏業彼見聞知或天眼見以此因緣世間中縛善法盡滅所謂縛因不善業道善是佛因是解脫因所言善者謂離殺生攝取世間一切衆生施與不畏於現在世人所讚嘆面色諸根端正美妙得長命業若不殺者則爲羅剎鳩槃荼等一切惡鬼能殺人者及餘惡人能殺人者於夜闇中擁護彼人諸天常隨觀察擁護身壞命終則生善道天世界中受妙報果若勤精進願下中上三種菩提隨願皆得彼人若願聲聞菩提得阿羅漢入於涅槃彼人若願緣覺菩提得辟支佛如是若願無上菩提得正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊一切諸法命爲根本人皆護命不殺生者則施其命若施命者施一切樂第一施者所謂施命如是思惟生天之因最勝戒者所謂施命若願染愛境界勝樂不殺爲因彼人則生若梵若魔若帝釋王彼人若願生人中勝得轉輪王七寶具足王四天下若願大身阿修羅者捨身得爲阿修羅王彼人若願大身夜叉得夜叉王此不殺生最爲大業正法種子行於生死唯不殺生爲歸爲救入生死闇不殺爲燈不殺生者名曰慈悲正念思惟不殺生善心常生喜若遮他殺他不可遮則是行捨彼人如是行四梵行以熏身心不殺善根不可思議最爲眞實何等何等種種諸願如是如是隨願皆得譬如世間善巧金師得好眞金如是如是隨所欲作彼金如是隨意造作種種莊嚴若作瓶等若作人像若作佛像如是如是不殺生者不缺不穿不孔不虛如是如是隨願皆得隨何等人如是不殺則近涅槃彼人常共善知識行彼人則是善器衆生善能攝取自他福德彼人則是世間福田不行地獄餓鬼畜生此善行人成就善法一切所得皆悉堅固無有王賊水火等畏皆自食用人中尊貴他不能勝

法具足故是故智者不應殺生又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何不盜則得善法彼見聞知或天眼見不偷盜者出大貪網彼人現在善人所信若王王等一切皆信若於王衆若長者衆若刹利衆若沙門衆婆羅門衆一切皆信憐愛愍念信受其語所有財物一切堅固不失不壞無能劫奪王賊水火諸畏皆離不須方便財物易得得財物已如法食用於持戒人行道之人諸福田中皆能捨施若世間中所應用處皆悉能與身壞命終則生善道天世界中若願出世若梵若魔若帝釋王若轉輪王王四天下七寶具足隨願皆得若樂持戒則得菩提如前所說又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何邪婬捨離得果彼見聞知或天眼見離邪婬人善業道行見如是法善人所讚一切所信非婦女中心不生處若王王等一切皆信所有妻妾無能侵奪隨順供養不違其意設有衰損妻妾不嫌心無妒忌不生外心一切世間人所見之如母姉妹不為世人之所罵辱

不邪婬者得如是婦身壞命終則生善道天世界中如前所說彼天退已餘天子生若邪婬者欲退未退彼天女中餘天子生時彼天女即於現前與餘天子共相隨逐娛樂戲笑彼欲退天既見天女與餘天子共相隨逐娛樂戲笑妒心羂縛墮於地獄如是邪婬樂行多作則為大失隨何等人能離邪婬攝大善道是涅槃器又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何一切不善對治捨離妄語大善分攝現得果報彼見聞知或天眼見離妄語者諸世間人或有眼見或有耳聞一切皆信設復貧窮無財物者一切世人供養如王如衆星中光明之月一切人中實語之人光明亦爾一切寶中實語寶勝欲度生死一切船中實語船勝若欲出離一切惡行實語離勝一切燈中實語燈勝一切惡道善將導中實語道勝一切世間受用物中實語物勝一切治病諸藥草中實語藥勝一切奮迅諸勢力中實語力勝一切歸中實語歸勝一切知識實語為勝若人攝取實語財物則於世間

不增惡行不墮貧窮與天比近數數往來何處何處隨彼所生常為男子生勝種姓一切憐愛信受其語彼人不為無色夜叉毗舍遮等之所能殺行他國土多有林藪設有病痛樂食具足無心思念一切皆得一切世間第一勝樂皆悉得之身壞命終則生善道天世界中最長命處大神通處最高勝處若願白淨無漏勝道則得涅槃如前所說又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何遠離兩舌惡業善業道行現在未來得業果報彼見聞知或天眼見離兩舌人於現在世受業果報知識親友兄弟妻子奴婢作使如是等人皆悉堅固無人能壞王及怨家惡兄弟等不能破壞若無財物亦不捨離設值時儉若行曠野山中嶮處皆悉不捨常樂不離若有他人種種方便說破壞語雖聞不受王於彼人好心堅固水賊刀怨不能令畏以離兩舌不善業故如是捨離兩舌功德身壞命終則生善道天世界中於天衆中多有天女之所圍遶常共相隨愛念娛樂彼天女身妙鬘散香

塗治莊嚴第一天女常生歡喜若捨兩舌願淨無漏彼人則得無漏禪道到於涅槃如前所說又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何世間不善業道惡口捨離於現在世得業果報後何處生彼見聞知或天眼見捨離惡口見勝妙色真實人信一切世人皆樂往反滑語輭語於一切人皆悉安慰不令有怖一切世人遙遠見之皆往近赴多善知識設無財物於一念頃令一切人恭敬如父若於前世惡業所致得衰惱者人不捨離一切財物皆悉易得此人無有怨家王水刀火等畏身壞命終則生善道天世界中既生彼已滑語利益要略省語因相應語得如是語得大神通得勝妙體若願出道坐禪樂行無漏之法彼人則得三種菩提如前所說又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何世間不善業道綺語捨離於現在世得善業報後何處生彼見聞知或天眼見捨離綺語即於現身世間敬重善人所念前後語言不相違反一切世人愛其語說無人恐嚇求其過者

善語正語世所尊重少語輭語令人易解法相應語不麤獷語有深因語皆有理趣於法不違一切世間見者尊重資財寶物皆悉牢固受用稱意於無德者說有功德彼無德者說其功德身壞命終則生善道天世界中既生彼已諸天敬愛有大神通受天富樂不可具說若願淨白無漏禪樂三種菩提隨所求得如前所說

如是三種身不善業如是四種口不善業次第捨離乃至涅槃彼善業因世所稱讚次得生天後得涅槃彼身口業實業果報修行法者內心思惟隨順正法如是觀察如實知見又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何意地善業道行彼見聞知或天眼見意業三種貪瞋邪見不善對治現在受樂身壞命終則生善道天世界中若猒生死彼人無餘涅槃界入又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何離貪不善業道得善業果彼見聞知或天眼見彼離貪者於現在世一切財物及珠寶等皆悉豐饒無人侵奪若王王等

尚不起心何況復有偷盜劫奪若有因緣漏失財物他人得者彼則如親還送歸之彼人常富財物不離常不爲他之所破壞身壞命終則生善道天世界中既生彼已天阿脩羅共相鬪諍彼阿脩羅無能勝者不可殺害無能令怖不畏他人一切天子皆悉愛樂心生憐愍有不可說可愛聲觸色味香食若願出世淨白無漏禪定道果三種菩提隨願而得如前所說又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何離瞋不善業道得善業果彼見聞知或天眼見彼離瞋者於現在世樂行果報豐財大富一切愛念心意憐愍第一嶮隘怖畏惡處無能得便王畏賊畏墮嶮岸畏水畏火畏諂曲等畏無量諸畏隘處等畏皆悉遠離一切世人等一愛念一切惡人亦生愛念一切善人如子兄弟極生愛念身壞命終則生善道天世界中得大神通得勝妙體常得一切可愛妙聲觸味香色隨心受用有歡喜園勝妙樹林寶間錯輩於大林中天綵女衆之所圍繞一切餘天不能起發若身口意

令其怖者百千天子心意憐愍親近愛念帝釋天王愛念憐愍天阿脩羅共鬪諍時不生怯弱離怖畏心若願出離煩惱諸垢出世間道彼如是處天世間退生於人中為轉輪王如是往返經無量世王四天下七寶具足所謂女寶彼女寶身作栴檀香口中常出優鉢羅香身觸細軟如迦陵伽觸迦陵伽者海諸中鳥彼觸勢力若觸人身則無疲乏遠離飢渴憂悲苦惱彼諸上人得彼觸力女寶亦爾若轉輪王若見若觸皆受快樂寒時身溫熱時涼冷如是觸力非餘人得離瞋善業順行勢力一切男人見此女寶心善分別如母姊妹一心於王於王敬重專心於王常與樂行遠離五種婦女過失謂不貞良異男子行姤心惡貪樂惡處欲夫亡命住如是女寶復有五種功德相應五者所謂隨夫意轉多生男子種姓不劣喜樂好人不生妬心夫共餘女娛樂行時不生妬心復有三種大勝婦女功德相應謂不多語心不邪見夫若不在不樂聲觸諸味香等心意不動以是因緣身壞命

終則生善道天世界中如是勝妙女寶之食唯轉輪王乃得之耳又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何捨離多垢瞋心得轉輪王善業果報彼見聞知或天眼見捨離瞋他惡不善業餘殘善業得轉輪王第二寶食所謂珠寶此有八種功德具足謂夜闇中作善光明如秋滿月遠離雲翳如是珠寶能於闇中光明遍照滿百由旬復於晝時日熱可患放冷光明除熱清涼如是珠寶第一功德又復珠寶第二功德若行曠野無水之處兵衆渴乏能令多有八分相應清淨水流除一切渴如是珠寶第二功德又復珠寶第三功德若轉輪王憶念水時如是珠寶隨王意流如是珠寶第三功德又復珠寶第四功德如是珠寶具有八楞彼一一楞放種種色青黃赤白紫玻瓈色如是珠寶第四功德又復珠寶第五功德彼珠寶力百由旬內人皆離病心行正直一切所欲如業相似非不得果如是珠寶第五功德又復珠寶第六功德以彼珠寶之勢力故令彼惡龍不降惡雨如是珠

寶第六功德又復珠寶第七功德於無水處嶮岸曠野無樹草處是珠能令多有樹木池水蓮華叢林青草皆悉具足如是珠寶第七功德又復珠寶第八功德珠寶力故無人横死不盡壽者能令畜生不相殺害不相憎嫉相憎嫉者謂蛇鼠狼如是八種勝大功德具足相應彼轉輪王離瞋善業所得果報滿足千子皆悉勇健人中第一勝妙身色能壞他軍隨轉輪王心意轉行端正可喜如法善人隨順法行與轉輪王種姓相似一切聚落大衆會處皆悉敬愛讃其心行又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何離瞋善業修行得轉輪王第三輪寶出於世間彼見聞知或天眼見彼之輪寶有五功德相應具足所謂千輻其體皆是閻浮檀金廣五由延如第二日照明世間如是輪寶最初功德又復輪寶第二功德行無障礙飛空而去一日能行百千由延又復輪寶第三功德謂隨王意於何方處憶念欲行若瞿陀尼若弗婆提若鬱單越四天王處於彼天處彼千輻輪飛空而

往輪寶力故能令四兵象馬車步皆悉相隨飛空而去又復輪寶第四功德若有不臣轉輪王者彼金輪寶王與相隨能令降伏又復輪寶第五功德彼金輪寶無能為敵若王王等見即降伏皆以法力輪王隨逐故能爾耳

如是輪寶五種功德具足相應如是已說第三大寶又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何離瞋善業修行得轉輪王第四象寶出於世間彼見聞知或天眼見此轉輪王修行法人隨順法行得調順象第一調順能勝他城七肢著地所謂四足尾根牙等如是七分皆悉拄地若有如是七種相者彼象大力勝餘弱象一千倍力觸則柔輭色白如雪如帝釋王伊羅槃那自餘諸象聞氣即伏不敢正看三處能鬬所謂水處陸地空中能速疾行於一日中遶閻浮提能行三帀彼象調順以一縷線繫咽牽行若轉輪王乘行之時彼象調順與王心同若轉輪王欲何處行則不須敎速至彼處平正循行不掁不掉行步詳審身不動搖次第舉足不躑不驟亦不怒力種種善行小兒見之不生怖畏四出道巷若重屋上到彼處行婦女能捉手得摩之若鬬戰時甚能勇惡行則調順線繫不越如是輪王大龍象寶是轉輪王十善道中行一業道種子所得何況具足和合修行十善業道

如是順法修行法者以天眼見彼轉輪王第四象寶又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何輪王得彼馬寶彼馬寶者有何功德和合相應彼見聞知或天眼見馬寶如鵝拘物頭華如是淨色普身皆有天旋等相以為莊嚴是第一相量色形等衆相相應第一調順於一日中遶閻浮提能行三帀而身不乏如是輪王得此第五功德馬寶又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何轉輪王得主兵寶彼見聞知或天眼見彼主兵寶有大功德所謂隨王憶念思惟不待敎勑而知王意隨王所須皆悉能辦遠離非法依正法行時方所須稱王意辦不苦不惱依正法取如王意念隨心所須一切所作不違法義隨王境界所須所作皆能成辦如是輪王離瞋善業得主兵寶恒常修行十善業道利益一切世間衆生猶如父母又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何輪王得彼第七主藏大臣富長者寶彼長者寶有何功德彼見聞知或天眼見主藏臣寶屬轉輪王何者功德能以金剛及因陀羅青色寶珠摩迦羅多及牟娑羅迦羅婆等種種妙寶一切坑澗深山幽谷險岸惡處不平之處悉能令滿不待王勑而寶不盡何況金銀此長者寶第一比泥不詐不諂不熱惱他一切見者清涼愛念

如是輪王富長者寶如是輪王七寶具足王四天下能與龍衆天衆同坐天處有二四天王天三十三天帝釋天王分座而坐如是七種妙寶具足得轉輪王又復更有相似七寶劣前七寶所謂劒寶皮寶牀寶林寶殿寶衣寶履寶彼轉輪王劒相似寶有何功德若有國土起拒逆心如是劒寶疾走而去一切國土見劒即伏不殺一人如是劒寶有此功德不罰不殺一切國土自然降伏如是第一劒寶功德云何輪王得彼第二皮相似寶彼第

二寶有何功德彼皮寶者海中而生彼既生已商人得之將來上王彼寶功德廣五由旬長十由旬海龍之皮水雨不爛風不能動火不能燒能却寒熱寒時能溫熱時能涼何處何處輪王行時隨王軍衆彼主兵寶之所將行能以爲屋悉能容受王及軍衆一一隔別妻婦不離各不相見其色鮮白如日光明如是第二皮寶功德云何輪王得彼第三牀相似寶彼第三寶有何功德彼牀寶者柔軟細滑坐上則凹起則還平若坐其上禪念思惟於解脫中得寂靜心若坐彼牀心念欲事即得離欲如是次第瞋癡亦爾即彼牀上出小禪屋諸有婦女雖復於王極生染心見此牀寶心則無染如是第三牀寶功德云何輪王得彼第四林相似寶彼第四寶有何功德若王憶念林中遊戲往彼林中彼林功德王善業力如天世間歡喜林中出生華果賒居尼鳥蓮華池流於彼濟口天歌綵女戲笑歌儛一切天女悉來集會彼王如天一切五欲功德相應於彼林中婦女相隨娛樂遊行善業力故彼彼行者一切觀察如是第四林寶功德云何輪王得彼第五殿相似寶彼第五寶有何功德謂轉輪王在彼殿中夜偃卧時欲見月者則有星月於殿中現見已眼樂謂之是珠天女詠歌聞則無憂樂眼安睡睡已善夢見妙樂事寒時則有煖風所吹熱時則有涼冷觸樂夜有三分二分則睡息第三分時離睡而起受行法樂如是第五功德殿寶彼轉輪王報德受用何者衣寶有何功德縷成緻密第一柔軟垢所不汙王既著已則無寒熱飢渴消瘦疲倦之極火不能燒刀不能割如是第六衣寶功德又修行者內心思惟隨順正法觀察法行轉輪聖王云何得彼第七功德履相似寶彼第七寶有何功德彼見聞知或天眼見履相似寶王若著之水行若陸若遊行時行則詳徐涉若百由旬亦能行去不損威儀而身不乏如是輪王具足七寶復有如是相似七寶隨心食用四天下處及二天處是王所食滿足千子皆悉勇健能破他軍彼轉輪王是一切人所應敬重離瞋善業得如是樂十善業道之餘勢也

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何如是一切世間無始以來幽冥黑闇邪見爲種一切結使皆亦如是又復云何捨離邪見修行正見而得解脫世間生死彼見聞知或天眼見彼修行者隨順正法觀察法行若捨邪見修習正見一切結使不饒益法皆悉斷滅則得涅槃遠離生死離邪見人五根不障如是善人喜樂正法如是最初聞佛功德觀於生死五道之中種種苦惱觀彼五處極大怖畏天中則有放逸之苦後退時苦人中則有農作等苦地獄之中他惱害苦於餓鬼中飢渴惱苦於畜生中相噉食苦如是五處一一散說則無量種如是觀已則於生死起猒離心猶如光明通達正法生出家心生此心故善法流出若人和合既生是心彼地夜叉歡喜讚嘆身毛皆豎生如是心此善男子如是名字如是種姓發心欲斷無始世來貪瞋癡等爲欲破壞魔之境界不樂煩惱染欲境界心不喜樂欲染心愛又離邪見彼善男

子有出家心恒常如是樂修多作近善知識樂聞正法常清淨心禮拜佛法善淨寂靜身業口意業彼人如是寂靜口意是善行人彼地夜叉知已歡喜生如是心此善男子善心淨心不樂在家所有舍宅如罼如籠心不喜樂無始貪欲瞋恚愚癡於魔境界不生喜樂不樂欲愛欲共魔戰欲斷煩惱又復如是彼善男子如是觀察生死苦已出家之心轉轉增上遠離殺生偷盜邪婬飲酒妄語具足受持優婆塞戒彼地夜叉見如是已轉復歡喜次第上聞虛空夜叉作如是言某國某村某聚落中某善男子如是種姓如是名字正信如是堪能出家欲剃鬚髮欲被法衣正信出家減損魔分長正法朋斷魔繫縛斷貪瞋癡一切使結邪見爲本出世涅槃正見爲本隨

卷二 十五

順正法觀一切法而修行者最初如是讃嘆正見不嫌不毀不賤不惡亦教他人令住正見不讃邪見嫌賤毀惡常說邪見正見相對二業果報不令衆生住於邪見一切世間愚癡凡夫根本繫縛所謂邪見一切衆生以邪見故墮於地獄餓鬼畜生彼善男子捨離邪見具足當得無量善法又復如是彼善男子觀察居家無量苦惱逼迫繫縛既觀察已生猒離心樂欲出家欲共魔戰如是正士彼地夜叉知已歡喜轉復上聞虛空夜叉虛空夜叉又向四天王歡喜心說某國某村某聚落中某善男子如是種姓如是名字如是正信堪能出家欲剃鬚髮欲被法衣正信出家減損魔分長正法朋彼四天王如是聞已心生歡喜如是正士聞正法已猒離欲垢彼善男子恭敬和尚聖聲聞已剃除鬚髮被服法衣受波羅提木叉戒已彼地夜叉虛空夜叉知已歡喜向四天王說如是言閻浮提中某國某村某聚落中某善男子如是種姓如是名字捨離邪見修正見業如法正行剃除鬚髮被服袈裟受波羅提木叉戒已一切世間不饒益處居家隘迮妻子愛妾皆已捨離正信出家在家心業一切捨離欲共魔戰欲斷無明時四天王聞已歡喜既歡喜已向四天王如是說言閻浮提中某國某村某聚落中某善男子如是種姓如是名字捨離邪見修行正見剃除鬚髮被服法衣正信出家某甲比丘受爲弟子彼天聞已心歡喜曰魔分損減正法朋長彼四天王既如是說四天王聞如是歡喜又復如是彼善男子乃至塵許惡不善法見則深畏

卷二

能忍不作心行正直不樂多語

十六

不修禮家不共往反不近惡友多人聚集憒鬧之處無心欲見不往惡衆不往多人集戲之處不貪美味大器多食親善知識不數往見於境界中常正念行常勤精進如法飲食如法處行勤斷魔縛勤修正見如是善人利益一切世間衆生爾時世尊而說偈言

若不殺衆生　慈心常行忍　於衆生如父
彼能觀世間　捨離於偷盜　黠慧常攝根
身業常行善　能度諸有惡　乃至晝婦女
眼尚不欲觀　破欲堅明慧　故名得解脫
觀金土平等　離愁憂正行　煩惱蛇不齧
彼得無量樂　利衰衰平等　得失意亦然
苦樂心不異　故名爲比丘　不見怨親異
攝根不放逸　不爲境界傷　故名婆羅門

見境界如毒　勇離如避怨　彼涅槃不遠
正遍知所說　如實見生滅　正見心不貪
心不動如山　彼解脫生死　栴檀餘草等
美惡食心平　袈裟絹布等　彼愛不能縛
下貪著利養　知足草爲敷　見利養如火
如是乃名見　外境界愛河　之所不能漂
諦知自業果　佛說是比丘　已過事不憂
不希望未來　現得依法行　彼不汙心意
若不壞法意　常於法中住　則不行生死
彼白法具足　若人以智火　燒心中煩惱
境界如僮僕　彼人則無苦　若人根寂靜
根不得自在　心不著色等　離煩惱如佛
若人能制根　五根不自在　色等不能劫
離煩惱寂靜　善心人愛念　有忍者亦然
見者心醒悟　彼如月牟尼　若樂住空閑
不樂重樓觀　樂樹下露地　得名乞比丘
勇寂調善智　如實知苦樂　必到無上處
永離諸憂愁　憐愍淳直心　一切時修禪
勝負心平等　如是修得諦
離邪見故得如是法

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何彼人捨離邪見修行正見離疑惑心如是次第修無漏禪彼地夜叉虛空夜叉至四天王見聞歡喜彼見聞知或天眼見彼四天王彼四天王到帝釋所如是說言閻浮提中某國某村某聚落中某善男子如是種姓如是名字剃除鬚髮被服法衣正信出家善戒正行無礙樂說辯才相應常正憶念乃至少罪深生怖畏減損魔分長正法朋彼四王等向帝釋王如是說已帝釋天王如是聞已心大歡喜三十三天帝釋王眾皆共歡喜

正法念處經卷第二

音釋

羂（古泫切繫也）嚇（虛訝切以口距人曰嚇）獷（古猛切麤惡也）躑（直炙切跳也）驟（鉏救切奔也）蹉（七何切）縷（力主切綫也）緻（直利切密也）罩（陟教切籠罩也）迮（側革切狹也）

正法念處經卷第三　非三

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

生死品第二之一

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何比丘次第捨漏初捨不善法次修行善法正觀思惟修心正住彼見聞知或天眼見彼比丘初如是觀根塵相對迭相因緣一切世界無始以來生死輪轉彼如是觀此生因緣境界大海皆悉無我唯有內心境界因緣世間流轉如是最初修遠離行離憒鬧處樂空閑處阿蘭若處山野林中稻穰積等樹下露地塚間處住則能繫縛心之猨猴以修習故心則寂靜不樂聚落歌儛戲笑憒鬧之處亦不樂見長幼婦女不樂多語有二揵尼皆壞梵行一是婬女二多言說皆悉捨離既捨離已心一寂靜彼人之心能如是住云何正觀初觀何法彼人初心如是觀察十八意行能起善根起不善根起無記根何等十八所謂比丘正觀察意眼見色已若喜意染得不善報若起憂意離染欲意則得善報若起捨意

得無記報又復如是耳聞聲已若喜意染得不善報若起憂意離染欲意則得善報若起捨意得無記報又復如是鼻聞香已若喜意染得不善報若起憂意離染欲意則得善報若起捨意得無記報又復如是舌知味已若喜意染得不善報若起憂意離染欲意則得善報若起捨意得無記報又復如是身覺觸已若喜意染得不善報若起憂意離染欲意則得善報若起捨意得無記報又復如是意知法已若喜意染得不善報若起憂意離染欲意則得善報若起捨意得無記報以如是等十八意行三報因緣世間生退若彼比丘如是觀察十八意行得上初地彼地夜叉見如是已轉復歡喜次第傳聞虛空夜叉彼地夜叉虛空夜叉彼二夜叉向四大王歡喜心說彼四大王向四天王歡喜說言閻浮提中某國某村某聚落中某善男子如是種姓如是名字剃除鬚髮被服法衣正信出家旣出家已離憒閙處在寂靜處今復觀察十八意行已證彼法彼四大王如是說已四天王聞轉復增上歡喜心曰魔分損減正法朋長彼四天王如是復向三十三天帝釋大王歡喜說言閻浮提中次第乃至某善男子某甲種姓名字某甲剃除鬚髮被服法衣正信出家離憒閙處乃至塚間如法觀察十八意行已證彼法如法正住彼四天王向帝釋王如是說已於憍尸迦三十三天帝釋王聞心大歡喜又修行者內心思惟隨順正法觀察法行如是比丘已如法觀十八意行得初地已彼復更證何者異地彼見聞知或天眼見彼復次第觀察四家四者所謂慧家諦家捨家出家云何比丘住於慧家謂彼比丘如是觀察自身正法如是如實分分善知此身中有地界水界火界風界空界識界何者地界地界二種一內二外何者爲內身中所有諸分名內是內有覺彼何者覺與皮肉等和合則覺所謂髮毛爪齒等根堅澀所攝入內名覺彼復何者所謂髮毛爪齒皮肉筋脉骨髓脾腎心肺滂唾等處生藏熟藏小腸大腸肚胖頭腦如是身中一切內分堅澀有覺名內地界何者名爲外地界耶所有外地堅澀不覺名外地界若內地界若外地界彼一和合此界唯界觀此地界無有作者無有受者非無因緣無常無樂無我無淨比丘如是觀察慧家則得解脫一切非我亦非我所亦非所我如是地界如實正知如實見已心得離欲如是比丘則於慧家而得解脫何者水界水界二種一內二外何者爲內所有水數皆水界相所謂爛相體中津潤涕淚涎唾腦血脂汁凝脂髓痰小便汗等如是身中有內水數覺分所攝名內水界何者名爲外水界耶諸外水數濕潤所攝所謂不覺不覺所攝以不覺故名外水界若外水界若內水界彼一和合此界唯界觀此水界一切非我亦非我所亦非所我如是水界如實正知如實見已心得離欲如是比丘住於慧家何者火界火界二種一內二外何者爲內身內所有種種分分若火火攝是內有覺所謂身煖而不燒然所謂能消何者能消謂噉飲食得味正樂迴轉消化如是身中內及內分若火大攝是內有覺

名內火界何者名為外火界耶所有一切外火火數若暖暖攝不覺所攝以不覺故名外火界若內火界若外火界彼一和合此界唯界觀此火界一切非我亦非我所亦非所我如是火界如實正知如實見已心得離欲如是火界非有作者非有受者何者風界風界二種一內二外何者為內身中所有若內內分風數所攝若輕輕動覺分所攝彼復何者謂上行風若下行風若傍行風若產等風若如針刺如刀所斫邪分別風有旋轉風如是等風有八十種動如蟲行如是等風如是八十於八十處分分行風如是身內分分處處風數所攝輕動成熟有覺所攝名內風界何者名為外風界耶所有外風輕動數攝和合無覺名外風界若內風界若外風界彼一和合此界唯界觀此風界一切非我亦非我所亦非所我如是風界無有作者無有受者如是如是如實正知如實見已心得離欲如是比丘證於慧家何者名為虛空界耶虛空界者亦有二種一內二外何者為內謂此身中所有內分內分虛空虛空所攝有覺知處不普不遍色動轉處飲食衆味轉下消化開張之處又咽喉中耳中眼中鼻中虛空舌處虛空口內等虛空口中舌動行處虛空此等名為內虛空界何者名為外虛空界所有虛空覺處不攝不一切滿不一切遍所謂樹枝條葉間空一切窟中諸所有空山谷河澗如是等中所有虛空若外孔穴如是名為外虛空界若內色中攝虛空界若外色中攝虛空界彼一和合此界唯界觀此空界一切非我亦非我所亦非所我如是如是觀虛空界如實正知如實見已心得離欲如是觀已則不放逸此虛空界一切非我亦非我所亦非所我無有作者無有受者如是知已心得離欲何者識界謂十二入內外和合眼識見物意識了別如是耳鼻舌身意識如是識界意是根本皆意識知爾時世尊而說偈言

行法意在前　意有力速疾　先意動轉已
則能說能行　抖擻諸惡業　則能知退生
諦知業果報　則得不死處　能制一切根
樂利益衆生　諸根調寂靜　是安隱比丘
乘駕六根輦　能殺欲心怨　勇智行蘭若
能到寂靜處　阿蘭若知足　臥地心安隱
能抖擻惡法　如風散重雲　身業口業善
喜樂行善行　諦見行恭敬　能破壞魔軍
欲等不能縛　心善而不貪　多有慈悲意
出道住比丘　境界是縛因　若不愛色等
彼至勝寂靜　到不苦惱處

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行如是思惟比丘觀察十八意行成就初地諦知六界得第二地復念何法得第三地彼見聞知或天眼見如實諦知五受根故得第三地云何諦知樂受欲生彼如實知如是次第知苦受生知喜受生知憂受生知捨受生有樂皆知知觸因緣而生樂受知樂受已彼如實知我知樂受若彼比丘知觸因緣而生樂受於樂受觸不生貪樂知樂受觸生樂受已則樂受滅彼樂受滅則如實知我樂受滅彼如是念我苦受生因緣而生彼知苦受如樂受生彼如是知如說樂受觸緣生等此苦受中

如是廣說云何比丘知於喜受共觸因緣生於喜受云何比丘知於憂受共觸因緣生於憂受若隨順觀彼喜受已喜受則滅見其滅已離喜受欲若我喜受初生則滅見其滅已如實知受心得離欲如是憂受如是廣說捨亦如是彼如是知得第三地彼地夜叉知已歡喜次第上聞虛空夜叉虛空夜叉聞四大王彼四大王聞四天王彼四天王向憍尸迦帝釋王說閻浮提中某國某村某聚落中某善男子如是種姓如是名字剃除鬚髮被服法衣正信出家得第三地欲共魔戰滅損魔分長正法朋彼既聞已轉復歡喜彼憍尸迦帝釋天王即乘大象其象名曰煙羅槃那從大神通第一天衆到餓摩天歡喜說言閻浮提中次第乃至某善男子廣說乃至得第三地欲共魔戰損滅魔分長正法朋彼餓摩天從帝釋王如是聞已轉復歡喜

又修行者內心思惟隨順正法觀察修行云何比丘得第三地次第更修得第四地彼見聞知或天眼見比丘欲得第四地者如是觀察以觸因緣我樂受生若彼樂因樂因緣滅寂靜失役則無樂受以觸因緣我苦受生如是捨離苦觸苦受苦集苦等諸苦因緣彼如是知觸因緣受我受念念共觸而生因觸而生彼於樂受心不生喜不生喜樂不讚彼受亦不多作不生味著如是苦受不能逼迮不惱不亂如是行捨憶念正知如是三受自餘諸心皆悉無染一切捨離如是捨者清淨鮮白彼比丘如是心念我今此捨如是清淨如是鮮白我今云何得虛空處彼人如是希望欲得虛空處行如彼處心我云何得我已證捨究竟堅固我今此捨畢竟喜樂常攝不離我以此捨取虛空處又我此捨如是清淨如是鮮白用取識處無所有處用取非想非非想處我怖彼處如是正行彼人如是正行非想非非想處作如是念我今此捨依於彼處如彼處法令我得之我以此捨喜樂彼處用取彼處正行非想非非想處譬如世間善巧金師若其弟子以生色金置於火中以筒吹之以手執鉗並托並吹極令善調彼生色金調柔真淨光色明好隨所須用一切造作皆可讚嘆一切方土隨所至處無說過者磨之無垢不離不澀第一柔軟所作皆妙光明淨勝映蔽餘寶然此巧師若其弟子知彼真金善巧能治知是真實如是知已隨所憶念欲作何等令見之者皆生歡喜即以作鈴若莊嚴身若不見處若眼見處若作耳璫用莊嚴耳若作瓔珞用莊嚴咽若以莊嚴供養經論若作指環環有印文用莊嚴指若作金鬘若作髻冠以莊嚴髻何處何處用以莊嚴彼彼如是相應善成如是有智善戒比丘生如是心我今此捨如是清淨如是鮮白如是正行取虛空處我則相應我依此捨繫念彼處喜樂彼處用取彼處我以此捨行虛空處如是識處無所有處如是非想非非想處如是憶念我今此捨云何得常不動不壞不念念滅彼思惟已次復攀緣四無色處彼捨非常非是無常非動不動非常無常彼如是知彼虛空處如是識處無所有處如是非想非非想處緣於彼處非常無常則於彼處心不喜樂

知不寂靜無常動轉彼復觀受知受欲生知受生已知受欲滅知受滅已知眼觸生如是次第知耳觸生知鼻觸生知舌身意觸受之生彼既如是證知受已復於此受更深觀察眼觸生受欲生已生及此受住我悉知之知我受滅欲滅已滅又復知我耳觸生受我眼觸受已滅已沒已猒已棄更不復來此受滅已次第復觀耳觸生受緣苦緣樂不苦不樂耳觸生受如是如是隨順觀察如是知已則於耳受不生喜樂知彼受已離欲解脫耳觸生受如是滅已觀鼻生受知鼻生受鼻觸因緣我此受生樂緣生樂苦緣生苦不苦不樂因緣故生不苦不樂如是如是隨順觀察鼻觸生受如實正知受則滅沒知受滅沒彼既滅已知鼻緣生苦受樂受不苦不樂受我若後時鼻緣生受如是觀察亦如是生生已復滅彼既滅已觀舌生受後時生受亦有三種如前所說次第乃至觀意生受亦有三種彼既如是如實知受得第四地勤發精進欲脫魔縛彼地夜叉知已歡喜如是復向虛空夜叉歡喜心說虛空夜叉向四大王亦如是說彼四大王向四天王亦如是說彼四天王向帝釋王亦如是說彼帝釋王向鈇摩天如是說言閻浮提中某國某村某聚落中某善男子如是種姓如是名字剃除鬚髮被服法衣正信出家持戒精勤如是次第如實知受得第四地如我今者向天所說魔分損減正法朋長彼鈇摩天見帝釋王乘彼白象堙羅槃那彼鈇摩天如是見已心生歡喜向帝釋王如是說言汝今帝釋閻浮提人隨順法行能生愛念是汝所應

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何彼比丘捨魔縛已觀察捨受彼見聞知或天眼見彼比丘如是諦觀察受眼識因緣生不善受彼受欲起第二善緣不善受滅善受得生彼記緣滅記受則滅無記受生如是次第耳觸生受鼻觸生受舌觸生受身觸生受意觸生受如是知受善法滿足煩惱微薄彼如是修復細觀受彼觀法受法受共障如燈光明日光能障如是二受障亦如是善受既生障不善受應如是知譬如燈明第二燈明不能相障又思量受若以何受共何等受畢竟相障彼見善受共不善受畢竟相障譬如燈明星宿光明二不相障又復比丘思量觀察何受何受何者何者如是能壞彼如是觀無漏緣受壞漏緣受譬如火光能障雪光又何者受何者受勝如是復起如是觀察彼不善受障於善受後時復起譬如晝日覆月光明彼月光明於夜闇中無能障覆又彼比丘正思量受多受和合一受能障勝彼多受觀彼多受是世間受彼一受者是出世間無漏心受此受為勝能障漏受譬如夜中衆多星宿一月光明能障衆星又彼比丘隨順觀察彼微細受何者多受謂眼耳鼻舌身所起此是漏受何者善發彼觀世間有漏受多復非無漏世間無力如夜闇中星宿光明於有月時不能善照又彼比丘觀察彼受我此受者幾許時住彼觀我受生滅相住譬如電光又彼比丘如是觀察此義云何眼受因緣生鼻受不彼正觀察意根攀緣其受則壞一切根

受譬如牛馬駝驢水牛各各壞相非一因緣如是如是五根所起無始以來喜樂攀緣非一境界壞相境界境界根壞譬如牛馬駝驢猪等彼比丘如是觀受得微細智彼比丘能於彼智樂修多作觀樂受已隨順觀受隨順觀盡如是憶念我此受者眼耳鼻舌身意所起生從何來滅何所至彼比丘隨順觀察見受盡滅思惟道理如是觀已則知眼受生無處來滅無所至我此眼受本無今有已有還無我此眼者無有來處如海中水滅無所至

如河下行到於大海我此眼受本無今有已有還無因緣而生耳鼻舌身意受皆爾譬如陶師若其弟子因輪泥團人功勢力緣水緣杖而生於瓶如是瓶者非有處來滅無所至而此瓶者因緣而生如是如是因眼緣色緣明緣空緣於憶念而生眼受所謂苦樂不苦不樂猶如彼瓶若好因緣則生好瓶若惡因緣則生惡瓶如是如是若緣善緣生善眼受耳鼻舌身意等皆爾若法善受次第順行則到涅槃若不善因緣不善眼受生緣欲瞋癡於生死中墮於地獄畜生餓鬼惡道境界彼比丘一切所有善行善果隨順縛思觀察彼受無所依止非有作者非有因起非無因起亦非聚集非常非色非不念念非顛倒法比丘如是見此受陰則滅有愛共喜樂生垢惡之愛一切生死皆見無常則於出道樂修多作彼比丘如是修已一切結斷遠離諸使何者為結所謂愛結障礙結無明結見結生結慢結斷此諸結何者為使謂欲染使及有染使見使障礙使慢使無明使思量結疑結妬結嫉結疑使以此因緣三有流轉行於三地輪轉三惡三時隨行於三品中隨三受熏隨三生轉生死因緣

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何彼比丘覺知如是眼之因緣彼如是觀眼者何因何緣而生彼見聞知或天眼見業為眼因眼因業生如是轉行譬如世間尼居陀子從子出生尼居陀樹樹復生子因緣繫縛如是如是知因業生業復轉生若生則有老死憂悲啼哭苦惱如是業因愛羂所縛一切愚癡凡夫之人生死海中如是輪轉以此因緣一切愛想若不作業以無業故則無有愛以無愛故則無有受彼因緣者譬如炷爐油火因緣則有燈燄念念出生比丘如是觀察受因諦觀業因業法業力生一切受爐者喻身油者喻根炷者喻受欲瞋癡火念念生燄喻念念智明喻智慧彼修行者如是見知一切三界皆有此受譬如金師若其弟子得好真金則能造成妙莊嚴具如是如是彼巧作師喻修行者彼真金者喻善攀緣若善攀緣則有善業得涅槃道不善攀緣得不善業爾時世尊而說偈言

諦知因與緣　決定微細義　喜樂解脫流
愛所不能使　眾生隨業流　一切業中生
業果繫縛已　有中隘廄行　若離不善業
常喜樂善業　如是修行者　如無垢月光
彼能燒惡業　如火焚乾草　三界之光明
解脫諸惡法　若人希解脫　心不樂生死
生死不能縛　如鳥飛虛空　諦知受所從
善知受果報　則得於解脫　彼諦知三界

苦樂不能動　善惡不經心　見世間如睒
彼修者普愛　意常不錯謬　恒樂於法行
心樂比丘法　如是名比丘　不樂數見親
樂見於善人　出家離舍垢　如是名比丘
寂靜於諸根　不貪著境界　行視一尋地
如是名比丘　不行他馬家　一向不販賣
不樂四出巷　如是名比丘　不樂觀歌儛
不樂饒人處　樂住於塚間　如是名比丘
唯取當日食　不取明日食　食二分便罷
如是名比丘　捨離妙好服　喜樂塵土衣
食行俱相應　如是名比丘　若不作世業
不望世業果　不苦求所須　如是名比丘
解脫於欲瞋　捨離癡心泥　惡法不能汙
如是名比丘　已過一切結　捨離一切使
解脫一切縛　作二　如是名比丘　十四　遊八分聖道
趣向涅槃城　離惡意煩惱　如是名比丘
堅意寂靜根　捨離欲淤泥　常一意正住
如是名比丘　若已得地智　寂靜心諦見
知諸地善惡　如是名比丘　漏法無漏法
皆因緣而生　一切種種知　如是名比丘

正直修梵行　清淨離懈怠　早起淨恭敬
如是名比丘　樂修於定慧　復樂於四禪
亦樂阿蘭若　如是名比丘　如鳥飛虛空
影則常相隨　若意順正法　如是名比丘
能殺諸煩惱　平等善意觀　善知出入息
如是名比丘　若能次第知　諦見所修法
善知道非道　如是名比丘　得樂心不喜
遇苦則不憂　憂喜心平等　如是名比丘
若諦知老死　天脩羅禮敬　知眾生善惡
如是名比丘　衣鉢常知足　不聚積財寶
少欲而梵行　如是名比丘　一食而離垢
不貪著諸味　能捨於利養　如是名比丘
行捨心悲心　捨離妬嫉惡　已燒一切過
如是名比丘

彼比丘內心卷三思惟隨順正法十五如是觀受既觀受已得微細智更深觀察眼觸生受攀緣順行如是觀眼第二攀緣相與共滅我眼觸受攀緣已滅聲共攀緣我生愛受若不愛受生心莫共滅彼比丘以不愁繩繫縛彼心在攀緣柱彼受滅已彼聲攀緣共耳受滅鼻緣於香而生鼻受彼比丘復觀鼻受如是思惟我鼻共香而生鼻受若善不善若記無記我此鼻受心莫共滅彼比丘若觀心壞如是攀緣數數習行修取調心善法熏心無漏善法爾時不動舌攀緣味此之攀緣若善不善若記無記彼比丘證攀緣已次觀察受若苦若樂不苦不樂如是觀已思惟憶念我此心者為壞不壞又復觀察彼味攀緣所生之受能破壞心如是觀已以不愁繩繫縛彼心在攀緣柱如行修取心若如是舌受味愛所不能劫又彼比丘觀彼身觸如是身觸共彼觸受縛攀緣柱若善不善若記無記觀彼觸受若心動壞復以縛於攀緣柱已而調伏之不復破壞又彼比丘次觀察意意縛法受若善不善若記無記見受意壞彼比丘以不愁繩繫縛彼心在攀緣柱而調伏之則不破壞彼比丘觀六境界身入受已諦知五受得不盡處彼以智燈觀眼觸受覺何者受彼觀意識緣生此受意縛心取一切世間愚癡凡夫以分別火而自燒然此無受者唯行聚生唯行聚滅

因緣所縛眼觸生受隨順觀已隨順而行彼不能取心不動轉不死不亂又彼比丘觀察耳受何者耳受誰覺此受彼見意識隨順繫縛如此耳受意共繫縛依止彼意此無作者亦無受者因緣而生如是耳受非有作者非有受者唯有行聚因緣勢力若生若滅又彼比丘觀察鼻受誰覺此受彼觀察受意識共縛攀緣彼意依止彼意因彼因緣隨順而生唯有行聚非有作者非有受者相續繫縛觀鼻受已離於受者又彼比丘次觀舌受誰覺舌受觀察此受意識繫縛如是舌受依止彼意彼縛攀緣彼因緣生非有作者非有受者更無別物唯有行聚因緣力生又彼比丘觀身觸受誰覺此受此阿誰受如是觀察意識繫縛如此身受非有作者非有受者更無別物唯有行聚因緣力轉又彼比丘觀察意受誰覺意受觀察意受意緣於法而生意識三和合觸觸共受生譬如種種無量香物衆多和合則生善香此善香生非是一因此亦如是因緣和合生一切受非有作者非有受者

譬如莖葉鬚勒等緣蓮華名生彼非一因如是依眼緣色緣空緣念緣明生眼觸受依眼而生如是受者不從一生非一物生非一合生非一相生非聚集生非應化生彼比丘如是如是諦求此受如是如是生白淨法如苷蔗汁器中火煎彼初離垢名頗尼多次第二煎則漸微重名曰巨呂更第三煎其色則白名曰石蜜此苷蔗汁如是如是煎復更煎離垢漸重乃至色白比丘如是緣器智火以煎相續心苷蔗汁初始禪觀如頗尼多次復第二則如巨呂次復第三如白石蜜如是比丘心相續法以智火煎則成無漏鮮白之法離垢不雜出世法生出於生死鮮白離垢猶如洗衣又彼比丘更以異法微細觀受眼觸生受有麤有細垢重不輕與癡相隨某衆生受彼某甲受勝故能壞餘殘少在彼不依止如是耳受鼻受舌受身受意受彼比丘如是修已受觀成就魔軍欲壞彼地夜叉轉復歡喜如是上聞虛空夜叉彼地夜叉虛空夜叉聞四大王彼地夜叉虛空夜叉彼四大王聞四

天王彼地夜叉虛空夜叉及四大王并四天王向帝釋說時帝釋王即乘白象埵羅槃那向餕摩天歡喜心說具足如前彼餕摩天聞帝釋說心生歡喜以種種色天寶妙鬘莊嚴之具香莊嚴身乘種種乘可愛聲觸味色香等種種可愛不可說樂心大歡喜餕摩天衆向兜率天四萬由旬七寶殿舍勝妙光明種種宮室意分別城一萬由旬名無漏樂菩薩坊巷彌勒世尊住在彼處有諸菩薩五百人俱彼餕摩天到世尊所心大歡喜正天衣服在於一肩右膝著地合掌禮已合掌於額而作是言天今當知閻浮提中業地之處依閻浮提某國某村某聚落中某善男子如是種姓如是名字剃除鬚髮被服法衣正信出家持戒修行恭敬尊長獲得第四求無漏善諦見受地破壞魔衆堅守善作正法橋梁開顯白法令彼魔分無有威力天朋增長有大勢力如我今者向天所說彌勒世尊如是聞已向夜摩天如是說言天朋有力魔分劣弱正法朋長煩惱縛緩魔軍戰動我聞歡喜

正法念處經卷第三

音釋

穰汝羊切禾莖也 積疾智切聚也 筋舉欣切骨絡也 脾腎脾頻彌切土藏也腎時忍切水藏也 涕他計切 唾湯卧切 抖擻抖都口切擻蘇后切抖擻振舉貌 筒徒紅切 鉗渠鹽切持鐵夾也 托呼毛切攪也 澀色入切 璫都郎切充耳之珠也 堙羅槃那梵語也此云香業帝釋象王名 堙於真切

正法念處經卷第四　非四

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

生死品第二之二

又修行者内心思惟隨順正法觀察法行彼比丘受陰地分略如六天之所知見又復云何徘第五地又彼比丘已諦見受彼六天衆既作業已觀想陰相分别思量何者地中我共彼想行於白法正思惟已一分中行觀察彼想行白法相初如是法分分善知云何緣於有見有對生不可見無對之想彼比丘更廣觀想彼想攀緣十一種色所謂長短方圓三角團及青黃赤白紫等依彼長相則起長想如是世間愚癡少智無邊生死業果退生愛離寒熱飢渴之患爲他作使若奴僕等迭互相食如是和集虛妄不實一切所有不饒益事如是無量不可堪忍無量百千億那由他一切所作身口意起作苦惱業以爲莊嚴虛妄誑詐愚癡凡夫恒常如是人中則有農作等苦迭相欺誑斗秤不平言訟諍鬪治生求利叅承王等入海遠行種種鬪諍田作放牧生夷人中喜生邪見根不具足離聞正法生無佛處無善因緣難得無難心常喜樂飲酒婬盜貪欲瞋恚妄語兩舌惡口綺語如是之人是長生死緣彼長相則起長想又復天中長生死相緣彼相想如是天中不得境界喜樂境界聲味色香貪欲瞋癡種種放逸習近婦女歡喜園中種雜莊嚴寶閣宮殿樹林水池有妙蓮華遊戲快樂天諸華香種種味食僎食遊行貪著喜樂天栴檀末若散若塗曼陀羅華天歌音聲心生喜樂離於正法是長生死若生天中有如是事緣彼長相則生長想又復餓鬼長生死相緣彼相想惡業行故飢渴乏瘦雨火墮身咽則如針腹狀山巖如空破瓮以妬嫉故以刀劒等迭相斫割在黑闇處墮墜嶮岸疾走往趣河渠陂池閻魔羅人手執刀杖若、夂鑁等斫打斵之受大苦惱食人唾吐是等惡食無量百千不可堪忍受種種苦眼中淚出頭髮鬔亂覆身蓋面有百千蟲周遍其體擔負惡身饒一切病長行生死常有鐵烏爪紫大然攫啄其眼口如燒

樹迭互相食於三十六百千億數爾許由旬曠野中行無主無導飢渴所逼其身火然入黑闇處如是餓鬼邪見所誑離聞正法是長生死緣彼相想又復畜生迭互相食非理婬欲不知所應若生水中水中而行心燥常飢常畏他取黿鼉慳獸及水獺等魚則提彌提彌宜羅有名宂魚金毗羅魚那迦羅魚名大口魚蛤螺等蟲常一切時大者食小常畏網等遮障而取又陸地行麞鹿水牛猪象牛馬驢及犛牛麋熊犀等種種苦縛刀刃所殺有病老死迭相惱害百千苦惱如空中行烏鳥獯狐鵄及孔雀鸜鴿鵶鳩鴿水鴈青鳥護澤百舌鸜雀命命他養是等諸鳥如是無量復有異鳥殺縛飢渴迭相食噉寒熱苦惱之所逼切如是畜生水陸空行三處皆畏是長生死緣彼相想如活地獄黑繩地獄合地獄叫喚地獄大叫喚地獄燋熱地獄大燋熱地獄阿鼻地獄第一苦惱不可思議無量百千畏火刀等墮諸惡池身分血洋入刀葉林入大火中墮在灰河行火然地受火燒苦堅鞕相似無量種惡苦惱所逼不可忍耐如是地獄是長生死緣緣相想彼比丘慧聚觀察彼見有對緣彼長色業果因緣緣於四諦觀察衆生種種諸行百千由旬如是道行分分思量觀察因緣厭離生死又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何彼比丘分分思量觀彼短相彼見聞知或天眼見彼比丘欲動魔軍云何分分思量觀察斷生死相受戒頭陀精勤布施持戒智行恭敬尊長直心歡喜如是正見敬重父母見佛聞法恭敬供養不諂曲行不慢不誑近善知識守信正行直心起業嚴身口意如是之人生死則斷緣彼相想若生天中則有放逸歡喜園中間錯寶鬘種種樹林水池蓮華有好栴檀勝妙瓔珞莊嚴端正有劫波樹河流泉林遊食快樂捨如是樂受持禁戒飲食遊行如是種種禪思讀誦樂見善人教他讀誦捨他調順正行梵行寂靜諸根少語樂法如法飲食若天如是生死則短爾時世尊而說偈言

種種諸苦惱　飢渴口焦乾　火焰燒其身
如被燒枯樹　彼苦不可數　若一念靜根
暫依佛法僧　彼人生死短
比丘如是緣於相想
常怖畏撾打　若雨及寒熱　迭互相食噉
如是等衆苦　彼苦不可數　若一念靜心
暫依佛法僧　畜生生死短
比丘如是緣於相想
在活黑繩合　叫喚大叫喚　阿鼻等地獄
種種極苦逼　彼苦不可數　能於一念中
寂靜心取戒　地獄生死短

比丘如是緣於相想彼比丘如是思惟生死短相何者四楞彼正觀察欝單越人於一切物無我所心決定上行彼人如是四楞生死比丘如是緣於相想何者是圓地獄畜生餓鬼等中無智輪轉非自心行是圓生死比丘如是緣於相想何者三角若人行善不善無記種種雜業地獄天人諸處雜生彼不善業生地獄中善業天中雜業人中若行三業於三處生如是名為三角生死比丘如是緣於相想何者是圓四大天王三十三天夜摩化

應他化自在業相似生於天中退復生天中於人中退復生人中非難處地是園生死比丘如是緣於相想何者是青不善業攝地獄之人入闇地獄是青生死比丘如是緣於相想何者是黃黃色業攝生餓鬼中互相加惡迭共破壞如是餓鬼是黃生死比丘如是緣於相想何者是赤赤業所攝生畜生中迭相食血於血生愛是赤生死比丘如是緣於相想何者是白白色業攝生於天中彼人白業善道實價貫天人生天欲退時餘天語言汝善道去人世界中人中欲死親友知識妻子啼哭涙出覆面而作是言甚可愛愍今捨我去當好處生在於人中如是天人是白生死比丘如是緣於相想彼比丘如是思惟既得人身若不行善修施戒智彼人自誑流轉地獄畜生餓鬼曠野中行如是愚癡凡夫之人具足聚集如是業道行彼比丘諦觀察受觀察想陰攀緣而行諦見諦求因眼緣色而生眼識三和合觸修多作想歷别觀察見色好惡若近若遠若長若短若方若圓若白三角是色形相應别觀察彼諸相想觀想因緣觀陰界入因緣相想歷别觀察若惡業報分分正證因相應緣覺因相應然後捨離若有利益若不利益各各異相知過去想我於此業已得善報已得惡報如前所說如是知想若有想者猶須憶念彼憶念者緣彼想生如燈光明因燈緣燈因緣於燈故有光明如是如是因想緣想以想勢力故有憶念彼比丘得第五地比丘如是知想觸已於彼天樂不生貪樂於地獄苦不生怖畏彼平等見想如眞全彼想比丘破如是想異法觀想解脫彼想復觀餘人虛妄不實我今觀察何因何緣何因緣想彼觀察想因緣和合生如是想若因緣滅彼想則滅如彼月珠譬如月珠緣月緣珠則清水生想亦如是因緣而生如是想者非無因緣非有作者非有受者非自然生比丘如是諦觀想陰彼既如是諦觀想已諦知生滅復微細觀如河激流想亦如是善想生已餘因緣力轉爲不善不善想生餘因緣力轉爲善想彼心猨猴初始破壞無記爲記彼觀樂想不生貪樂無漏樂中生於樂想樂中若想如是知樂云何而見善陰界入若生若滅不喜樂受不樂想滅不取想滅然後行生非住非滅心不希望識生住滅比丘如是諦知此陰是故不住魔之境界貪欲瞋癡所不能縛無有常樂淨我等見無明不能於生死中以色聲香味觸愛羂之所繫縛不失憶念彼憶念生能盡諸漏能到涅槃爾時世尊而說偈言

若何等比丘　親近懈怠人　不常勤精進
如是非比丘　若不樂牀敷　佛說是比丘
若喜樂懈怠　彼不應善法　煩惱根唯一
所謂懈怠是　若有一懈怠　彼人不得法
非唯有法服　而得比丘名　若無讀誦心
無禪無漏盡　唯有比丘形　如是非比丘
但喜林中遊　不樂道境界　貪意樂酒色
如是非比丘　若能絕魔縛　復能斷惡業
佛說彼比丘　不安食僧食　寧食蛇毒菌
及以洋銅等　終不破禁戒　而食僧飲食
如是則不應　食所不應食　若食煩惱者

則是地獄人　若人捨煩惱　如蚖窟中出
彼比丘應食　非樂見婦女　以自身爲質
而心喜樂惡　此人汙僧寶　云何是比丘
若貪愛利養　喜樂於境界　見婦女生染
非道非俗人　若能燒煩惱　如火焚樹林
名善婆羅門　不貪著飲食　常樂行聚落
喜數數洗浴　愚癡誑自他　迷没於道法
靜心空閑處　常行禪不捨　得名婆羅門
入善道境界　好處阿蘭若　非其人不住
離欲人能止　非喜樂欲者　若喜多言語
愛樂於境界　不向涅槃城　不生不死處
近王極美食　常飲酒喜眠　唯名字比丘
妄語誑檀越　若詐設方便　數到王門所
衰惱他俗人　損敗空閑者　若人捨妻子
而依寂靜林　猶有係戀意　如吐已還食

彼比丘此過寂靜諦觀諸陰如實諦見勤修解脱諮問尊長若道非道諦知見故八分聖道求解脱城常勤行道平等正見心無垢染其心寂靜於所行道樂修多作彼比丘如是善法無漏業道和合修行減損魔衆長正法朋彼地夜叉如是知已轉復上聞虛空夜叉虛空夜叉次第復向四大王說彼四大王乃至飲摩兜率陀天彌勒世尊如前所說兜率陀處有一菩薩極大歡喜向化應天如是說言閻浮提中某善男子剃除鬚髮被服法衣如前所說彼化應天轉復歡喜如前所說

又修行者内心思惟隨順正法觀察法行云何彼比丘得第五地彼見聞知或天眼見觀十色入十者所謂眼入色入耳入聲入鼻入香入舌入味入身入觸入云何觀察此十色入眼入因緣色入因緣我此想生彼如是觀以眼因緣色因緣故而生眼識三和合觸觸共受想思等俱生彼比丘若受知受若思知思若想知想如此色長如此色短此色可愛此不可愛此色可見此不可見此色有對此色無對如是乃至此意名色有十一種如是分別三和合觸觸共受想思等俱生知彼眼觸生受想思彼義云何覺知名受受知時節是名想義是名意轉此等法生有異異相有異異體異義則如十大地法如是異相是思異相念慧解脱受想思觸欲進三昧此一攀緣有異異相如是受相如是想相有異非一譬如日光一緣異體如是如是異自體受異自體思諦知眼觸生受想思彼正觀察眼如是空無物不堅比丘如是實見彼眼諦知於道遠離邪見正見現前彼捨如是共癡濁行不淨眼想不眞實想諦觀此眼唯是肉摶脂膿血淚不淨物合如是知已則能斷欲彼於此眼知無常已則見無常彼知此眼唯有肉摶在骨肶已心得離欲復知此眼筋纏縛已知此眼入自他迭互各不相應此物不堅一切無我以要言之如是眼者唯是苦物既觀知已離眼入欲既觀眼入如是知已次復觀色如是色者有愛不愛是無記法不實分別此有何堅何淨何常何我何樂如是觀色思惟知已知一切色皆悉無堅唯有分別此色如是有愛不愛此愛不愛體不可得此唯世間若愛若憎分別攝取若愛若憎如是憶念又彼比丘既如是觀眼色入已觀耳聲入彼觀察聲云何而生根塵相對而生此聲彼如

是觀以耳因緣念因緣故而生耳識三和合觸觸共受想思等俱生知觸共彼受想思生若以知觸共思而生覺知思想所謂長相遠等因緣得聞其聲厚麤細業若愛不愛彼比丘知如是聲思知想知想分思量以意識知思知受知憶念思量彼耳聲入思量簡擇然後覺知如是聲者非有自體無愛不愛唯有分別此聲如是有愛不愛如是聲者非有自體非常非物破壞不堅無樂無我亦無我所唯貪瞋癡愛不愛聲如是正觀聲耳入已若聞聲時則不迷惑不生喜樂不取不著不謂有堅如是觀察耳聲入已不樂耳識離耳識欲耳識非我我非耳識觸受想思皆亦如是又彼比丘觀鼻香入以鼻因緣以香因緣念因緣故而生鼻識若近若遠若愛不愛若香若鼽風和合來因風而聞鼻為內入香為外入三和合觸觸共受想思等俱生知彼相已如是觀察鼻香入相知內觸相則知觸相思相平等於如是法一相攀緣異因緣用異者所謂有異異相有異異體異相則如十大地

法如前所説此一切法如是異相非是一相一因緣作彼比丘如是諦知彼鼻香入如是諦求此如是物有何物堅有何物常何物不壞此入無常苦空無我彼人如是知鼻香入一切非我非是我所如是正知唯有分別此鼻香入如是唯縛愚癡凡夫非黠慧者比丘如是一種觀察又彼比丘觀舌味入彼念等緣而生舌識三和合觸觸共受想思等俱生彼隨順覺名為受想知是想相對是觸相想是思相想緣於相彼如是法各各自相復平等相異因緣生如是一切共成一事譬如因筒因鉗因鞴因水因覓金師因緣作一指環若作手釧如是法者非一相成此舌味入亦復如是又彼比丘諦觀舌入及以味入如是觀已彼舌味入無有少法常樂我淨一切種種深細思惟不得一法如是如是一相相應彼於舌入味入離染一切眾生沉沒此海喜樂味海迭相障礙是故復於人天地獄畜生餓鬼五道大海如是繫縛比丘如是於舌味入離欲解脱舌入非我我非舌入非常非物

亦非不動非不破壞非舌味入比丘如是得離染欲又彼比丘觀身觸入身觸因緣而生身識三和合觸觸共受想思等俱生如前所説眼根入等此身觸入應如是知又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何比丘如是觀察十色入已觀察法入彼見聞知或天眼見彼法入中攝三種法謂數緣滅非數緣滅及以虛空所有無法皆法入攝如是觀已彼虛空者亦是法入數緣滅者此法名智無量種種證已順行數緣作已證斷煩惱令彼煩惱盡滅失壞一切無漏非數緣者彼非數緣名智非受非知非覺又亦非疑餘人之識有百千生一切皆失眼耳鼻舌身意等識彼已破壞不復更生如是名為非數緣滅此非數緣第三虛空知此三法不生是常非三世攝此非今生亦非已生又非當生又彼比丘法入二種各各分別謂色無色所言色者謂十色入云何眼識非見非對見對見色如是耳識非見非對云何取聲如是鼻識非見非對云何取香如是舌識非見非對云何取味

如是身識非見非對云何取觸云何如是彼外五入此內五入非見非對與彼見對云何相得彼比丘如是觀察眼識生時二種攀緣乃至意識皆有二種如是識生如印印物彼不似印印輭物堅則不能印印堅物輭印則文生如是如是識非見對緣取見對一切法中第三印生不相似物不相似生如是諸法不相似物不相似生是初居致第二居致二法相似還相似生所謂白縷生成白衣第三居致二不相應不相應生如燧火生木之與火不相應見第四居致見從希物而生稠物如乳生酪乳希酪稠彼法如是則不相應如是如是不相似法謂眼識等異因異緣眼識等生爾時世尊而說偈言

若樂覺知法　在林而行禪　正覺知諦相
則得無上處　常樂行慈心　勤於法境界
諦知於身相　則名真比丘　若人正觀察
欲恚不能壞　彼得言比丘　異此非比丘
愍一切衆生　捨一切貪戀　解脫一切縛
則名真比丘　若人調御心　境界不能壞
無垢如真金　名知足比丘　若人愛不愛
不垢汙心意　當知彼行善　捨離一切過
威儀不可嫌　法行調諸根　勇猛清淨意
如是名比丘　若人常喜樂　知諸論中義
不貪著飲食　名寂意比丘　林行阿蘭若
冢間草爲敷　若以此爲樂　如是名比丘
諦知罪業過　善達諸業果　深識因與緣
是離惡比丘　破生死曠野　壞惡調諸根
復能善知友　名寂意比丘　於譽心不喜
毀訾心不憂　如大海之深　是修行比丘
堅意隱他惡　不飡輭滑語　時語善恭敬
名寂靜比丘　知欲界業因　亦知色界因
無色亦諦知　是知論比丘　不喜世俗語
常樂斷諸過　於境界如毒　佛說是比丘
若人欲如泥　意常如是行　黠慧開心意
解脫生死縛　若人禪誦業　遠離於懈怠
利益諸衆生　名蘭若比丘　若能答問難
辯才調諸根　當知是法師　不爾如草等
若身行意行　一切不疲惓　僧所有事業
一切皆能作　而不求財物　不爲富樂名
唯利益僧意　解脫一切縛　持戒不悕天
亦不求名利　持戒爲涅槃　是寂靜比丘
常捨離衆惡　恒樂行善行　不近惡知識
是佛法比丘　常以慈修心　恭敬質直意
學句不缺者　去涅槃不遠　常畏老病死
不悕樂世間　修禪不放逸　去涅槃不遠
若人以無常　自他空無我　修禪上上智
去涅槃不遠

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何彼比丘得五地已得第六地彼見聞知或天眼見彼比丘解四居致此法云何有相似因得相似果不相似因不相似果因不相似果不相似有半相似半不相似云何名爲有相似因得相似果譬如稻因還生於稻如是如是內相似者善業相似如是得果謂天人中是初居致云何名爲不相似因不相似果譬如甜乳而生酢酪不可愛樂如是如是內不相似謂於此世愛染聲觸味色香等而得地獄不可愛果不可樂果猶如酢酪第二居致云何名爲因不相似果不相似譬如青等

合生異色色不相似如是如是內不相似謂業果報皆不相似非其業果所謂邪見外道裔法殺羊悕天而墮地獄第三居致云何名為有半相似半不相似譬如白縷以成白衣縷細衣麤是不相似如是如是內半相似半不相似細不善業得大地獄不善麤報第四居致又彼比丘思惟觀已不取業果更復思惟觀異業果於有中行猶如輪轉有四居致有業未到眾人共作而能逼惱此初居致有業已到方能逼惱第二居致有業若到若其未到皆能逼惱第三居致有業非到亦非未到第四居致有業未到眾人共作能逼惱者如世間法星雖未到國土得殃若出世間眼識未到業海能逼所謂欲心愛悲等逼此初居致有業已到方能逼者如世間法火到乃燒刀至方割若出世間不善業到地獄畜生餓鬼逼惱第二居致有業若到若其未到能逼惱者如世間法呪毒勢力若到未到悉能逼惱若出世間人欲死時有悕望相未到地獄第三居致有業非到非未到者譬如世間

種種藥子非到生力非未到生若出世間亦復如是羅漢比丘決定受業量如須彌彼阿羅漢若入涅槃若未涅槃此業不能逼阿羅漢第四居致有業現受而非生受此初居致有業生受而非現受第二居致有業生受亦現世受第三居致有非現受亦非生受第四居致何業現受而非生受若世間者如犯王法王法與罰此業現受而非生受出世間者修行布施善人所讚此業現受非他世受此初居致何業生受而非現受若世間者入火得天出世間者此世行善若行不善異世得果此可現見第二居致何業生受亦現世受若世間者所謂現受生世亦受出世間者亦復如是第三居致何業非現亦非生受若世間者如不語戒不語布施出世間者謂無記業非現世受非生世受第四居致彼比丘如是一相處坐如是觀察無量種枝業果報羅網遍滿地獄餓鬼畜生人天之中知是見已隨順法行又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何比丘知業果報謂知此業知此

業果知善不善知此眾生成就身惡行成就口惡行成就意惡行毀謗賢聖邪見所攝彼人以是業因緣故身壞命終或墮地獄或墮畜生或墮餓鬼若有眾生成就身善行成就口善行成就意善行讚歎賢聖正見所攝彼人以是善因緣故身壞命終則生善道天世界中彼比丘如是觀察自業報法彼比丘如是觀已魔界眾生不與共行終到涅槃如是法行修猒離行勤行善道終盡生死攝取他人令度生死如自度已及諸檀越彼比丘知業報法觀察地獄餓鬼畜生人天諸趣業報法數譬如清淨毗瑠璃珠為莊嚴故以繩穿之隨彼繩色若青若黃赤白紫等如彼色見如是業珠報繩穿之彼比丘於是業中皆見聞知或天眼見清淨明了又彼比丘若見若聞知業報法猶如彼珠譬如有珠其色極白普清無瑕清淨任穿已善修治普門珠勝一切世人之所讚歎任王王等所應畜用如是功德相應淨珠唯王王等知此功德清淨珠價取此珠已著莊嚴上如是如是彼比丘十

善業道淨分寶珠普白善淨離過無瑕清淨任穿對治法分有大勢力是答難法乃是法師法鑽所穿善巧修治如是如是願施戒智如是如是修治十善業道珠已隨願所取轉輪聖王若取天王若取魔王若取梵王修無漏禪三昧自在如是如是彼正法珠善修治已名爲普門此普門者謂天人門彼正法珠名爲普門世間城中既得出已入涅槃門一切世人所讚歎者謂正見人學人所讚任王王等所應用者入正法道心王所應若人信彼毗瑠璃珠一切功德皆悉具足如是寶珠與正法珠相似相對又彼比丘觀業報法猶如彼珠譬如有珠其珠有瑕不普清淨非一切門而不鮮白不任鑽穿不任修治一切人見則不讚歎非王王等所應畜用如是如是彼外道法是相似法如有瑕珠所言瑕者謂身見瑕戒取疑瑕非一切門唯是地獄餓鬼畜生三趣之門非是好法又亦不與無漏相應不任鑽穿非答難法非是法師法鑽所穿非王王等所應畜用八富伽羅正法道行是心之王彼外道珠非其所應如是等法相似相對非法瑕珠若繫人咽如是之人彼相似珠用繫咽已在於地獄餓鬼畜生無始以來生死流轉彼比丘如是觀察珠相似珠譬如世間有瑠璃珠似毗瑠璃有人見之謂毗瑠璃愚癡凡夫亦復如是彼比丘如是諦知法非法已得第七地彼地夜叉見彼比丘清淨持戒得第七地轉復歡喜如是傳聞虛空夜叉虛空夜叉聞四大王彼四大王聞四天王彼四天王如是傳聞三十三天三十三天如是復向帝釋王說彼帝釋王次第復向餤摩天說彼餤摩天展轉復聞兜率陀天兜率陀天如是具白彌勒世尊彌勒世尊告化應天彼化應天復向他化自在天說作如是言閻浮提中某善男子如是次第如前所說又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何比丘觀業報法第十一者名爲無作是色所攝一切法中與色相應若人受戒一發戒已若睡若悶失心癲狂如是善法相續轉行譬如河流流常不斷如是之人若睡若悶失心癲狂如是無作常流不斷無作名色不可見對彼復云何色業所攝此無作色乃是一切善法之柱此如是等十一種色

正法念處經卷第四

音釋

瓮烏貢切甖也 迭徒結切更也 斫職略切斬也 钁厥縛切大鉏也 斵竹角切斫也 觜即委切鳥喙也 攫居縛切爪持也 獺他達切捕魚獸也 犛謨交切髦牛也長 獯許云切獯狐亦訓狐即鵂鶹也作 鸜鵒鸜其俱切鵒俞玉切鸜鵒鳥名 鴙直几切與雉同野鷄也 鞕魚孟切堅強也 撾陟瓜切擊也 蒡扶舫切草名 酢倉故切

正法念處經卷第五　非五

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

生死品第二之三

又彼比丘如是觀察云何衆生有種種色種種形相有種種道種種依止又彼觀察有種種心種種依止種種信解有種種業此如是等種種諸色種種形相種種諸道種種依止譬如黠慧善巧畫師若其弟子觀察善平堅滑好地得此地已種種綵色種種雜雜若好若醜隨心所作如彼形相心業畫師若其弟子亦復如是善平堅滑業果報地生死地界隨其解作種種形相種種諸道種種依止心業畫師業作衆生又諸綵色取白作白取赤作赤取黃作黃若取鴿色則爲鴿色取黑作黑心業畫師亦復如是緣白取白於天人中則成白色何義名白欲等漏垢所不染汙故名白色又復如是心業畫師取赤彩色於天人中能作赤色何義名赤所謂愛聲味觸香色畫觀察衣又復如是心業畫師取黃綵色於畜生道能作黃色何義名黃彼此迭互飲血噉肉貪欲瞋癡更相殺害故名黃色又復如是心業畫師取鴿綵色攀緣觀察於餓鬼道作垢鴿色何義名鴿彼身猶如火燒林樹飢渴所惱種種苦逼心業畫師嫉心所秉癡闇所覆又復如是心業畫師取黑綵色於地獄中畫作黑色何義名黑以黑業故生地獄中有黑鐵壁被然被縛得黑色身作種種病飢渴苦身無量苦逼皆是自業非他所作又彼比丘觀察如是三界五道五種綵色生死畫衣於三地住謂欲界地色無色地心業畫師習近婬欲攀緣欲界種種色畫緣色依止有二十種離欲四禪以爲畫筆依十六地是所畫處畫作色界離緣色界三摩跋提緣無色界畫爲四處心業畫師廣畫如是三界大衣又彼比丘觀察如是心業畫師更復異法畫作衆生心如畫師身如彩器貪欲瞋癡以爲堅牢攀緣之心猶如梯隥根如畫筆外諸境界聲觸味色及諸香等如種種綵生死如地智如光明勤發精進如手相似衆生如畫神通如彼無量形服有無量種業果報生如畫成就又彼比丘依禪觀察心業畫師有異種法如彼畫師不生疲倦善治綵色各各明淨善識好筆畫作好色心業畫師亦復如是不生疲倦若修禪定善治禪綵攀緣明淨如綵光明修道之師如善好筆知禪上下如善識知有取有捨如不疲倦如是禪定心業畫師畫彼禪地如彼好色又彼如是心業畫師若有疲倦則畫不善地獄餓鬼畜生道處同業因緣鐵杵爲筆不善綵色畫非器人所謂地獄餓鬼畜生如是等色非好色畫廣說如前又彼比丘次復觀察心之獶猴如見獶猴如彼獶猴躁擾不停種種樹枝華果林等山谷巖窟迴曲之處行不障礙心之獶猴亦復如是五道差別如種種林地獄畜生餓鬼諸道猶如彼樹衆生無量如種種枝愛如華葉分別愛聲諸香味等以爲衆果行三界山身則如窟行不障礙是心獶猴此心獶猴常行地獄餓鬼畜生生死之地又彼比丘依禪觀察心之技兒如見技兒如彼技兒取諸樂器於戲場地作種種戲心之技兒亦復如是種

種業化以為衣服戲場地者謂五道地種種裝飾種種因緣種種樂器謂自境界技兒戲者生死戲也心為技兒種種戲者無始無終長生死也又彼比丘依禪觀察心彌泥魚如見彌泥如彌泥魚在於河中若諸河水急速亂波深而流疾難可得行能漂無量種種樹木勢力暴疾不可遮障山澗河水峻速急惡彼彌泥魚能入能出能行能住心之彌泥亦復如是於欲界河急疾波亂能出能入能行能住地獄有河其河名曰鞞多羅泥彼河極深濤波湧迅無時暫停甚可怖畏急疾亂流善不善業以為流水難可得行一切世間愚癡凡夫所不能度此五道河無量劫中常漂衆生境界疾流峻速不斷勢力暴惡不可遮障無常相續力勢所牽不可約截愛河急惡心彌泥魚能行此河若入若出出者天人入者地獄餓鬼畜生心彌泥魚在愛河中如是入出又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何彼比丘修禪念住知業報法觀察一切衆生之心常自在行為心所使為心所縛

如是觀察彼見聞知或天眼見一切衆生心業自在依心業行為心所使又復觀察云何衆生縛在生死無始無終無量轉行彼見聞知或天眼見以心染故衆生繫縛以心淨故衆生解脫如是心者無量種種攀緣壞相自體壞相同業壞相心有五種謂五道中自在乘執與結使心和合相應常在生死離第一依謂虛空等三無為法五根壞相有五種心無量無邊愛心依止種種壞相以要言之此是染分云何方便得離染分三煩惱根有三對治過去未來一切諸佛正遍知說如是正道欲以不淨瞋以慈心癡以因緣彼於身中如是觀欲如是比丘緣身行已分分觀身從足爪等乃至於頭分分觀察此麤身分何者是我何者我所自身分中如是足爪離身觀察爪非是身足指非身何者是身何者是我何者我所足掌非身何處起心謂是我所此內踝者非是我身此足跟者亦非我身腨非我身膝非我身圓非我身陰非我身此髑髏者亦非我身糞門之處亦非我身如是背處

四十五骨皆非我身頭非我身面中之骨亦非我身頭中之骨亦非我身彼比丘如是觀察於分分中不見有身一一分分皆不見身又復不見如是分分復觀眼耳鼻舌身意皆不見身又復觀察我中無我彼如是等唯是微塵如是分分觀察彼身猶如芥子乃至微塵又復分分觀察諸大何者是我何者地界如是次第何者是我何者水界何者是我何者火界何者是我何者風界彼如是觀界非是我我非是界非別有我非別有界非異界我別更有物如是皆以第一義諦譬如無量多樹和合則見於林樹非是林異樹無林是第一義離樹之外無別名林又復觀樹離彼根莖枝葉等外別更無樹第一義諦無如是樹依世諦故有林有樹身亦如是足等和合唯有名字依世諦故得言有身彼比丘知身法已離於身欲離身分欲得離一切根受界欲既離欲已彼喜欲愛不能繫縛如是勤觀欲心對治又彼比丘云何勤觀瞋心對治彼住慈心常勤觀察惡行衆生所謂五道生死

退生常有怖畏如死無異比丘觀之如毋悲子彼諸衆生如是苦惱云何可瞋我若瞋之則是瘡上復更與瘡如是衆生本性苦惱不應瞋之瞋是第二最大煩惱如是勤觀瞋心對治又彼比丘云何次第勤觀第三最大煩惱癡覆衆生身不善行口不善行意不善行身壞命終墮於惡道生地獄中彼若離癡修行正見身行善行口行善行意行善行諦知善法及不善法如是諦知法非法心則滅第三最大煩惱如是勤觀癡心對治又彼比丘如是勤觀三種煩惱三種對治彼三種滅已一切煩惱結使皆滅如斷樹根皮莖枝葉華果緣等一切悉乾如是能斷此三煩惱一切煩惱皆悉斷滅又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何彼比丘第七地中修第八地得第八地彼見聞知或天眼見彼比丘最初如是如實觀眼云何世間愚癡凡夫眼見色已或貪或瞋或生於癡彼諸凡夫若見知識若見婦女心則生貪若復異見則生於瞋見他具足貪瞋所覆以眼於色不如實見癡蔽於心愚癡凡夫唯有分別眼見於色若貪若瞋若癡所覆愛誑之人自意分別此我我所如是染著譬如狗齩離肉之骨涎汁和合望得其髓如是貪狗齒間血出得其味已謂是骨汁不知自血有如是味以貪味故不覺次第自食其舌復貪其味以貪覆故謂骨汁味愚癡凡夫亦復如是虛妄分別眼識見色貪著喜樂思量分別以色枯骨著眼口中境界如齒如是齩之染意如涎愛血流出貪愛血味謂色為美於色得味猶如彼狗凡夫愚癡眼識見彼如骨之色虛妄分別如狗齩骨如是觀察眼見於色猶如枯骨如是一切愚癡凡夫虛妄分別之所誑惑又彼比丘如是思惟云何比丘於愛生畏猒離生死捨一切欲譬如龍象至年六十其力盛壯善調象人罥闘捉取縛其五處置牢檻中然後乃多與歡喜摶及以甘蔗甘蔗酒等種種美味以諸樂器歌聲樂之望使不愁不憶林樂若忘林樂得與凡象同共止住極令調善繫屬他人彼象雖復如是將息如是供養不能令其心離憂悶然其不忘林間之樂自在遊行不忘山曲樹林華果衆鳥音聲河傍處樂思惟念已絕縛而去憶彼樂故於調象人不生忌難壞其牢檻去向林中心不顧念多多蹇荼美歡喜摶及以甘蔗甘蔗酒飲琴樂歌聲心不可調心不可誑不忘林樂不樂凡象共行共住還向林中修行比丘亦復如是無始以來流轉世間五縛所縛何等為五所謂愛聲觸味香色誰為善調所謂眼耳鼻舌身意如是六識何者牢檻所謂喜樂妻子眷屬止住之處僕使富樂染著煩惱之所遮障多歡喜摶及甘蔗酒種種美味諸飲食者分別之心為歡喜摶婬欲為飲食心愛網以為作樂歌笑等聲邪見凡夫猶如凡象共同住者謂有身見戒取疑網口中甜者所謂喜樂邪見言說繫屬他者屬欲瞋癡善調之象謂修行者一切染癡以為供養憶念出離則名為山禪三摩提以為山窟生正道心此名為華涅槃為果衆鳥聲者所謂法師智慧為河河濟口者所謂一心言地分者謂四梵行慈悲喜捨彼

修行者猶如壯象隨順思量禪定之樂趣僧伽藍為還林去比丘如是修行道者猶如壯象若不爾者如狗無異又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何彼比丘於八地處修第九地得第九地彼見聞知或天眼見一切三界皆是無常苦空無我不淨等器觀一切欲亦復如是譬如林中極大山崖嶮峻之處有大高樹名佉殊梨有無量刺於彼樹頭少有果實而復難得若取彼果多有諸過恐此樹果墮在嶮處復畏失命樹腹有孔孔坎脆爛欲上彼樹復畏孔壞危人之命彼樹極高墮樹尚死況墜高崖嶮惡之處愚癡凡人盲無智目貪著眾味望見彼菓不看峻崖樹腹爛孔彼愚癡人貪其菓味而上彼樹未到菓所即便墜墮即爾命終更有餘人少知方便或有命業則不墮墜少得果味多受苦惱如是如是彼修行比丘觀五道林中間有孔極大嶮崖謂一切病佉殊梨樹所謂欲心無量刺者所謂無量百千煩惱求彼苦果所謂苦也樹頭果者一切欲意諸愛聲觸味色香等難可得者是欲果也所謂入海若有刀畏親近於王作賊治生如是等苦乃得所欲如彼得苦多諸過者貪欲瞋癡墮高崖者謂墮地獄畜生餓鬼即命終者法命盡也樹爛孔者皆空無物一切不堅癡人往者所謂愚癡邪見人也有如是等無量諸過復有多過如是欲果味少過多彼比丘如是觀於一切欲心不生分別又彼比丘觀察欲心猶如火燄猶如燈燄明色可愛其觸甚熱飛蟲癡故見彼明燄貪著愛樂入中即死愚癡凡夫亦復如是欲瞋癡覆於一切欲心生愛著如彼飛蟲見燈明色若入欲燈則墮地獄畜生餓鬼如彼飛蟲入燈而死彼比丘如是觀察心得離欲又彼比丘內心思惟隨順正法觀察法行又此世間一切眾生何縛所縛輪轉生死彼見聞知或天眼見二縛所縛繫在世間何等為二一者食縛二者觸縛食縛有四一者摶食二者思食三者禪食四者觸食何者摶食謂四洲處欲界六天八大地獄鬼中一分二思食者所謂魚中三禪食者所謂行禪色界天等四觸食者所謂諸鳥何者為觸觸者謂欲有執手者或有笑者有眼見者如是皆為欲觸所誑如是一切愚癡凡夫謂欲界中人及餓鬼畜生地獄此等習欲故名欲界又無色界三摩跋提攀緣為食以此二縛常在世間不得離欲常為一切結使所縛又彼比丘如實觀眼眼識見色若生樂觸則攀緣樂非樂報業又如實觀如是如是眼識見色是惡意處若眼觸生攀緣於苦是樂報業彼如實知何者名為眼識見色攀緣於樂非樂報業於此法中隨順觀察眼見色已不善思惟觀察攀緣憶念味著而生樂心現在雖樂後得苦報成就地獄餓鬼畜生何業現在得不樂報後得樂報眼識見色而生眼觸心善思惟觀察攀緣於現在世心不樂著現在不樂非苦報業轉生人天受勝妙樂終到涅槃如是耳鼻舌身意識皆亦如是又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何彼比丘眼識見色心行於捨謂彼比丘眼見色已心不喜樂非不喜樂不貪不惡心不希望非不希望

亦不憶念非不憶念亦非不善觀察覆障如是行捨是名捨處非苦樂處又彼比丘得第十地六地處行謂阿那含初禪地中乃至四禪得登彼地彼觀諸法出沒生滅常勤修行八分聖道欲覺欲到解脫之門彼比丘如是精勤魔宮隱蔽彼地夜叉見已歡喜即以上聞虛空夜叉虛空夜叉聞四大王彼四大王聞四天王彼四天王如是復聞三十三天三十三天聞燄摩天彼燄摩天聞兜率天彼兜率天聞化樂天彼化樂天復向他化自在天說彼自在天復向梵天如是說言閻浮提中爲善男子廣說如前乃至八地攝於六地彼既聞已甚大歡喜梵迦夷天出禪樂行既實聞已轉復歡喜爾時世尊而說偈言

若善若不善　業果皆決定　自作業自食
皆爲業所縛　如是煩惱地　初甜而後苦
捨境界如毒　以不饒益故　智不屬煩惱
屬於智境界　此世若後世　一切時受樂
智常燒煩惱　如火能焚草　煩惱覆智梵
故佛說三寶　若樂智境界　寂靜如牟尼
若煩惱蛇齧　彼人一切失　若人知二諦
勇猛諦知見　彼行第一道　捨離生死處
若人樂生死　喜樂煩惱怨　彼人常被縛
流轉有隘處　若人有出意　常行寂靜行
死生天衆中　到梵世界處　若不愛欲等
供養佛法僧　彼人捨生死　如風吹乾草
若不爲心使　而能使於心　則能除煩惱
如日出無闇　心怨最第一　更無如是怨
心常燒衆生　如放燒時樹　若心自在行
愚癡不調根　彼苦不寂滅　去涅槃大遠
知苦及苦報　復能知苦因　則脫一切縛
普離諸煩惱　智爲第一明　癡爲第一闇
取如是光明　是名黠慧人　癡爲第一惡
黠慧人能捨　若令癡自在　寂靜難可得
若欲自安隱　寧觸入大火　毒蛇同處住
終不近煩惱　智第一甘露　第一安隱藏
智爲第一親　智爲第一寶　如是之智火
常燒煩惱山　燒煩惱山者　則到安樂處
若人無智慧　如盲入闇處　則不猒生死
非法諍鬪籠　若人常念法　善得於人身
不爲心所誑　應受善人供

彼比丘如是知法非法依法正行如是淨心則能破壞無量百千高大生山無有餘氣更不復生離煩惱刀近於涅槃

地獄品第三之一

又彼比丘隨順思惟業果報法觀法非法云何惡業無量種種皆因於心相續流轉如河浚流漂諸衆生令墮惡業果報之地在於地獄受極苦惱彼比丘觀善不善諦意思量此諸衆生云何如是爲心所誑爲愛所誑墮活黑繩合喚大喚熱及大熱阿鼻惡處地獄中生彼諸地獄各有別處皆有官人如業相似各各證知彼地獄處名爲何等衆生何業到何地獄隨在何處彼比丘若見聞知或天眼見有大地獄名活地獄復有別處別處有幾名爲何等處有十六一名屎泥二名刀輪三名瓮熟四名多苦五名闇冥六名不喜七名極苦八名衆病九名雨鐵十名惡杖十一名爲黑色鼠狼十二名爲異異回轉十三苦逼十四名爲鉢頭摩鬚十五陂池十六名爲空

中受苦此名十六活地獄處何業生彼活地獄處彼比丘若見聞知或天眼見若有殺生樂行多作此業普遍殺業究竟和合相應墮活地獄根本之處殺生之業有上中下地獄受苦無上中下彼地獄業何者為上彼殺生者若殺善人若受戒人若善行人有他眾生有眾生相有殺生心斷其命根此業究竟心不生悔向他讚說而復更作復教他殺勸殺隨喜讚歎殺生若使他殺如是癡人自作教他罪業成就命終生於活地獄中如此人中若五十年彼四天王為一日夜彼數亦爾三十日夜以為一月亦十二月以為一歲彼四天王若五十年活大地獄為一日夜以惡業時有下中上活地獄命亦下中上有中間死隨業種子多少輕重活地獄中或一處受或二處受或三處受或四處受或五處受或六處受如是乃至十六處受乃至惡業未壞未爛業氣未盡彼地獄中五百年命依天年數不依人中又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何彼比丘觀活地獄知別處業心

業畫師自業畫作業果地分種種異心別處受苦有百千億那由他數怖畏惡事無有相似不可譬類分分觀察活地獄處眾生何業生屎泥處彼見聞知或天眼見以何惡業不善種子生屎泥處所謂殺生若欲心殺謂令鳥殺放鷹放鵰復有異殺若圍殺鹿若獵殺鹿而不懺悔業業普遍殺業究竟和集相應如前所說彼人以是惡業因緣身壞命終生彼地獄在一分處受種種苦謂屎泥處燒屎極熱其味甚苦赤銅和屎屎中有蟲蟲金剛觜遍覆屎上彼諸罪人食如是屎蟲入身內先食其脣次食其舌次食其齗次食其咽次食其心次食其肺次食其肚次食其脾次食其胃次食小腸次食大腸次食熟藏次食筋脈一切脈分次食肉血彼人如是彼地獄中受極苦惱如人中數乃經無量百千年歲諸殺生人造作惡業若圍殺鹿若獵殺鹿養殺鳥鳥若殺鷹鵰等令彼殺已奪取自食彼業果報如是殺已彼人取食以是惡業之勢力故彼糞屎中多有諸蟲蟲金剛觜入其身內

如是食之善不善果自業相似若彼罪人惡業盡者彼人於此屎泥之處地獄得脫彼心業盡畫文盡已彼人如是得脫彼處若其人業後報未熟生畜生中受飛鳥身餘鳥所殺若受鹿身為圍所殺如彼前世殺鳥殺鹿彼人報果地獄中受餘殘之業生畜生中若後氣業生於天中若生人中彼業因緣生則短命又彼比丘觀活地獄第二別處名刀輪處彼業果報眾生何業生於彼處彼見聞知若心貪物如是因緣而殺眾生欲得命因以刀殺生彼人如是以此因緣而不懺悔復教他殺業業普遍如前所說彼人以是惡業因緣身壞命終隨墮彼地獄生刀輪處彼處大熱周圍鐵壁高十由旬彼地獄處大火常然人間之火於彼處火如雲相似彼地獄處常有鐵火速著其身彼熱鐵火割彼人身碎如芥子散燒劈裂一切雨鐵譬如此間閻浮提中夏月水雨彼處十方遍雨熱鐵多與苦惱彼地獄人雖被劈裂而常不死以是惡業之果報故如是割身尋割尋生彼刀輪處有刀葉林

其刃極利復有兩刃刃頭下向遥望彼林青而有汁與水相似彼諸罪人飢渴惱急同業苦者唱喚走赴既入彼林以業因故周遍兩刃劈其身體又復彼人貪自命故食養衆生則是誑他彼業果報如是如是心業畫師畫地獄衣如是地獄不善業畫如是如是地獄受苦彼業所攝彼於地獄如是無量百千年歲常被劈裂乃至惡業未壞未爛業氣未盡心業畫師畫文不滅廣說如前又彼比丘觀活地獄第三別處名覓熟處彼業果報衆生何業生於彼處彼見聞知彼殺生人若殺駱駝若殺猪羊若殺衆鳥若馬若兎若羆若熊有毛畜生爲食其肉欲令毛脫活燒活煑若置湯中彼人以是惡業因緣身壞命終墮活地獄生覓熟處惡業種子相似果報置鐵覓中煎煑極熱猶如熟豆如是無量百千年歲在彼地獄大火煑之心業畫師所畫之衣破壞爛盡彼地獄處爾乃得脫次受殘業次受氣業如前所說乃至若生天人之中命則短促彼修行者於內法中隨順正法觀察法行

作是思惟彼比丘如是觀察活大地獄覓熟處已當云何耶彼見聞知或天眼見彼比丘第一勇猛能破魔軍度生死海能以戒水滅欲心火能以慈水滅瞋心火能以甚深因緣燈明除癡心闇如是比丘則能速度生死大海又彼比丘觀活地獄第四別處名多苦處衆生何業生於彼處業因種子相似果報若人種種苦逼衆生然彼衆生命猶不盡所謂木壓令其受苦若以繩懸若以火頭若燒若柱若繫其髻而以懸之若以煙熏令受苦惱若於道上牽令疾走若置地上棘刺之中令受苦惱若撲著地若高嶮處推之令墮若以針刺若以繩縛若令象蹈若擲在空下未至地以刀承之令受苦惱若著沙上若以石鎮若以杖打若挾其頭若令小兒佯打戲捺衆共惱之若置熱處若置氷中若以水漬若以沉水若以衣水掩面漫口若繫著樹若懸樹枝令受苦惱若在嶮岸臨峻怖畏若送與怨令其種種方便苦治若拔其陰若拔其指若拔其毛若轉鐵輪以劈其頭令受苦惱若洋

白鑞鉛錫銅等灌其身體若割其鼻若以利鐵若尖木等貫其糞門陰密之處令受苦惱若以水淋若以繩繫塊上挽曳若以燈髮周匝遍炙若拔其鬚若以惡蟲令噉食之若挾其皮若牽若推若急速疾抖擻其身若置鑊中湯火煑之令受苦惱若以塼打若以鹽等塗其身體若以塵土若以麨等揜其口面若以橐筒置糞門中鼓橐吹之若以利刀劈其足指若以氣吹不使出聲若以浮石急揩其身若割手足若驅長行若遮所須若繫其咽黃藍華中來去曳之若以種種雜雜脂膩而灌其口若以金寶種種財物若打若壓若作樂具若打射等若打令腫腫上復打若以繩懸推令極高然後墮地令受苦惱此如是等無量種種諸苦惱事觸惱衆生彼人以是惡業因緣身壞命終墮活地獄名多苦處惡業相似得相似果如是地獄十千億種不可具說此極苦惱具說如上彼一切苦自業自受地獄地處心業畫師愛筆所畫不善分別爲種種緣所愛妻子以爲絲器執著因緣以爲

堅牢身自作業自得苦報非父母作乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時常受不息彼處退已若於前世過去久遠有善業熟則不墮於畜生餓鬼若生人中同業之處受餘殘業常為王罰若打若縛鬭諍怖畏為一切人之所誣枉常受重苦善友知識妻子眷屬親舊主人之所憎惡又彼比丘觀活地獄第五別處名闇冥處彼業果報眾生何業生於彼處彼見聞知眾生邪見顛倒業果所謂方時外道齋中掩羊口鼻如是屠殺置龜塼上上復與塼壓之令死彼人以是惡業因緣身壞命終墮活地獄生闇冥處闇火所燒以惡業故有大力風吹金剛山合磨令碎猶如散沙間無暫樂彼處罪人各不相見熱風所吹如利刀割令身分散饑渴身然怒力唱喚而聲不出如掩羊口如塼壓龜常被大火之所燒然常被鎮壓如是無量百千年歲常處闇冥乃至無有微少光明如針頭處然自身毛而自燒身常一切時遍身火起受如是苦乃至業盡皆是心之猨猴所作彼心猨猴行於使山使山幻堅慢心高峯之所止宿惡見山巖是其行處遊慢樹林瞋山窟中是其住處妬心功德以為眾果愛河所漂不善業處乃至惡業爛壞離散闇地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中常被繫縛餘殘業果壽命短促

正法念處經卷第五

音釋

鴿 古合切　梯隥 梯上奚切木階也隥都鄧切登陟之道也　猨猴 猨于元切猴胡鉤切　躁擾 躁則到切擾而沼切心不靜亂也　技 奇寄切巧也　踝 户瓦切腿兩旁曰內外踝　跟 古痕切足踵也　腨 市兗切腓腸也　齩 五巧切嚙也　涎 夕連切口液也　齧 五結切噬也　鵰 丁聊切鷙鳥也　齗 魚斤切齒根肉也　胃 于貴切穀府也　劈 匹歷切剖也　撲 弼角切路也　挊 盧貢切與弄同　漬 疾智切浸也　唼 作答切嚙也　捩 練結切抝也　麨 尺沼切乾糗也　爇 如劣切與爇同火燒也

正法念處經卷第六　非六

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品第三之二

又彼比丘觀活地獄第六別處名不喜處彼業果報眾生何業生於彼處彼見聞知行惡之人心常憶念欲殺眾生為獵殺故遊行林野吹貝打鼓種種方便作大惡聲聲甚可畏林行眾生鹿鳥師子虎豹熊羆猨猴等畜遊行無畏行惡業者為欲殺故作彼畏聲為獵殺故遊行林野為欲奉王若奉王等彼人以是惡業因緣身壞命終墮活地獄生不善處如彼業因相似受果如作業時令他眾生心不生喜墮在地獄入火燄中熱燄紫鳥極大惡聲鵰狐烏鷲狗犬野干食其耳根令心不喜彼有惡聲最為極惡不可愛樂心不喜聞一切聲中最可怖畏金剛紫蟲入其骨裏行其骨中噉食其耳如是乃至惡業未盡心彌泥魚愛河中行瞋心旋轉迅波漂流生死山中常所止宿欲瞋癡分貪少味欲為鉤所鉤常行邪見深水之處於三界中若退若生以

為身滑常唱聲觸味色香等如是罪業作時喜笑得殃報時號哭而受爾時世尊而說偈言

癡心彌泥魚　住於愛舍宅　作業時喜笑
受苦時號哭

若其惡業彼處受盡爾乃得出復生餓鬼畜生之中若其前世過去久遠有少善業若生人中常懷愁苦於一切時聞不吉聲心不曾喜所謂常聞不饒益事妻子死亡財物散失眷屬有殃若殺若縛常懷悲惱心初不喜彼不善業因果相似又彼比丘觀活地獄第七別處名極苦處眾生何業生於彼處彼見聞知行惡業者作惡業時深厚結使極深忿惡多殺眾生而行放逸彼人以是惡業因緣身壞命終墮活地獄生極苦處受熱鐵火極重苦惱墮嶮崖下鐵鉤皲髮如是受苦常不休息日夜不停又彼比丘諦知業果求涅槃城諦知世間生死苦惱觀察黑繩大地獄處如是黑繩大地獄處有何異處彼見聞知黑繩地獄有處名曰等喚受苦彼處惡燒受苦無間眾生何業生於彼處彼見聞知若人說法依惡見論以因譬喻一切不實不顧一切投崖自殺無正善戒彼人以是惡業因緣身壞命終墮在黑繩大地獄中生等喚處受大苦惱彼受極苦舉在嶮岸無量由旬熱鐵黑繩束縛繫已然後推之墮利鐵刀熱地之上鐵燄牙狗之所噉食一切身分分分分離唱聲吼喚無有救者無有護者無所歸訴無有安慰令離苦者自心所誑在生死輪常恒疾轉癡闇盲冥身如普燒黑林相似彼地獄地見閻羅人苦切偈語責數之言

汝邪見愚癡　癡羂所縛人　令墮此地獄
在於大苦海　惡見燒福盡　人中最凡鄙
汝畏地獄縛　此是汝舍宅　若屬邪見者
彼人非黠慧　一切地獄行　忿家心所誑
心是第一忿　此忿最為惡　此忿能縛人
送到閻羅處　心常馳諸境　不曾行正法
迷謬正法道　送在地獄殺　心不可調御
甚於大猛火　速行不可調　牽人到地獄
心第一難調　此大甚於火　難調速疾行
地獄中地獄　若人心自在　則行於地獄
若人能制心　則不受苦惱　欲為第一火
癡為第一闇　瞋為第一忿　此三秉世間
汝前作惡時　自心思惟作　汝本癡心作
今受此惡報　心好偷他物　竊行他婦女
常殺害眾生　自心之所誑　如是業自在
將汝到此處　是汝本惡業　何故爾呻喚
若人作惡已　後懊惱則癡　彼不得果報
如下種鹹地　欲者少味利　受苦報則多
癡人貪著欲　彼從闇入闇　癡人作諸惡
為饒益妻子　獨受地獄苦　自業之所誑
若為妻子故　造作諸惡業　則到此地獄
今受此苦惱　非妻子非物　非知識能救
人中欲死時　無能救護者　若人深欲心
為愛之所誑　而共相隨行　令得如是苦
本為境界劫　已為愛所誑　自作此惡業
今何故呻喚

於彼等喚受苦惱處如是受苦閻魔羅人如是治罪彼地獄人如是受苦如是無量百千年歲受第一苦如是乃至惡業離散破壞爛

盡爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟若生人中不善業故在於邊地陀毗羅國婆婆羅國海畔境界辛頭境界洲渾境界為人抄劫掠其財物於極苦惱貧處為奴若作門兵身體癃殘一切身分鄙劣不具飢渴燒惱寒熱衝逼如箭射垛受極苦惱常被誣枉為諸小兒木石塼等之所打擲為一切人之所嫌賤無妻無子一切人中最為凡賤受第一苦餘業果報與因相似因緣相似如本所作後如是受若彼比丘如是觀察地獄黑闇極苦惱業於生死中得離欲縛又修行者觀彼比丘常勤精進諦見業果善行正行厭離世間一切生死斷絕第一堅牢魔縛不肯住於魔之境界於煩惱虵不樂共住心不喜樂染著垢愛彼地夜叉見彼比丘有如是等功德相應轉復上聞虛空夜叉如前所說次第乃至大梵身天廣說如上又彼比丘觀察黑繩之大地獄復有異處彼見有處名曰旃荼黑繩地獄衆生何業生於彼處彼見有人牀卧敷具病所須藥非已所應而多食用俗人愚癡覆藏惡業若自殺羊若他教殺如婆羅門外道所誑彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處黑繩地獄生旃荼處受大苦惱所謂惡鳥若烏若鷲若惡猪等拔其眼根彼地獄主若以杵枷若以大斧若以惡火極怒急瞋種種苦逼既生如是地獄之中復受種種極重苦惱所謂挑眼若拔其舌一切身分分分皆拔飲熱銅汁三奇熱鐵遍刺其身削劈其足烏鳥所食一切病集啼哭號咷無主無伴閻魔羅人瞋怒極打如是黑繩地獄之處乃至無量百千年歲惡業壞爛爾乃得脫若於前世過去久遠善業未熟則生餓鬼畜生之中若生人中僂脊目盲壽命短促人中死已復入惡道如是衆生業璅所縛行善業者則得善報作惡業者則得惡報業果所縛常在生死又彼比丘觀察黑繩大地獄處名畏鷲處衆生何業生於彼處彼見有人貪物因緣而殺他人若縛若餓若奪飲食彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡道黑繩地獄生畏鷲處受大苦惱彼地獄處鐵地火然普皆水色六千由旬周遍皴起有鐵蒺䔧彼地獄人怒杖急打晝夜常走火皴刀枷挽弓弩箭隨後走逐鐵錐尋刺恒常急走閻魔羅人手執鐵刀鐵枷鐵箭皆悉皴然斫打射之唯行彼處饑渴所逼命常欲斷無救無歸氣息欲絕有命而已他人所秉具受衆苦爾時世尊而說偈言

多人共相隨　造作不善業　後惡業熟時
有生獨受果　火刀怨毒等　雖害猶可忍
若自造惡業　後苦過於是　親眷皆分離
唯業不相捨　善惡未來世　一切時隨逐
隨華何處去　其香亦隨逐　若作善惡業
隨逐亦如是　衆鳥依樹林　旦去暮還集
衆生亦如是　後時還合會　毀滅他勝事
自取而陵他　隨作何惡業　彼人癡所誑
若不趣涅槃　復不向天處　彼癡第一因
從闇復入闇

彼人如是自作惡業受地獄苦乃經無量百千年歲地獄流轉乃至惡業破壞爛盡爾乃得脫然後復生畜生餓鬼若生人中為放牧

人若放駱駝若放餘畜若放牛驢若放騲馬當象當狗常驅驢駝處處治生以自存活若作園兵園兵主帥貧窮短命鄙惡作業餘殘業因相似果報又彼比丘觀察黑繩大地獄處普遍觀察十六別處如活地獄又彼比丘觀活地獄黑繩地獄既觀察已知業報法一切惡業果報堅鞕有作而集集而不作作而不集作而集者則決定受集不作者不決定受作不集者不決定受彼見聞知三種惡業及業果報如實知已重生厭離觀察業繩迭相縛處又復觀察無量種業又復觀察無量種心動轉蘩緣彼比丘如是觀察見諸衆生心自在已又復觀察餘諸地獄彼見聞知第三地獄名合地獄衆生何業而生於彼所謂作集惡不善業燒煑衆生彼見聞知衆生三種作集惡業生合地獄受惡果報所謂殺生偷盜邪行如是三種惡不善業生合地獄彼上惡業則生如是根本地獄中下惡業則生別處有上中下三種苦受又作業時心力異故彼中受命有上中下又作業時心力攀緣

有上中下於彼受苦有上中下三種業定身業三種口意三種謂上中下又復三種謂欲界生色界中生無色界生又復三種所謂過去現在未來又復三種所謂現受生受後受又復三種謂善不善及以無記又復三種現縛中縛異生處縛又復三種人非人縛非人縛自處自縛所謂捨人還得人身作地獄業是業勢力相似所作業相似生如得解脫神通比丘又復三種一者作二者不作三者縛作所言作者初作沙門言縛作者後相續縛言不作者乃至獲得阿羅漢果又復作者作沙門已作沙門行又縛作者此處退已於異處生又復三種一者禪縛二者非禪縛三者無報縛彼禪縛者如初禪地二禪縛地非第三禪非第四禪非非禪縛者謂施戒等無報縛者謂阿羅漢諸漏既盡決定受業不得果報彼比丘觀世間海業網繫縛迭互因生行業果報非有作者非有受者非無因緣唯有業力彼比丘如是思惟破壞魔軍修集善法更復勝上觀合地獄業因果報云何衆生生

於根本合大地獄彼見有人殺盜邪行樂行多作如是之業普遍究竟樂行多作是業則生根本地獄并及別處彼人於是根本地獄受大苦惱作業如前若人偷盜及作邪行是人皆名邪行之人云何名邪如是異作復異分別若人邪行尊者之妻彼人生於合大地獄受大苦惱所謂苦者鐵鍱鷲鷲取其腸已掛在樹頭而噉食之彼有大河名燒鐵鉤彼有鐵鉤皆悉火然閻魔羅人熱地獄人擲彼河中墮鐵鉤上又彼河中有熱鍱刀罪人於彼受大苦惱彼苦無比無有譬喻所謂彼處受然鉤苦謂以然鉤鉤打其身閻魔羅人取地獄人置彼河中按令使沒彼地獄人迭互相沉既相沉已唱喚號哭河中非水熱赤銅汁漂彼罪人猶如漂木流轉不停如是漂燒受大苦惱彼鐵鉤河既燒漂已彼地獄人或有身如日初出者有身沉沒如重石者有著河岸不沒入者或有罪人身如水衣有為鍱葉鐵鷲食之如食魚者或有身洋其身猶如生酥塊者有以鐵搏而打之者或有身破百

千分數如沙摶者有在河中如洋銅者有以熱灰燒其身者有以炎鉗鉗其身已置熱灰中復以鐵鉗連劖刺者有擘其身猶如細縷劖而打者有劖其頭令頭在下在上打者有置鑊中湯火煑之如熟豆者有在鑊中迭互上下速翻覆者有置在鑊偏近一廂舉手向天而號哭者有共相近而號哭者久受大苦無主無救彼中多有燄觜鷲鳥野干狗等在熱地上不殺而食屏處受苦各不相見種種因緣種種受苦彼受無量百千種苦自心所誑十不善本邪行所得緣殺生得緣偷盜得又復如是閻魔羅人以鐵燄杵築彼罪人罪人怖走四向顧望望有歸救作如是言何人救我我何所歸四向走望如是行已燄杵築已置燄然河若燄然樹山巖石間窟宂等中極嶮惡處受種種苦謂著樹頭復推令墮在鐵鉤地彼身瘡裂如是千到若百千到又復如是閻魔羅人取地獄人置刀葉林刀葉甚多火燄熾然而此罪人見彼樹頭有好端正嚴飾婦女如是見已極生愛染如是婦女妙鬘莊嚴末香塗身塗香塗身如是身形第一嚴飾身極柔輭指爪纖長熈怡含笑以種種寶莊嚴其身種種欲媚一切愚癡凡夫之人見則牽心彼地獄人既見如是端正婦女在樹上已生如是心是我人中本所見者是我本時先所有者彼地獄人自業所誑故如是見如是見已即上彼樹樹葉如刀割其身肉既割肉已次割其筋既割筋已次割其骨既割骨已次劈其髓如是劈割一切處已乃得上樹欲近婦女心轉專念自心所誑在彼樹上如是受苦既上樹已見彼婦女復在於地彼人見已然彼婦女以欲媚眼上看彼人美聲語喚先以甜語作如是言念汝因緣我到此處汝今何故不來近我何不抱我如是地獄業化所作罪人見已欲心熾盛刀葉樹頭次第復下彼人既下刀葉向上炎火熾然利如剃刀如是利刀先割其肉次斷其筋次割其骨次割其脉次割其髓遍體作瘡彼地獄人如是被割如是被劈脉脉斷已看彼婦女欲愛燒心既如是看燄觜鷲鳥即啄其眼火然刀葉先割其耳如是被割唱聲吼喚刀葉燄然次割其舌次割其鼻如是遍割一切身分欲愛牽心如是到地既到地已而彼婦女復在樹頭彼人見已而復上樹如前所說彼業力故如是無量百千年歲如是無量百千億歲自心所誑彼地獄中如是轉行彼地獄人如是被燒何因故燒邪欲為因彼人如是猶不捨欲無始來心如是轉行在於地獄餓鬼畜生眾生之心不可調順在地獄中猶故如是當知是心不可信也又復如是合大地獄彼中有山名為鐵鷲遍彼地獄人燒身飢渴走赴彼山而彼山中處處皆有燄觜鐵鷲壯身大肚而彼鐵鷲身內肚中有地獄人名為火人彼地獄人望救望歸故赴彼山既到彼山彼鐵鷲鳥先破其頭開髑髏骨而取其腦復挑其眼彼地獄人號哭唱喚然無救者既破其頭飲腦盡已擲頭異處彼地獄人無頭無眼而復走向闇冥地獄罪業力故復有鐵鷲其身極大彼鷲腹中亦有火人來向罪人到即吞之彼地獄人入鷲腹中即為火人本

侵他妻罪業所致彼殺生因樂行多作乃經無量百千年歲常被燒然而復不死彼邪行因樂行多作則見婦女在刀葉林彼偷盜因樂行多作入異地獄在於一處彼處是河其河名曰無邊彼岸熱沸銅汁滿彼河中地獄罪人見河彼岸多有種種第一淨食佉陀尼食蒲闍尼食有好敷具有好樹林林有蔭影復有陂池河流清水彼地獄人如是見已即發大聲迭相招喚作如是言汝來汝來我今得樂今有種種佉陀尼食蒲闍尼食有好敷具如前所說彼地獄人如是唱喚餘地獄人既聞聲已皆共馳走謂有能救謂有可歸和集一處迭相問言我今當於何處得樂何救何歸復有異人不喚而來指示之言汝今看此無邊彼岸大河彼岸如是多有佉陀尼食蒲闍尼食敷具樹林蔭影清涼如前所說彼地獄人如是一切迭相和集俱走往赴無邊彼岸大河彼岸如是河中熱白鑞汁熱鉛錫汁沫覆其上彼地獄人既如是走墮在彼河既墮彼已其身有如生酥塊者有消洋者有餓鵄烏食噉之者有熱餓口惡魚食者有身分散而消洋者彼地獄人在彼河中如是一切如是受苦是彼惡業因緣勢力作集所致如是受苦彼地獄人如是無量百千年歲燒煑熟爛分散消洋乃至作集惡業破壞無氣腐爛彼地獄中爾乃得脫彼地獄中閻魔羅人責數罪人而說偈言

妻子羂所縛　將來地獄舍　何故爲心誑
造作鄙惡業　汝本爲妻子　知識親眷等
造作諸惡業　非是黠慧人　汝實不自愛
令到地獄處　何故爲兒子　作惡業至此
若爲妻子誑　造作諸惡業　後心不生悔
彼人入地獄　汝獨地獄燒　爲惡業所食
妻子兄弟等　親眷不能救　若爲癡所誑
而不作善業　後則不得樂　汝今徒悔恨
若隨順欲瞋　癡心第一誑　爲妻子樂故
一切向下行　自業自與果　衆生業至此
作善業生天　作惡來此處

如是彼處閻魔羅人如是多多責地獄人如是如是責數之言若汝自[illegible]造作惡業今欲令誑食如是食若自作善還自得善若作不善自得不善不作不得作則不失汝本作業今得此報彼地獄人如是久在合大地獄乃經無量百千年中常被燒煑乃至惡業未壞未爛業氣未盡如是殺生偷盜邪行樂行多作所得果報於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄中爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中貧窮短命得下劣妻設得好者共異人通若或無妻得凡鄙身爲他所使彼業勢力餘殘果報得如是等如是惡業能誑惑人令入地獄又彼比丘知業果報次復觀察合大地獄十六別處何等十六一名大量受苦惱處二名割剩處三名脉脉斷處四名惡見處五名團處六名多苦惱處七名忍苦處八名朱誅朱誅處九名何何奚處十名淚火出處十一名一切根滅處十二名無彼岸受苦處十三名鉢頭摩處十四名大鉢頭摩處十五名火瓮處十六名鐵火末處合大地獄有如是等十六別處衆生何業生於彼處彼比丘思惟觀察

若人三種惡不善業所謂殺生偷盜邪行樂行多作彼決定受合大地獄受苦惱處衆生何業生初大量受苦惱處彼見有人不應行婬不正觀察樂邪欲行生彼大量受苦惱處地獄之中受大苦惱所謂炎熱鋒利鐵穳刺令穿徹以彼鐵穳從下刺之背上而出又復刺之腹上而出又復刺之腰中而出又復刺之肩上而出又復刺之從脇而出又復刺之從咽而出又復刺之從口而出復破髑髏而從其出又復刺之從耳而出彼地獄人如是被穳一切身分皆悉穿破受大苦惱若燒若煑一切身分彼受如是諸苦惱已又復更與極重苦惱所謂復以熱鋏鐵鉗挾拔其卵若鐵鷲鳥挽拔其卵而食之者如是乃至所作集業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處爲第三人謂内官等彼不善業餘殘果報又彼比丘知業果報次復觀察合大地獄復有何處彼見聞知復有異處名割剺處是合地獄第二別處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行樂行多作墮合地獄生割剺處殺生偷盜業及果報如前所說何者邪行謂於婦女不應行處口中行婬彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處合大地獄生割剺處受大苦惱所謂苦者閻魔羅人以熱鐵釘釘其口中從頭而出出已急拔又釘其口耳中而出復以鐵鉢盛熱銅汁寫其口中銅汁熱燄燒然其脣次燒其舌既燒舌已次燒其眼如是燒咽次燒其心次燒其肚如是次第乃至糞門從下而出如是邪行樂行多作惡業果報在於地獄如是如是種種受苦乃經無量百千億歲常被燒煑乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處口中常臭如爛氣臭如是熏他一切所惡是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報次復觀察合大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名爲脉脉斷處是合地獄第三別處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行樂行多作墮合地獄脉脉斷處殺生偷盜業及果報如前所說何者邪行謂於婦女非道行婬彼不隨順自力強逼彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處合大地獄脉脉斷處受大苦惱所謂熱筒盛熱銅汁置口令滿唱聲吼喚作如是言我令孤獨如是無量百千年歲乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中所得妻婦貪愛他人彼人見之不能遮障是彼惡業餘殘果報彼作集業果報不失猶故復受又彼比丘知業果報次復觀察合大地獄復有何處彼見聞知復有異處名惡見處是合地獄第四別處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行樂行多作墮合地獄生惡見處殺生偷盜業及果報如前所說何者邪行所謂有人取他兒子強逼邪行自既力多令彼啼哭彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處

合大地獄生惡見處受大苦惱所謂自見己之兒子以惡業故見自兒子在地獄中於彼兒子生重愛心如本人中如是見已閻魔羅人若以鐵杖若以鐵錐刺其陰中若以鐵鉤釘其陰中既見自子如是苦事自生大苦愛心非絕不可堪忍此愛心苦於火燒苦十六分中不及其一彼人如是心苦逼已復受身苦所謂彼處閻魔羅人之所執持頭面在下熱炎鐵鉢盛熱銅汁灌其糞門入其身內燒其熟藏燒熟藏已次燒大腸燒大腸已次燒小腸燒小腸已次燒其胃既燒胃已如是次第次燒其咽既燒咽已次燒其喉既燒喉已次燒舌根燒舌根已次燒其舌既燒舌已次燒其齗既燒齗已次燒其頭既燒頭已次燒其腦如是燒已在下而出彼邪行人受如是苦如是無量百千年中以業化故見自兒子自身心苦具受如是身心二苦如是無量百千年中常受大苦乃至惡業未壞未爛業氣去盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中則無兒息雖有不淨不成種子世人皆言此人不男一切婇賤是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報次復觀察合大地獄為當更有異處以不彼見聞知復有異處名為團處急團相似是合地獄第五別處眾生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行樂行多作墮合地獄生於團處殺生偷盜及以果報如前所說何者邪行所謂有人若見牸牛若驢馬等婬道處已心生分別此如是處與人婦女不應有異如是念已即便生於人婦女想而行婬欲彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處合大地獄生於團處受大苦惱所謂見彼若牛若馬惡業因故地獄中見自心分別如前憶念人婦女想若本牸牛若本驢馬見已即生人婦女想欲心熾盛即便走向如是牛馬有鐵炎火滿牛馬內彼人既近牛馬根門惡業因故入彼根門即入其腹滿中熱火彼處受苦乃經無量百千年中常被燒煑其身熟爛不能出聲於彼腹中閻處苦逼乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時常被燒然若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處則生無禮非仁之國以己之妻令他侵近不生妬忌邪行業因餘殘果報又彼比丘知業果報次復觀察合大地獄為當更有異處以不彼見聞知復有異處名多苦惱是合地獄第六別處眾生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行樂行多作墮合地獄多苦惱處殺生偷盜業及果報如前所說何者邪行謂男行男彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處合大地獄多苦惱處受大苦惱作集業力於地獄中見本男子熱炎頭髮一切身體皆悉熱炎其身堅鞕猶如金剛來抱其身既被抱已一切身分皆悉解散猶如沙摶死已復活以本不善惡業因故於彼炎人極生怖畏走避而去墮於嶮岸下未至地在於空中有炎觜烏分分攫斷令如芥子尋復還合然後到地既到地已彼地復有炎口野干而噉食之唯有骨在復還生肉既生肉已閻魔羅人

取置鑊鼎而復煑之如是無量百千年歲煑之食之分之散之乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡於多苦處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處失無量妻不得一妻究竟如是設自有妻則厭離之喜樂他人邪行業因餘殘果報又彼比丘知業果報次復觀察合大地獄爲當更有異處以不彼見聞知復有異處名忍苦處是合地獄第七別處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行樂行多作墮合地獄生忍苦處殺生偷盜業及果報如前所說何者邪行所謂有人破他軍國得婦女已若或自行若自取已給與多人若依道行若不依道彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處合大地獄生忍苦處受大苦惱所謂苦者閻魔羅人懸之在樹頭面在下足在於上下然大火燒一切身從面而起彼地獄火熱熱甚熾彼罪人身危脆坏輭眼最輭故燒盡無餘彼罪人身燒盡復生彼人如是受極苦惱堅鞕叵耐彼人如是地獄中生彼人如是受大苦惱唱聲吼喚呻號啼哭唱喚口開彼地獄火從口而入火既入已先燒其心既燒心已次燒其肺如是次第至生熟藏根及糞門如是燒已次燒其足既受如是被燒苦已復有烏來啖食其身彼受如是二種大苦唱聲吼喚而燒不止如是無量百千年歲於地獄中受極苦惱如是苦惱無異相似如是無量百千年歲乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處設得好婦端正無雙則爲官軍破壞劫奪惡業力故唱喚號哭懊惱心碎彼人如是地獄人中二時二處受大苦惱唱喚號哭懊惱等苦邪行業因餘殘果報

正法念處經卷第六

音釋

渾他干切與灘同　掠力灼切劫奪也　瘇良中切病也　衝昌容切突也　垜徒果切射堋也　號咷號胡刀切兆徒刀切　僂脊僂力主切脊資昔切僂脊曲背也　璅蘇果切猶瑣也　蒺蔾蒺昨悉切蔾良脂切沃草也　騲千老切牝馬也　劖鋤銜切鑱也　刳空胡切割也　脆此芮切易斷也　坏鋪枚切土器未燒也

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品第三之三

又彼比丘知業果報次復觀察合大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名爲朱誅朱誅是合地獄第八別處殺生偷盜邪行樂行多作墮合地獄朱誅朱誅衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行樂行多作墮合地獄朱誅朱誅地獄處生殺生偷盜業及果報如前所說何者邪行所謂有人不善觀察若羊若驢以無人女是故婬之彼人於佛不生敬重或在浮圖或近浮圖彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處合大地獄朱誅朱誅地獄處生受大苦惱所謂鐵蟻常所噉食一切身分受大苦惱彼地獄火滿其腹内彼地獄人内外燒煑自種惡業得此惡報如是無量百千年歲常有惡蟲朱誅朱誅在地獄中噉食其肉復飲其血既飲血已次斷其筋既斷筋已次破其骨既破骨已次飲其髓既飲髓已食大小腸彼地獄人如是燒已如是炙已如是食已唱喚號哭種種語悲號大哭如是乃至不可愛樂不善惡業食受未盡如是無量百千年歲常被燒煑炙熟食之乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處多有怨對雖在王舍而不得力生常貧窮資生乏少又不長命是彼邪行惡業勢力在於人中受餘殘果

又彼比丘知業果報次復觀察合大地獄復有何處彼見聞知復有異處名何何奚是合地獄第九別處是何業報作集之業普遍究竟墮合地獄何何奚處彼見聞知若人殺生偷盜邪行樂行多作墮合地獄何何奚處殺生偷盜業及果報如前所說何者邪行邊地夷人於姉妹等不應行處而行婬欲彼國法爾生處過惡彼人以是惡業因緣身壞命終生合地獄何何奚處受大苦惱所謂彼處地獄之中常被燒煑閻魔羅人之所撾打苦毒吼喚其聲遍滿五千由旬彼地獄人未到地獄在中有中聞彼吼聲吼聲極惡不可得聞彼顛倒故聞彼啼哭則是歌聲拍手等聲種種語聲惡業力故聞之愛樂生如是心令我到彼如是聲處如是念已速生彼處何因緣有取因緣有彼中有中何處何處發心希取則生彼彼心取彼已則生彼處既生彼處即於生時得地獄苦即聞地獄自體惡聲急惡苦惱無異相似不可譬喻受大苦惱既聞惡聲心重破壞受大苦惱所謂鐵山名烏丘山其山燄然其燄極高五千由旬在虛空界彼有鐵樹樹有鐵烏烏身燄然滿彼樹上彼山火然間無空處惡業力故常有燄火熾然不滅以惡業故見蓮華林遍滿彼山彼地獄人既見蓮華迭互相喚作如是言汝來汝來如是山上多有冷林潤膩之林今可共往閻魔羅人打地獄人上雨刀石罪人畏故走赴彼山望得救免望主望歸如是罪人既到彼山而彼山上熱燄遍滿多有燄烏鐵嘴甚利彼地獄人如是見已彼烏疾來向地獄人彼地獄人有燄烏來破其頭者復有烏來取其腦

者復有烏來取其眼者復有烏來取其鼻者復有烏來取其頰者復有烏來取其皮者復有烏來取其脇者復有烏來取其足者復有烏來取其舌者復有烏來取其項者復有烏來取頭皮者復有烏來取其喉者復有烏來取其心者復有烏來取其肺者復有烏來取小大腸復有烏來取其腹皮復有烏來取其髖下陰密處者復有烏來取其髀者復有烏來取其腨者復有烏來取足跟皮復有烏來取足下皮復有烏來取其足指復有烏來分分食之復有烏來分分取肋復有烏來取脇骨者復有烏來唯取其手一廂之骨復有烏來一切身分具足取者復有烏來取其髓者如是衆烏食地獄人分分皆食罪業力故食已還生於彼燄烏閻魔羅人生怖畏故烏丘山中處處馳走望救望歸上烏丘山上彼山已以惡業故燄火遍滿來覆其身如是無量百千年歲燒而復生是彼作集惡業力故受大苦惱若復上到烏丘山頂山頭復有火燄極高五千由旬彼燄吹舉在空而燒如燒飛蟲如是無量百千年歲受大苦惱而常不死乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若彼殺生偷盜邪行樂行多作惡業受盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處一切身分皆悉爛臭得惡癩病若得癡病多有怨對恒常貧窮生惡國土彼作集業餘殘果報又彼比丘知業果報次復觀察合大地獄復有何處彼見聞知復有異處名淚火出是合地獄第十別處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行樂行多作墮合地獄淚火出處殺生偷盜業及果報如前所說何者邪行若比丘尼先共餘人行不淨行毀破禁戒若人重犯彼比丘尼彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處合大地獄淚火出處受大苦惱所謂彼處相似受苦彼苦堅鞕不愛業作所謂大火普燄所燒眼出火淚彼淚是火即燒其身彼地獄人受如是等種種苦惱又復更受餘諸苦惱閻魔羅人擘其眼眶佉陀羅炭置眼令滿劈其眼骨猶如劈竹彼地獄處如是惡畏復以鐵鉤鐵杵鐵枷鉤割打築令身分散以熱鐵鉗擘其糞門洋熱白鑞內之令滿如是內燒復有大火外燒其身內外二種如是極燒受第一苦急惡苦惱受如是等無量種種衆苦具足閻魔羅人說偈責言

內滿熱白鑞　外以大火燒　極燒受大苦
地獄惡業人　若業生苦果　受惡苦惱報
彼於三界中　不可得譬喻　三種業三果
於三界中生　三過三心起　三處苦報熟
彼如是業報　於三界中生　因緣和合作
如是異法起　如心如是行　如是如是轉
善人行善行　惡人造惡業　心自在作業
業自在復有　此心業所起　如是愛所誑
惡心作惡業　彼人來至此　若在地獄責
彼人愛所誑　非異人作惡　異人受苦報
自業自得果　衆主皆如是　汝自心所作
一切如是誑　今爲大火燒　何故爾呻喚

閻魔羅人如是責數地獄人言汝自作業令者自受不可得脫如是一切業果所縛彼一

切業此中受報閻魔羅人如是責之彼地獄人閻魔羅人如是無量百千年中如是燒煑地獄罪人乃至作集惡不善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處常有癖病在其腹中若身燋枯形貌醜陋若守門戶身體狀貌如燒樹林作集業力餘殘果報又彼比丘知業果報次復觀察合大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名為一切根滅是合地獄第十一處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行樂行多作墮合地獄一切根滅地獄處生殺生偷盜業及果報如前所說今說邪行樂行多作若人多欲或於口中若糞門中非婦女根婬彼婦女彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處合大地獄一切根滅別異處生受大苦惱所謂以火置口令滿以熱鐵鉢盛赤銅汁鐵叉擘口打刺令寬置熱銅汁彼處復有熱鐵黑虫蟲體炎然彼十一處皆悉火然以為餤髮在中

燒之雖燒猶活如是常燒熱餤鐵蟻唼食其眼熱白鑞汁置耳令滿餤熱利刀割截其鼻復以利刀次割其舌兩熱利刀燒割其身一切諸根受大苦惱受極苦惱得不樂報彼地獄人無異相似不可譬類今說少分譬如以燈取況於日如是地獄受苦亦爾非有比類天上樂勝亦無譬喻彼地獄人受地獄苦亦復如是無有譬喻何以故天上樂勝地獄苦重如是苦樂今說少分彼地獄處所受苦惱堅鞕尤重乃至作集惡不善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處妻不貞良他人共通喚謀他人而共殺之若告官人誣枉令殺若以惡毒和藥而殺若待其睡以刀等殺是彼作集惡業勢力餘殘果報作集業力果報未盡不可得脫會必受之又彼比丘知業果報次復觀察合大地獄復有何處彼見聞知復有異處名無彼岸受苦惱處是合地獄第十二處衆生何業生於彼

處彼見有人殺盜邪行樂行多作墮合地獄生無彼岸受苦惱處殺生偷盜業及果報如前所說何者邪行所謂有人起婬欲心憶念自妻婬他婦女彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處合大地獄生無彼岸受苦惱處受大苦惱作集業力受如是苦所謂彼處受火燒苦受刀割苦受熱灰苦受諸病苦如是彼岸則不可得無安慰者如是所說受諸苦惱不可譬喻如說受苦彼地獄人自心所誑如是受苦如是無量百千年中常被燒炙若煑若打乃至集作惡不善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處則常貧窮廣野惡處山中嶮處為夷人奴常有病苦又彼比丘知業果報次復觀察合大地獄復有何處彼見聞知復有異處名鉢頭摩是合地獄第十三處衆生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行作集墮合地獄鉢頭摩處殺生偷盜業及果報如前所說何者邪

行所謂沙門自知沙門本在俗時先共婦女
曾行欲來得欲滋味雖為比丘心猶憶念夜
卧夢中見彼婦女於婬欲味不善觀察即共
行欲彼人覺已心即味著非梵行事思量憶
念心生隨喜向他讚說婬欲功德喜笑心樂
樂行多作彼彼喜樂彼人以是惡業因緣身
壞命終墮於惡處合大地獄鉢頭摩處受大
苦惱所謂苦者彼地獄處一切皆作鉢頭摩
色與鉢頭摩色相相似彼處如是普皆赤色
有赤光明閻魔羅人取地獄人鑊中煑之若
置鐵函鐵杵擣之若脫彼處彼人遠見鉢頭
摩華在青池中彼地獄人若於函鑊二苦得
脫於彼青池鉢頭摩華望救望歸疾走往赴
生如是心我往彼處應得安樂彼地獄人飢
渴苦惱望鉢頭摩彼人如是若百過走若千
過走所走之道多饒鐵鉤傷破其足既破足
已歘心在地彼地鐵鉤傷破其心若背著地
鐵鉤破背若傍著地鐵鉤破脇若其坐者鐵
鉤上入彼人如是迭相唱喚若燒若煑飢渴
身乾迭相唱喚號哭懊惱一切罪人如是齊

心看鉢頭摩閻魔羅人在其背後執大利刀
若斧若枷割斫打之彼地獄人種種方便求
救求歸到鉢頭摩到已即上望涼冷故彼鉢
頭摩如佉陀羅大火遍滿金剛堅葉罪人既
上樹葉鉤卷彼惡業人以惡業故在合地獄
鉢頭摩處如是無量百千億歲以惡業故煑
而不死乃至作集惡不善業未壞未爛業氣
未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄
處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟
不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處彼
人則得雄雌等眼看視不正無戒貧窮壽命
短促作集業力之所致也又彼比丘知業果
報次復觀察合大地獄復有何處彼見聞知
復有異處名為摩訶鉢頭摩處是合地獄第
十四處眾生何業生於彼處彼見有人殺盜
邪行樂行多作墮合地獄生於摩訶鉢頭摩
處殺生偷盜業及果報如前所說何者邪行
實非沙門自謂沙門而戒有缺何以故雖行
梵行不求涅槃如貝聲行笑涅槃行如是念
言我此梵行願生天中若生餘處天相似處

令我生彼天世界中天女眾中如是沙門如
是梵行非梵行願乃是愛行生死因行愛因
緣行是垢染行如是梵行於病老死憂悲啼
哭椎胷拍頭尤苦懊惱如是等惡不得解脫
彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處合
大地獄大鉢頭摩地獄處生受大苦惱所謂
有河名曰灰河廣五由旬長百由旬常流不
息無針孔處灰不遍滿彼地獄人在彼河中
受極堅鞕第一苦惱既墮彼河身則分散骨
則為石髮為水衣肉則為泥河中水者熱白
鑞汁地獄罪人身散還合為河中魚彼河所
漂漂已則熟右廂左廂有鐵觜鳥而啄食之
若望歸救走離彼河閻魔羅人以鐵鉄攢攢
置河中彼若欲出足則爛熟筋熟脞熟腨熟
髖熟髖骨亦熟髖皮亦熟髖肉亦熟背肉墮
落背肉亦熟頭肉墮落頭肉亦熟頭骨墮落
頭骨亦熟髑髏墮落髑髏亦熟彼地獄人如
是河中如是如是燒煑炙等如是無量百千
年歲彼地獄人彼惡河中受極苦惱爾乃得
脫雖脫彼處而復更見有清陂池池有開敷

鉢頭摩華彼地獄人望救望歸求安隱樂走向彼處鉢頭摩林彼鐵蓮華觸如利刀彼地獄人身若觸之彼鐵蓮華削割斬斬身體碎破稍墮漸落閻魔羅人多與苦惱逼令速上蓮華林上彼蓮華林滿中熾火其華鐵葉羅人既上葉則卷合彼地獄人在其葉內熾火燒然如是無量百千年歲以惡業故彼中有烏而食其眼拔其舌根割截其耳分散其身如是烏者自業果報彼地獄人於彼摩訶鉢頭摩處地獄之中常被燒煑乃至作集惡不善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處則患瘶病常飢常渴復多瞋恚是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報次復觀察合大地獄復有何處彼見聞知復有異處名火盆處是合地獄第十五處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行樂行多作墮合地獄生火盆處殺生偷盜業及果報如前所說何者邪行實非沙門自謂沙門作沙門已憶念在家白衣身時習近婦女喜笑舞戲彼人如是不善觀察憶念喜樂心生分別數數如是思惟分別非善思惟非是正念證法思惟非滅苦集正法思惟非學思惟於學思惟不作不行非正憶念調心思惟非念佛法衆僧思惟非念死想非於生死離欲思惟非見少罪如微塵許怖畏思惟不應多取敷具醫藥看病飲食資具因緣彼如是人而便多取敷具醫藥隨病飲食資具因緣彼人如是多取卧具病藥飲食資具因緣彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處合大地獄生火盆處受大苦惱所謂苦者彼火盆處熱焰遍滿無毛頭處無焰無熱而不遍者彼地獄處地獄人身狀如燈樹彼燈熱焰合為一焰彼地獄人呻號吼喚吼喚口開滿口熱焰彼地獄人極受大苦轉復唱喚呻號啼哭火焰入耳既入耳故轉復呻號唱聲吼喚焰復入眼既入眼故轉復呻號唱聲吼喚彼人如是普身焰然熱焰鐵衣復燒其舌既破戒已食他飲食故燒其舌以犯禁戒不善觀察看他婦女故燒其眼以不護戒共他婦女歌笑相喚以愛染心聽其聲故熱白鑞汁滿其耳中以犯禁戒取僧香熏故割其鼻以火燒之彼人如是五根犯戒墮地獄中本業相似受苦果報惡業行故彼地獄中如是無量百千年歲常被燒煑多有焰鬘處處普遍滿合地獄名火盆處乃至集作惡不善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處得傴僂身目盲耳聾貧窮少死常患飢渴是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報次復觀察合大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名為鐵末火處是合地獄第十六處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行樂行多作墮合地獄鐵末火處殺生偷盜業及果報如前所說何者邪行所謂有人實非沙門自謂沙門若聞婦女歌舞戲笑莊嚴具聲既聞聲已不善觀察心生愛染聞彼歌笑舞戲等聲漏失不淨心適味著

彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處合大地獄鐵末火處受大苦惱所謂熱鐵四角地獄周圍鐵壁五百由旬常有鐵火熾然不息燒地獄人自業所作從上雨火不曾暫停如是雨鐵如是雨火以雨鐵故彼地獄人一切身分分散為末以雨火故常煑常燒常受如是二種兩苦彼地獄人如是受苦唯地獄人受如是苦除是以外無可譬喻彼人如是所受苦惱堅鞕急惡如是惡苦一切皆畏不愛不樂自業所作如是受苦乃至作集惡不善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處常在大河渡人之處常生怖畏若身常病若當為等雖有惡命而常畏死是彼惡業餘殘果報又彼比丘觀察如是合大地獄一一別處唯十六處更不見有第十七處合大地獄十六別處多眾常滿如是觀察實業法報彼比丘如是觀察彼諸眾生種種惡業自在果報厭離生死又修行者內心思惟隨順正法觀察法行如此比丘諦觀察已通達業果如是諦知三大地獄并別處所及業果報觀察知已攀緣通達不樂在中住魔境界彼地夜叉見彼比丘如是精進即復上聞虛空夜叉虛空夜叉聞四大王如前所說次第乃至無量光天乃至說言閻浮提中某國某村如是次第剃除鬚髮被服法衣正信出家彼比丘如是乃至得第九地無量光天聞已歡喜迭相告言天等當知魔分損減正法朋長又彼比丘如是觀察三地獄已

次復觀察第四叫喚之大地獄眾生何業生於彼中彼見聞知所謂有人殺生偷盜邪行飲酒樂行多作如是四業普遍究竟作而復集身壞命終則生如是叫喚大地獄殺盜邪行業及果報如前所說今說飲酒樂行多作則生叫喚大地獄中若人以酒與會僧眾若與戒人出家比丘若寂靜人寂滅心人禪定樂者與其酒故心則濁亂彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚大地獄彼中惡熱受大苦惱受何等苦謂以鐵鉗強擘其口洋赤銅汁灌口令飲初燒其脣既燒脣已次燒其齗既燒齗已次燒其舌既燒舌已次燒其咽如是燒咽次燒其肚如是次第燒其小腸燒小腸已復燒大腸如是生藏次燒熟藏燒熟藏已從下而出如是彼人酒不善業得如是報號啼吼喚呼嗟大哭彼人如是唱喚吼已閻魔羅人為責數之而說偈言

已作不善業　今受苦惱果　自癡心所作
後則被燒煑　如是不善業　已惡心所作
今受莫呻喚　何用呼嗟為　若人作惡業
皆得惡果報　若欲自樂者　如是莫近惡
若作少惡業　地獄多受苦　癡心自在故
得脫猶作惡　惡業不可言　令人到地獄
少火能燒山　及一切林樹　癡人念作惡
不喜樂善法　見惡行果報　皆從因緣生
云何不樂法　何故不捨惡　若人離惡業
則不見地獄　若人自心癡　不知惡業果
彼人受此惡　汝今如是受　惡業生地獄
為惡業所燒　惡不到涅槃　然不過惡業
本惡業所誑　今為惡業燒　若不作惡業

終不受苦惱　若人能制愛　此道寂靜勝
如是捨愛人　則近涅槃住　已造惡業竟
不曾修行善　如是惡業燒　心勿行惡業
行惡業之人　無處得安樂　若欲自樂者
應當喜樂法　若人喜樂惡　受苦中之苦
若不能忍苦　不應作惡業　善人行善易
惡人行善難　惡人造惡易　善人作惡難

彼地獄中閻魔羅人如是責數地獄人已設種種苦所謂二山山甚堅鞕鐵𦦨火然兩廂作勢一時俱來𢭏地獄人𢭏已磨之其身散盡無物可見如是磨已而復還生復以二山如前𢭏磨如是如是生已復𢭏生已復磨如是無量百千年歲惡業未盡彼地獄處若得脫已走向餘處望救望歸思得解脫閻魔羅人即復執之令頭在下置鐵鑊中彼人如是在鐵鑊中頭面在下經百千年湯火煑之如是惡業猶故不盡彼鑊湯處若得脫已走向餘處望救望歸欲求安樂彼人面前有大鐵烏其身炎然即執其身攫斵分散脉脉節節為百千分分散食之分分分分散如是無量百千年歲而彼惡業猶故不盡彼鐵烏處若得脫已望救望歸走向餘處飢渴苦惱遠見清水若陂池等疾走往赴彼處唯有熱白鑞汁滿彼池等彼欲澡洗即便入中既入彼處以惡業故即有大黿取而沉之熱白鑞汁煑令極熱如是無量百千年歲乃至不善惡業破壞無氣盡已如是大黿爾乃放之既得脫已彼人苦惱望救望歸走向餘處面前現見閻魔羅人手執鐵穳其穳𦦨然以如是穳而穳其頭即便穿徹或有被刺破背出者或有被刺破脇出者或有被刺破頭出者彼地獄人受大苦惱唱聲吼喚餘地獄人罪業力故聞其吼喚謂是歌聲皆共走趣望救望歸閻魔羅人即復執之鐵穳刀斧皆悉𦦨然穿刺割斫如是無量百千年歲乃至作集惡業破壞無氣爛盡彼地獄處爾乃得脫望救望歸走向餘處遠見有村屋舍具足多有河池專心直進疾走往赴欲入彼村彼村一切皆悉𦦨然有金剛口利牙黑蟲身皆𦦨然處處遍滿既入村已門即密閉彼地獄人為金剛口利牙黑蟲之所噉食如是無量百千年歲乃至作集惡業破壞無氣爛盡得脫如是苦惱大海若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處心則忽忘貧窮無物常在道巷四出巷中賣鄙惡物治生求利為諸小兒佯笑戲弄口齒惡色脚足劈裂常患飢渴之所逼切無有妻子無父無母兄弟姊妹此是飲酒與酒惡業餘殘果報如是戒人與酒罪業則墮如是叫喚大地獄受苦果報應如是知又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地獄有何別處彼見聞知叫喚地獄有別異處名大吼處眾生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒樂行多作墮彼地獄生大吼處殺盜邪行業及果報如前所說何者飲酒所謂以酒與齋戒人清淨之人彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄大吼處生受大苦惱所謂苦者熱白鑞汁先置口中以本持酒與齋戒人與清淨人惡業所致故以𦦨然鐵鉢盛之置其口中大苦逼惱發聲大吼如是吼聲餘地獄中

則不如是彼諸罪人生大悲苦唱聲吼喚大吼之聲遍滿虛空閻魔羅人本性自瞋彼地獄人罪業力故閻魔羅人聞其吼聲倍更瞋怒諸飲酒人不護諸惡一切不善不生慙愧若與酒者是則與人一切不善以飲酒故心不專正不護善法心則錯亂彼亂心人不識好惡一切不善不生慚愧若人與酒則與其因以有因故能為不善如相似因相似得果以此因緣久受大苦種種苦惱無量苦惱何故名曰大吼地獄以受無量種種苦惱發聲大吼是故名曰大吼地獄如是衆生在如是處乃至不善惡業破壞無氣爛盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處生則愚鈍心不黠慧則多忘失少時不憶如是闇鈍愚癡之人無有資財人不敬愛貧窮無物雖復求財而不可得若得微病即便命終是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地獄復有何處彼見如是叫喚地獄有十六處何等十六一名大吼二名普聲三名髮火流四名火末蟲五名熱鐵火杵六名雨炎火石七名殺殺八名鐵林曠野九名普闇十名閻魔羅遮約曠野十一名劍林十二名大劍林十三名芭蕉烟林十四名有煙火林十五名火雲霧十六名分別苦此十六處叫喚地獄所有別處衆生何業報生彼處彼比丘如是已觀叫喚地獄大吼處已次觀第二名普聲處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒樂行多作彼人則墮叫喚地獄生普聲處殺盜邪行業及果報如前所說何者飲酒若人飲酒樂行多作若於他人初受戒者與酒令飲彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄普聲處生受大苦惱所謂杵築彼地獄人發聲吼喚其聲遍滿彼地獄處若鐵圍山一切諸河四天下處閻浮提等在彼處者彼吼聲出一切消盡彼人啼哭悲號吼聲自業相似彼地獄人如是吼喚乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處則生曠野少水國土又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地獄復有何處彼見聞知叫喚大地獄復有異處名髮火流是彼地獄第三別處衆生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒樂行多作彼人則墮叫喚地獄髮火流處殺盜邪行業及果報如前所說何者飲酒於優婆塞五戒人邊說酒功德作如是言酒亦是戒令其飲酒彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄髮火流處受大苦惱所謂兩火彼地獄人常被燒煑燄然頭髮乃至脚足有熱鐵狗齩食其足燄觜鐵鷲破其髑髏而飲其腦熱鐵野干食其身中如是常燒如是常食彼人自作不善惡業悲苦號哭說偈傷恨向閻羅人而作是言

汝何無悲心　復何不寂靜　我是悲心器
於我何無悲

閻魔羅人荅罪人曰

汝為癡所覆　自作多惡業　今受極重苦
非我造此因　癡人不學戒　作集多惡業

既有多惡業　令得如是果　是汝之所作
非是我因緣　若人作惡業　彼業則是因
已爲愛羂誑　作惡不善業　今受惡業報
何故瞋恨我　不作不受殃　非謂惡無因
若人意作惡　彼人則自受　莫喜樂飲酒
酒爲毒中毒　常喜樂飲酒　能殺害善法
若常樂飲酒　彼人非正意　意動法叵得
故應常捨酒　酒爲失中失　是智者所說
如是莫樂酒　自失令他失　常喜樂飲酒
得不愛惡法　如是得言惡　故應捨飲酒
財盡人中鄙　第一懈怠本　飲酒則有過
如是應捨酒　酒能熾然欲　瞋心亦如是
癡亦因酒盛　是故應捨酒

如是地獄髮火流處是地獄人自業所得乃至作集惡業破壞無氣爛盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處彼人則生一種國土無酒之處一切資具無色無味不知色味是本惡業餘殘果報

正法念處經卷第七

音釋

嶲 卽委切與觜同 臍 徂奚切 䏶 傍禮切股也 眶 曲王切目匡也 癖 匹辟切腹病也 積積 上子管切短也下蟲鬥切 瘵 尸類切病也 㑁 時束切短醜也 拶 子末切逼拶也 臗 枯官切兩股間 同

正法念處經卷第八

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品第三之四

又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地獄便有何處彼見聞知復有異處名火末蟲是彼地獄第四別處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行樂行多作彼人則墮叫喚地獄火末蟲處業及果報如前所說復賣酒者加益水等而取酒價如是賣酒有偷盜過彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄火末蟲處受大苦惱所謂苦者四百四病何等名爲四百四病百一風病百一黃病百一冷病百一雜病彼地獄人相似因果若閻浮提欝單越處瞿耶尼處弗婆提處如是四處隨若干人一病之力於一日夜能令皆死彼地獄處具有如是四百四病而復更有餘諸苦惱所謂苦者彼地獄人自身蟲生破其皮肉脂血骨髓而飲食之受如是苦唱聲大喚孤獨無救而復於彼閻魔羅人極生怖畏復爲大火之所燒煑其身燄然受種種苦乃

至作集惡業壞散無氣爛盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處貧窮苦惱是其前世賣酒惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名爲熱鐵火杵是彼地獄第五別處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行樂行多作彼人則墮叫喚地獄熱鐵火杵別異處生業及果報如前所說令復說酒若人以酒誑與畜生師子虎熊鵰鴿命是等鳥獸令其醉已則無有力不能得去然後捉取若殺不殺彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄熱鐵火杵別異處生受大苦惱熱焰鐵杵是惡業作築令碎末如沙相似一切身分皆悉散壞彼受大苦唱聲號哭迭相向走如是走時熱焰鐵杵隨後打築普受大苦閻魔羅人復更執之以利鐵刀削其身體削已復割割已復剋剋已復劈乃至作集惡不善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾

乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處得風血病是彼惡業餘殘果報生惡國土無有醫藥瞻病使人貧窮困苦復生惡國多有種種惡草刺棘在於多熱少水之處常怖畏處是彼惡業餘殘勢力又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名爲雨焰火石是彼地獄第六別處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行樂行多作彼人則墮叫喚地獄雨焰火石別異處生業及果報如前所說又復若人作如是心象若醉時能多殺人若殺多人我則得勝爲令象闘與酒令飲是業報故墮於惡處叫喚地獄雨焰火石別異處生受大苦惱所謂苦者罪業力故彼地獄中有大象生身皆焰然一切身分皆能打觸取彼人已觸破彼人一切身分破碎墮落與大怖畏彼人如是唱聲大喚身分散盡若得脫已而復更爲閻魔羅人執之置鑊在於熱沸赤銅汁中如是無量百千年歲常燒常煑身體爛壞乃至惡業未

壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處彼人則生殺象之家爲象所殺常困貧窮面色不好手足堅澀身常澀觸是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名殺殺處是彼地獄第七別處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行樂行多作彼人則墮叫喚地獄生殺殺處業及果報如前所說又復若人以酒與他貞良婦女令其醉已心亂不正不守梵行然後共婬彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄生殺殺處受大苦惱所謂苦者熱焰鐵鉤拔其男根拔已復生拔已復生新生輭嫩而復更拔極受大苦唱聲叫喚彼惡業人脫如是處走向異處既如是走當其面前見有嶮岸見有烏鷲𪇆狐鵄鵰身皆是鐵熱焰嘴爪處處遍有在彼嶮岸彼地獄人如是見已生大怖畏皺面喎口望救望歸墮嶮岸處熱焰嘴爪鐵

身烏鷲獯狐鵄鵰分分分散而噉食之食已復生如是無量百千年歲乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道如是次第如前所說王法所縛身體惡色面貌醜陋繫獄而死是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名為鐵林曠野是彼地獄第八別處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行樂行多作彼人則墮叫喚地獄鐵林曠野業及果報如前所說又復若人毒藥和酒與怨令飲彼人以是惡業因緣身壞命終墮極惡處叫喚地獄鐵林曠野受大苦惱所謂鐵輪熱焰疾轉閻魔羅人以熱鐵繩縛地獄人在彼鐵輪速疾急轉閻魔羅人以熱鐵箭射其身分體無完處如芥子許罪業力故而復不死彼鐵輪處因緣若盡走向餘處罪業力故復為鐵虵之所執持於百千年而噉食之乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處生捉虵家喜捉虵頭以彼惡業餘殘勢力虵螫而死是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名普闇火是彼地獄第九別處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行樂行多作彼人則墮叫喚地獄普闇火處業及果報如前所說又復若人賣酒活命有買酒人不知酒價彼賣酒人少酒貴賣而取多物彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄普闇火處受大苦惱所謂苦者普闇火處地獄之中閻魔羅人不識不知為是何人而闇打之彼地獄人受大苦惱不知誰打入闇火中彼火乃無微少光明如毛頭許彼地獄人於彼火中燒煑爛壞復有鐵鋸解劈其身從頭而起裂為兩分罪人苦惱唱聲大喚乃至作集惡不善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處常患飢渴之所逼惱無有財物生隘迮處生常儉處非正人類相似處生是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名閻魔羅遮約曠野是彼地獄第十別處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行樂行多作彼人則墮叫喚地獄生閻魔羅遮約曠野業及果報如前所說令復說酒若人以酒強與病人新產婦女若為財物若為衣服飲食等故如是與酒若取財物若取衣服若飲食等彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄生閻魔羅遮約曠野受大苦惱所謂苦者從足甲然乃至然頭閻魔羅人熱焰鐵刀從足至頭若斫若刺既斫刺已又復更與極大苦惱所謂火然焰利鐵戟如是無量百千年歲常一切時燒斫劈打乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若

生人中同業之處彼人則生惡國惡處邊地之處下賤放猪如是處生是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀呌喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名劒林處是彼地獄第十一處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行樂行多作彼人則墮呌喚地獄生劒林處業及果報如前所說令復說酒若人以酒誑他欲行曠野之人言是第一阿娑婆酒令人不醉而與惡酒彼將酒去既入曠野嶮處飲之飲已極醉無所覺知如是醉人所有財寶悉爲賊取或奪其命阿娑婆酒味如酪漿有如美水有如馬酪以好妙藥和而作之彼人不與而與惡酒故令使醉彼與酒者世人皆言如捉咽賊最是惡賊彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處呌喚地獄生劒林處彼作集業受大苦惱所謂苦者雨燄火石甚多稠密普身被燒如是劈斫倒地吐舌彼處有河名熱沸河熱血洋水常生怖畏彼河熱沸以熱銅汁熱白鑞汁和雜其中如是無量百千年歲常被燒煑閻魔羅人以燄刀枷若斫若打乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處彼人黑色與墨無異多瞋多妬性慳常貧是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀呌喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大劒林是彼地獄第十二處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行樂行多作彼人則墮呌喚地獄大劒林處業及果報如前所說令復說酒曠野之中無人居處唯有道路多人所行若人於中賣酒求利彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處呌喚地獄大劒林處受大苦惱所謂多有大利劒樹高一由旬刀葉甚利樹莖燄然煙毒熾盛是本與酒惡業所作若一由旬未到樹所身已熟爛而復不死如是如是近大劒林彼林周廣三千由旬火煙毒刀有百千重受大苦惱而復不死若地獄人到大劒林閻魔羅人打蹴令入有在樹下普遍雨刀一切身分一切筋脉一切諸節一切骨髓皆悉破裂分分分散復有刀枷閻魔羅人手執刀枷周圍劒林罪人若出見則還入彼大劒樹鐵林之中罪人若見閻魔羅人極生怖畏有映樹者有上樹者有被捉者既捉得已以刀斬斫有頭破者是本與酒惡業果報若映樹者有鐵鷲鳥啄破其眼而飲其汁是本與酒惡業果報若上樹者則墮樹枝在於地上身爲百段若一千段是本與酒惡業果報若有罪人不依樹者則墮灰河熱灰所漂身骨洋爛如是無量百千年歲受大苦惱此說少分乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處心則不正報得惡病若得大病若心痛病只羅婆病若脚腫病若盲目病是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀呌喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名爲芭蕉煙林是彼地獄第十三處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行樂

行多作彼人則生叫喚地獄芭蕉煙林別異
處生業及果報如前所說今復說酒若人欲
心是故持酒陰家與他貞良婦女欲令彼醉
不住威儀心動變異望行非法彼人以是惡
業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄芭蕉
煙林別異處生受大苦惱所謂苦者彼地獄
處周圍縱廣五千由旬普煙遍滿有惡煙火
而復黒闇彼闇火中有㶣鐵塊厚三居賒皆
是火炭闇覆不見彼地獄人速疾没入黒闇
火覆不能唱喚如是罪人一切根門皆悉火
滿是彼與酒惡業果報若脫彼處則芭蕉煙
滿其根門既受煙苦還復憶前火中之樂如
是煙氣勢力嚴利若晄彼處復有鐵鳥名煙
葉鬘其嘴甚利啄破其骨取髓而飲乃至惡
業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止
若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過
去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生
人中同業之處則多臉病貧窮短命是彼惡
業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀叫喚
之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼

處名為煙火林處是彼地獄第十四處衆生
何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪
行樂行多作彼人則墮叫喚地獄煙火林處
業及果報如前所說今復說酒若人欲令怨
家衰惱以酒與賊若與官人令與怨苦彼人
以是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地
獄煙火林處受大苦惱所謂熱風如刀如火
彼惡業故作如是風吹彼罪人在於空中勢
相打觸不得自在身體碎壞猶如沙摶惡業
力故身復還生如是無量百千年歲乃至惡
業未壞未爛業氣未盡受一切苦所謂苦者
大苦刀苦利刀劈苦病苦鐵苦熱灰等苦受
如是等第一極苦第一極惡第一極急如是
無量百千年歲乃至惡業未壞未爛業氣未
盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處
爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不
生餓鬼畜生之道若生人中同業之處項上
三堆極高隆出常患瘞病是彼惡業餘殘果
報又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地獄
復有何處彼見聞知復有異處名雲火霧是

彼地獄第十五處衆生何業生於彼處彼見
聞知若人殺生偷盜邪行樂行多作生彼地
獄雲火霧處業及果報如前所說今復說酒
若人以酒與持戒人若與外道令其醉已調
戲弄之令彼羞恥自心喜樂彼人以是惡業
因緣身壞命終墮在惡處叫喚地獄雲火霧
處受大苦惱所謂苦者彼地獄中地獄火滿
厚二百肘閻魔羅人捉地獄人令行火中從
足至頭一切洋消舉之還生以惡業故有火
風起吹地獄人如葉集散十方轉迴猶如挨
繩彼地獄人如是被燒乃至無有灰末可得
而復還生如是無量百千年歲常如是燒乃
至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦
不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前
世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道
若生人中同業之處彼人則生閻魔羅國婆
離迦國常須人故項則常腫彼酒惡業餘殘
果報又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地
獄復有何處彼見聞知復有異處名分別苦
是彼地獄第十六處衆生何業生於彼處彼

見聞知若人殺生偷盜邪行樂行多作彼人則墮叫喚地獄分別苦處業及果報如前所說今復說酒所謂有人欲行因緣以酒與奴及作人等令彼飲酒身力不乏若行獵時能速疾走能殺鹿等彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄分別苦處受大苦惱所謂苦者隨彼罪人如是如是種種分別閻魔羅人如是如是與大苦惱百到千到若百千到億百千到若干種種異異苦惱如前所說餘地獄中種種苦惱彼一切苦此中倍受閻魔羅人責數罪人而說偈言

以三種惡業　遍在九處熟　四十重受苦
惡業行所得　酒為惡根本　被笑入地獄
一切根失滅　不利益因緣　大喜多語言
增貪令他畏　口過自誇誕　兩舌第一處
酒能亂人心　令人如羊等　不知作不作
如是應捨酒　若酒醉之人　如死人無異
若欲常不死　彼人應捨酒　酒是諸過處
恒常不饒益　一切惡道階　黑闇所在處
飲酒到地獄　亦到餓鬼處　行於畜生業
是酒過所誑　酒為毒中毒　地獄中地獄
病中之大病　是智者所說　酒失智失根
能盡滅法寶　酒為第一胎　是破梵行然
飲酒令人輕　王等尚不重　何況餘凡人
為酒之所弄　諸法之大斧　令人無羞慚
若人飲酒者　非八 一切所輕賤　十二 無智無方便
身口皆無用　一切皆不知　以酒動心故
若人飲酒者　無因緣歡喜　無因緣而瞋
無因緣作惡　於佛所生癡　壞世出世事
燒解脫如火　所謂酒一法　若人能捨酒
正行於法戒　彼到第一處　無死無生處
汝捨離善行　為酒之所誑　墮地獄惡處
何用呼嗟為　飲酒初雖甜　受報第一苦
過如金波迦　是智者所說　智者不信酒
不能壞其意　觸吟果報熟　由酒到地獄
若作惡業者　意輕則心喜　報則第一苦
後悔是癡人　不樂欲中意　欲第一誑人
縛在生死苦　一切地獄因　若人喜樂欲
彼人苦無邊　為欲所嚙者　樂則不可得
汝本意樂欲　來此惡地獄　受極惡苦惱
今者徒生悔　汝本作惡業　為欲癡所誑
彼時何不悔　今悔何所及　作集業堅牢
今見惡業果　本不應作惡　作惡令受苦
惡業得惡報　作惡者自受　惡不殃善者
如是應捨惡　若捨惡之人　十三 於惡則不畏
自作自受苦　非八 非餘人所食

閻魔羅人如是責數地獄罪人既責數已復與無量種種苦惱乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處身體乾枯第一瞋心難可調順是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地獄彼大地獄唯有此處更無別有異處可見亦無別有業果可得如是叫喚之大地獄如是十六眷屬之處如活黑繩合等地獄種種苦惱此中具足轉重轉勝彼地獄中所受苦惱彼一切苦此地獄中皆悉十倍何以故以作惡業堅重多故殺盜邪行與持戒人酒四倍惡業此地獄受堅鞕多重種種苦惱壽命

延長彼四倍業果報苦惱彼比丘觀察如是四倍惡業苦惱果報既思惟已則於生死十倍厭離又修行者內心思惟隨順正法觀察法行彼比丘觀察如是諸地獄已深畏生死得第十地彼地夜叉知已歡喜如是復聞虛空夜叉如前所說次第乃至梵迦夷天梵不流天大梵天等彼梵天等聞已歡喜如前所說生死魔分皆悉損減正法增長又彼比丘知業果報次復觀察餘大地獄彼見聞知復有地獄名大叫喚眾生何業生彼地獄彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語樂行多作增上滿足如是之人生大叫喚大地獄中殺生偷盜邪行飲酒業及果報如前所說今說妄語增上滿足第一極惡一切善人之所憎賤一切惡道所由之門如是業者所謂有人若王王等軍眾等中謂爲正直二人諍對與作證人言如是事是我所知此事正爾我則是量彼二諍人各各說已如是證人內心實知口不正說或得財物或知識朋友或染欲心自誑破壞如前所說如是證人作如是心彼先時語如是如是我於今者如是異說我此妄語如是妄語竟有何罪彼妄語人心謂無罪起如是心我當無罪彼人異說於二人中得妄語罪一人得罰或時致死或時畏死或時得罰或輸舍宅如彼法制相似得罰如是惡人以是妄語惡業因緣身壞命終墮於惡處謂大叫喚大地獄中彼處命長以何爲量如化樂天八千年壽依此人中若八千年於彼天中爲一日夜彼三十日以爲一月彼十二月以爲一歲於彼天中若八千年彼地獄中爲一日夜彼大叫喚大地獄中是惡業人妄語人處以誑自他能破一切第一善根如大黑闇大眾不信如是妄語善人不許一切聖人聲聞緣覺正遍知者之所呵嘖一切世間出世間道皆不相應一切善根橋樑大斧常惱他人如爛死屍破壞不堅如惡毒起世間生死惡道因緣如屎無異能令口中生爛臭氣常生苦網不可愛樂是大地獄大怖畏使臨欲死時心則大驚閻魔羅人境界所攝是大怨家能令人墮餓鬼畜生證明惡業貧窮因緣能與地獄大怖畏事能作畜生相食因緣無始已來轉生死種子妄語果報於彼處生彼大地獄有十八處何等十八一名吼吼二名受苦無有數量三名受堅苦惱不可忍耐四名隨意壓五名一切闇六名人闇煙七名如飛蟲墮八名死活等九名異異轉十名唐希望十一名雙逼惱十二名迭相壓十三名金剛嘴烏十四名火鬘十五名受鋒苦十六名受無邊苦十七名血髓食十八名十一燄此十八處是大叫喚之大地獄所有別處行大叫喚大地獄者眾生何業而生於彼作集業道普遍究竟樂行多作墮大叫喚根本自體極大怖畏大地獄中受大苦惱所謂苦者其舌甚長三居賒量其體柔軟如蓮華堅從口中出閻魔羅人執熱鐵犁其犁燄然耕破作道熱燄銅汁其色甚赤以灑其舌舌中生蟲其蟲燄口還食其舌彼妄語人罪業力故舌受大苦不能入口彼地獄人口中有蟲名曰碓蟲而拔其齒又惡業故風散其齗碎末如沙有利刀風削割其咽燄嘴鐵

蟲噉食其心彼大叫喚根本地獄如是極燒妄語人身以惡業故身中生蟲還食其腸蟲身炎然彼地獄人身肉蟲食受急病苦如是內外二種苦惱彼地獄中閻魔羅人復與罪人種種苦惱謂鐵鉤打筋脉骨髓一切身分破壞碎散又復更受餘異苦惱所謂斤斧斤其身體一切身分乃至骨等彼妄語人以他因緣作如是說不依一切法橋而行乃是一切不饒益門復是一切善穀之雹如是妄語亦是一切惡道之門亦是一切苦惱之藏一切衆生之所不信一切聖人棄捨如屎諸佛世尊聲聞緣覺阿羅漢等捨之如毒若行世間出世間道如大黑闇人無愛者乃是地獄第一因緣無異相似如大黑闇有如是等種種諸惡若人已說今說當說如是業因相似得果彼大叫喚之大地獄復有火燒如生酥者餤然鐵鋸以鋸其體身心苦惱彼大地獄大火焚之是見知者大悲因緣地獄相似一切重病如是病者名尚叵說受如是病極大苦惱如是所說二種大苦乃有無量百千億數億那由他地獄苦惱乃至作集惡不善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄中爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處貧窮短命亂心不男一切惡賤人所不信是彼殺生偷盜邪行飲酒妄語餘殘果報爾時世尊而說偈言

若人過一法　如是妄語人　破壞未來世
無惡而不造　莫作妄語說　一切惡因緣
能繫縛生死　善道不可見　二世不饒益
一切相憎惡　妄語者能令　一切法空曠
若人即生時　口中有大斧　如是能自割
所謂妄語說　一切惡之幡　一切惡處繩
癡闇之藏處　所謂妄語說　若人離實語
一切善人捨　今世猶如草　後世惡處燒
健者勿妄語　妄語甚爲惡　口中氣爛臭
後身則生悔　若捨離實語　彼人法叵得
如是離法人　生世苦無邊　實爲諸法燈
善人愛如寶　得天道中勝　離熱者所說
實道得生天　實道得解脫　若人離實者
善人說如狗　若人無實語　小人中小人
實是法之堦　明中第一明　實是解脫道
財中第一財　救中第一救　是智者所說
明中第一明　眼中第一眼　無物猶爲富
莊嚴之莊嚴　實爲第一藏　王等不能奪
若實說之人　行到第一道　種種莊嚴者
端正不如是　若人實莊嚴　端正則如天
非父母財物　非知識非親　能救護後世
唯實語能救　聖人說妄語　火中第一火
毒中第一毒　惡道第一階　妄語能燒人
名爲第一燒　如毒火燒觸　故應捨妄語
如是一切惡　愼勿妄語說　一切畏等惡
智者說妄語

彼比丘如是諦觀妄語業果無障礙見亦復諦見實語功德如是諦見善惡業道觀大叫喚大地獄處彼見有處名爲吼吼是彼地獄第一別處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺盜邪行飲酒生於彼處業及果報如前所說復有妄語親舊因緣一朋所攝於對諍時作妄語說後不懺悔不厭不毀樂行多作

彼人以是惡業因緣身壞命終墮彼地獄生吼吼處受大苦惱所謂苦者以舌妄語還受舌罪閻魔羅人以利鐵刀穿其頷下挽出其舌以惡泥水用塗其舌口中燄然舌根爛臭餓口黑蟲噉食其舌身受大苦如前活等地獄中說苦惱之狀彼前一切諸地獄中所受苦惱皆悉和合如前略說乃至彼人妄語惡業壞爛無氣彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處貧窮癩狂無心失心短命根缺世所嫌賤皆是一切不饒益器又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名爲受苦無數量處是彼地獄第二別處眾生何業生於彼處彼見聞知若人殺盜邪行飲酒作而復集墮彼地獄名爲受苦無數量處業及果報如前所說復有妄語何者妄語若人因欲或因瞋心作妄語說若他所遣作如是言彼人是我第一知識是我所愛汝若愛我彼是我友可爲我故與彼怨對作不饒益方便語說若人如是妄語言說身壞命終墮於惡處在彼地獄生受苦惱無數量處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦皆悉和合是此地獄一處苦惱何以故以業重故受苦亦重以受苦重示業果報如是受苦無有休止業與煩惱生死輪轉無有邊際猶如旋還如是妄語一切惡業異異因緣異異轉行種種惡業多作多受皆由妄語又復妄語能割斷滅滿善根柱如相似因得相似果以是因緣此地獄處名爲受苦無有數量彼不可說彼受苦惱不可具說無異相似乃是一切地獄人中之地獄人受惡苦惱所謂苦者受蟲生苦受飢渴苦受大火苦無希望苦無安慰苦受黑闇苦受相觸苦受不愛觸色聲香苦受見本生怨家人來鐵刀割苦度灰河苦鐵鉤破苦受墮嶮岸大火燒苦受拔草苦拔草苦者打斫作瘡著草瘡上待相著已然後掣發受金剛拶磨令碎苦受周遍火燄熨炙苦受如是等地獄相應無邊苦惱與彼受處地獄相應墮大嶮處所受苦果妄語相似如是乃至彼妄語人妄語惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處彼人常病若患咽病若患口病如是等苦貧窮困苦常從富人能捨之人乞求不得一切皆知皆言汝是妄語舌人是故不與惡病而死是彼前世妄語惡業餘殘果報

正法念處經卷第八

音釋

鵄 赤脂切鳶也
皺 側救切面皮皺也
咼 古淮切不正也
螫 施隻切蟲行毒也
蹴 子六切逐也
痤 昨禾切病也
齧 倪結切齧同齧
屎 詩止切糞也

正法念處經卷第九

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品第三之五

又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名爲受堅苦惱不可忍耐是彼地獄第三別處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺盜邪行飲酒樂行多作墮彼地獄生受堅苦不可忍處業及果報如前所說復有妄語何者妄語若王王等官人執持若因於他若自因緣若因與物得脫怖畏若餘人證若爲生活如是妄語彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生受堅苦不可忍處受大苦惱所謂苦者以惡業故自身生虵一切身中處處遍行遍挽其筋地獄因緣遍食身分食脾腸等在內宛轉如是苦惱重於火苦如是彼處受大虵苦受惡毒苦嚴利於火受如是苦無有邊際彼地獄處所受苦惱堅鞕叵耐不可具說彼地獄苦不可忍耐而復不死於一切時受極重苦乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處既在母胎母即常病惡業力故從初在胎乃至出時母病不差若得出胎即生即病一切醫師所不能治是本惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名隨意壓是彼地獄第四別處衆生何業生於彼處是作集業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒及以妄語樂行多作墮彼地獄隨意壓處殺生偷盜邪行飲酒業及果報如前所說何者妄語所謂有人認他田地奪他田地鬪諍妄語曲迴而說不正直說劫他田地言語壓他自取道理彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄隨意壓處受壓苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受活等地獄諸地獄人見此地獄皆悉指言彼是地獄所謂苦者二鐵橐囊風滿其中閻魔羅人置彼罪人在鐵爐中亦如置鐵以橐極吹鐵鉗鉗之在鐵砧上鐵鎚打之如是打已復置爐中以二鐵橐吹之如前以罪業故惡熱甚熾吹已復吹吹已鉗出置鐵砧上以熱鐵鎚極打連打多打急打如是打已猶活不死又復鉗之置鑊湯中堅之令堅一切時爾不曾蹔停乃至惡業壞爛無氣彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處常渴多瞋人所不信是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名一切闇是彼地獄第五別處衆生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒及以妄語樂行多作墮彼地獄一切闇處殺生偷盜邪行飲酒業及果報如前所說何者妄語所謂有人姧他婦女於衆人前若於王前妄語說言如是婦女我實不犯令彼女家返得殃罰彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄一切闇處受大苦惱所謂苦者劈頭出舌出已刀割割已復生復以飯刀苦痛割之如是無量百千年歲乃至

惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處生盲耳聾常在道頭若四出巷乞索活命自身如是得如是人以為父母經無量家乞求而活壽命不長無妻無子是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名人闇煙是彼地獄第六別處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺盜邪行飲酒及以妄語樂行多作墮彼地獄人闇煙處殺生偷盜邪行飲酒業及果報如前所說何者妄語所謂有人治生活命共他立要香火為契異處治生實得財物妄語誑言我不得物而不共分彼人如是即是大賊劫他財物彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄人闇煙處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者所謂此中一切身分皆悉遍割割已復生生則輭嫩彼復更割割已復生生更輭嫩而復更割是彼惡業苦報麤報一切肉盡唯有骨在自身生蟲蟲金剛觜其蟲炎然種種雜色而食其身受種種苦唱聲大喚彼地獄人如是無量百千年歲乃至作集惡業破壞無氣爛盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處一切身分皆悉爛臭頭生濕蟲常無衣服貧窮困苦設有少者一切補納所有語言一切不信人所不愛不知治生是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名為如飛蟲墮是彼地獄第七別處衆生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒及以妄語樂行多作墮彼地獄如飛蟲墮別異處生殺生偷盜邪行飲酒業及果報如前所說何者妄語所謂有人取衆僧物若穀若衣隨何物等處處販賣賤買貴賣既得利已不與衆僧言不得利欺誑衆僧如是之人貪心妄語作如是言我唯得此更無有餘我所治生唯得爾許如是之人治生妄語如是癡人貪心所作彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄如飛蟲墮別異處生受大苦惱所謂苦者彼有鐵狗齧破其腹破已食之食腸食背閻魔羅人手執斤斧斧熱焰熾斤其身肉以稱稱之一兩半兩與狗令食斤斧甚利復斫其骨為取其髓用與狗故熱焰鐵鉤鉤其頷下既令破已熱焰鐵鉗拔舌令出驅令使起熱焰鐵鉤鉤其身體肉皆破裂如是拔筋一切身分皆悉遍鉤如是妄語行惡業人自作惡業自如是食彼妄語人如是業熟既得免離閻魔羅人有大熾火滿地獄中間無空處妄語罪人入火地獄如飛蟲墮如是常燒燒已復生生已復燒如是無量百千年歲乃至作集惡業破壞無氣爛盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處生在貧窮下賤之家生便被燒設有多人嚴峻防備而必被燒是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名死

活等是彼地獄第八別處衆生何業生於彼
處彼見聞知若人殺盜邪行飲酒復有妄語
樂行多作墮彼地獄死活等處如前所說活
等地獄所受苦惱彼一切苦此中具足復有
異苦謂以杖打即打即死却杸即活如是無
量百千年歲死已復活活已復死彼人如是
以惡業故若得脫已次復更見優鉢羅林疾
走往赴望救望歸見優鉢羅滿中青華是何
妄語所得果報所謂有人非出家人為作賊
故著出家服見有多人欲行曠野而問之言
彼曠野處為有賊不彼知有賊即答言無彼
人到已為賊劫奪亡失財物妄語誑他彼信
因緣如業相似相似得果見優鉢羅滿中青
光而悉是火閻魔羅人執之扶著優鉢羅中
以火燒之以無足故不能得下如是惡業相
似勢力令彼罪人手足眼目一切皆無如是
地獄優鉢羅中大火充滿如是無量百千年
歲常被燒煑死而復活乃至惡業未壞未爛
業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼
地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善

業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之
處所有語言不依道理自出心語曲廻言說
設得財物為王所奪繫獄而死是彼惡業餘
殘果報又彼比丘知業果報觀大叫喚之大
地獄復有何處彼見聞知復有異處名異異
轉是彼地獄第九別處衆生何業生於彼處
彼見有人殺生偷盜邪行飲酒及以妄語樂
行多作墮彼地獄異異轉處殺生偷盜邪行
飲酒業及果報如前所說何者妄語所謂有
人諂曲妄語欲令他人勝負衰利死活等故
所謂有人若陰陽師善知卜術卜事皆當若
有德人常出實語世人所信復有因緣他人
所問作如是意我不妄語一切皆知一切人
信我今妄語人皆謂實如是念已即作妄語
以妄語故能令國土一切亡失若勝人死令
他怨者迭相劫奪亡失財物彼妄語人一切
所信其妄語彼妄語人正行形服而實是
賊彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處
在彼地獄異異轉處受大苦惱所謂苦者彼
地獄處遠見父母奴僕知識香火善友是本

人中先所見者於地獄中而安慰之彼地獄
人既聞愛語疾走往赴望救望歸彼人如是
走赴異處入灰火中如石墮水沒已復出一
切身分受大苦惱唱聲大喚復見父母妻子
香火善友知識復更走赴以惡業故道生鐵
鉤鉤攫其體既到復為閻魔羅人之所執持
燄然鐵鋸解劈其身猶如劈木如是罪人若
脫彼處唯有骨在一切身分皆悉破裂走向
異處更為其餘閻魔羅人執著燄火鐵刀輪
中彼鐵刀輪上下皆有以惡業故如是鐵輪
利刀遍滿彼輪疾轉燄火熾然磨彼妄語惡
業之人碎如麨末末已復生彼地獄人輪處
得脫復見父母妻子香火善友知識望救望
歸疾走往赴以惡業故既如是走道上多生
熱燄鐵鉤有惡師子惡業所生執彼罪人置
於口中在牙齒間閻魔羅人熱燄鐵鉤鉤之
令出出已思念而復更走既如是走其足破
裂火燄極燒一切身分皆悉破壞燒然燋爛
猶走不止遍身是瘡彼罪人身骨脉皆盡是
彼妄語樂行多作相似業因相似得果如彼

人說我實語人而作妄語諂曲心語枉謗他語如是彼人見有父母妻子香火善知識等彼妄語人如是久受無邊苦惱堅鞕利苦如是無量百千年歲常煑常燒常劈常打乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處貧窮下賤根闕常病一切衆人之所憎嫉一切不信一切汙惡一切所作唐勞其功所求不得是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名唐希望是彼地獄第十別處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺盜邪行飲酒復有妄語樂行多作墮彼地獄唐希望處業及果報如前所說今說妄語何者妄語於苦惱人若有病人飢人渴人貧窮孤獨下賤癡停如是等人若粳米等一切食具若食若飲若衣若敷臥具舍等一切皆無若乞不乞許而不與彼常希望後時息心彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄唐希望處受大苦惱以本許食而後不與彼惡業故見地獄中有好種種佉陀尼食蒲闍尼食種種妙好莊嚴之處彼地獄人極大饑渴疾疾而走趣彼食處遠見彼食極好甚愛清潔具足到已即無唯見鐵汁熱鋏熾然既趣彼食疾疾而走以惡業故滿道鐵鉤鉤攫其體乃到彼處如前所說次第乃至到彼處已彼所見食悉爲洋鐵熱鋏熾然大晃色惡是彼妄語惡業所作既近見之即便墮中若嗅彼氣燒鼻墮落若身觸之一切身分皆悉炎然如螢火蟲鐵汁燒脣既燒脣已次燒其咽既燒咽已次燒其心既燒心已次燒其脾既燒脾已次燒其腸如是次第燒生藏已次燒熟藏燒熟藏已從下而出又復敷具及臥具等許布施已後時不與彼妄語業寒熱所逼受大苦惱無所希望彼地獄中熱銅板地罪人坐已一切身分皆悉消洋洋已燒然後復更生若人屋舍欲施客人許而不與彼妄語業置歡喜鑊墮喜鑊中如是鑊量五十由旬熱沸鐵汁滿彼鑊中彼惡業人頭在下入既入鑊中或上或下皆悉爛熟未熟則沉熟已則浮既浮出已復沉在下如是沸熱既爛熟已一切身分皆悉肉脫筋皮骨散一切諸節損少減盡彼鑊甚閙沸鐵滿中生燒其身唱喚啼哭彼既煑已復入餘鑊鑊中煑熟熟則浮出如初鑊煑此中亦爾如是上下或出或入彼諸罪人或合一處或時分散若相近時極熱相觸如是相觸一百千到身體破爲一百千段而復更生又復更與餘諸罪人極熱相觸如是相觸一百千到身體破爲一百千段是本妄語惡業羂縛於一切時受如是苦如是乃至彼妄語人惡不善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處生則爲奴屬本前世所誑之人以前世時許而不與是故如是或復繫屬餘人爲奴彼人異業何以故以無始來生生輪轉無始以來造作種種惡不善業如是世間生死所攝處處流轉難相值故喜愛業

繩之所繫縛是故輪轉處處異故不可相值以此因緣或時復與異人爲奴常離飲食卧具屋舍隨病醫藥常爲大家之所罵辱是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名雙逼惱是彼地獄第十一處衆生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒樂行多作隨彼地獄雙逼惱處業及果報如前所說復有妄語何者妄語謂邑子中社等會中若我慢心若因瞋心若相憎嫉或相鬪諍妄語而說自他俱誑自他破壞以作如是妄語因緣彼處衆中令他得罰心生歡喜彼如是業多作究竟作而復集彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄雙逼惱處受大苦惱彼人如是社會等中妄語惡說以如是因如是因緣身壞命終墮彼地獄在雙逼惱別異處生受大苦惱所謂苦者如活黑繩合叫喚等諸地獄中前所說者此中轉勝以惡業故彼處則有𦦨牙師子彼惡師子取彼妄語地獄罪人如前所說種種苦惱既得脫已爲彼師子舉而食之舉食則死下之則活又復食其一切身分食已復生生已復食以惡業故令彼師子齒機關中𦦨火充滿以如是齒食彼罪人罪業力故師子口中棭齧被燒受兩種苦如是無量百千年歲常被燒壓受大苦惱乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處惡業力故或爲虵螫而致命終或爲師子虎熊所殺而噉食之是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名迭相壓是彼地獄第十二處衆生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒及以妄語樂行多作隨彼地獄迭相壓處殺生偷盜邪行飲酒業及果報如前所說何者妄語有兄弟等有近有遠兩朋諍對彼兄弟者或同一父或同一祖或異兄弟或是伯叔分物鬪諍有同種姓極遠乃至二十一世如是人來爲作證明如是等中爲益近者作妄語說自知非實而故教之以受曲意方便計校作妄語說彼業普遍究竟和集彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄迭相押處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者彼人妄語誑親惡業於地獄處有鐵鈸刀見本人中所誑親者鈸其身肉著其口中驅蹙令食以惡業故自肉不消閻魔羅人說偈責之而作是言

實語得安樂　實語得涅槃　妄語生苦果
今來在此受　若不捨妄語　則得一切苦
實語不須買　易得而不難　何故捨實語
喜樂妄語說　實非異國來　非從異人來
實爲勝濟口　因實得諸法　實爲燈中最
如來如是說　實爲藥中勝　常能破壞苦
作惡非我教　汝自癡心造　汝自作惡業
汝今還自受　業盡乃得脫　唱喚何所解
已爲惡業誑　今者徒叫喚　自誑是愚癡
叫喚非黠慧

閻魔羅人如是責數地獄人已復與無量百

種苦惱如前所說與大苦惱乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處常爲他人之所誑惑所有財物常爲他人之所劫奪如是苦惱得財物已而復亡失爲一切人之所不信是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名爲金剛觜烏是彼地獄第十三處衆生何業生於彼處彼見聞知若何等人殺生偷盜邪行飲酒復有妄語樂行多作墮彼地獄金剛觜烏別異處生彼前活等諸地獄中所受苦惱彼一切苦此中具受殺生偷盜邪行飲酒業及果報如前所說今說妄語所謂若人於衆僧中許與病者隨病醫藥而後不與彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄金剛觜烏別異處生受大苦惱所謂苦者本許不與惡業所作金剛觜烏啄其身肉而噉食之既啄肉已即彼啄處還復更生生則輭嫩猶如蓮華以輭嫩故極受大苦如是更啄啄已復生輭嫩於前而復更啄受苦轉增彼地獄人如是無量百千年歲爲烏所食既脫彼處次第復生熾火燄然鐵沙之中彼地獄人足蹈熱沙爲沙所燒一切身分灰亦叵得又復更生自食其舌食已復生食已復生舌妄語故爲人所食彼妄語人妄語說故還自食舌

爾時世尊而說偈言

甘露及毒藥　皆在人舌中　實語謂甘露
妄語則爲毒　若人須甘露　彼人住實語
若人須毒者　彼人妄語說　毒不決定死
妄語則決定　若人妄語說　彼得言死人
妄語不自利　亦不益他人　若自他不樂
云何妄語說　若人惡分別　喜樂妄語說
非墮火刀上　得如是苦惱　毒害雖甚惡
唯能殺一身　妄語惡業者　百千身破壞
智者說實語　是凡人正法　戒人爲莊嚴
能示解脫道　衆生自作業　爲愛水所漂
善近說實語　爲第一船栰　無始終世間
愛羂之所縛　唯實能救解　法主如是說
實能斬煩惱　斧能斬斫樹　刀斧斬猶生
妄語斬不爾　實能益二世　故說不盡財
出處不可盡　一切法中勝　說此實功德
能生大樂果　智者捨妄語　諦見人皆捨

捨實語人金剛觜烏如是無量百千年歲常燒常食乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處數數鬭諍常墮負處一切世人不信其語是彼惡業餘殘果報具足妄語不實之人到極苦惱地獄惡處受惡果報

又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名火鬘處是彼地獄第十四處衆生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒業及果報如前所說復有妄語所謂有人於吉會中違制犯法衆人皆言汝有所犯彼人畏罰妄語說言我實不犯彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生火鬘處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱

彼一切苦此中具受復有勝者所謂鐵板熾火餤然閻魔羅人執地獄人置鐵板上復以鐵板置罪人上怒力揩磨一切身分爲血肉泥其色甚赤如金舒迦餤色赤樹鐵板壓之故令如是若彼地獄閻魔羅人發却鐵板彼地獄人脂血肉末遍滿身體既受此苦是故於彼閻魔羅人生大怖畏走向異處望救望歸見有大河若受苦時滿中熱灰於前與苦閻魔羅人生怖畏故直入彼河既入河已筋節機關一切身分皆悉消洋如生酥塊而復不死是彼惡業之勢力故彼地獄處竹林稠客一切火然如此人間大風起時火燒乾林不燒衆生彼火騣處衆生遍滿被燒熾然無針頭許而不燒處既被燒煑大聲叫喚四出馳走望救望歸乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處語言遅難而復不正自眷屬中少少語言尚不辯了何況衆中善巧言說是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名受鋒苦是彼地獄第十五處衆生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒業及果報如前所說復有妄語所謂有人先心憶念隨何等物若多若少若於佛所若於衆僧若於法中許布施已後時復言我實不許衆僧常有希望之心而後不與妨廢衆僧若於餘人許而不與與彼爲妨彼妄語人作集罪過身壞命終墮於惡處在彼地獄受鋒苦處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者所謂彼處熱鐵針鋒纖細而長餤然極利閻魔羅人執此利針刺彼罪人如是罪人受一切苦發聲大喚既大喚已針則滿口幷舌俱刺譬如步戟滿中揷箭既受此苦不能叫喚不能啼哭彼受如是步戟針鋒苦惱更無過者無異相似自心妄語得如是苦自他誑故地獄受苦一切身分皆悉竪針數如毛根身分皆壞彼受苦人既受鋒苦隨傾而倒如是如是隨傾倒地衆針競刺彼人如是更受針苦轉復蔽氣努力唱喚不得出聲若其拔針則能叫喚若不拔針不能出聲彼既受苦卧餤鐵地宛轉翻覆起而復倒擾動不停閻魔羅人手執大斧復執鐵矟鐵枷鐵杵斫刺打築如是無量百千億歲受大苦惱是彼妄語惡業果報乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處貧窮困苦所有語言人不信受處處乞求許者不與彼人如是極大貧窮是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名爲受無邊苦是彼地獄第十六處衆生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒業及果報如前所說復有妄語所謂多人海中治生而彼導者與賊同心彼諸賊人語導者言勿著彼道當行此路令我得物共汝分之彼諸商人雇導者言汝將我等令到寶所我與汝物彼導者言我當如是我當

如是相許決定而彼導者將諸商人不著實路而行賊道賊先有謀竪竿懸旛其旛青色導者見之不言有賊彼諸商人見青旛已問導者言彼青旛處應當是賊而彼導者答言非賊彼諸商人謂其語實皆不遮防既到賊處所有財物悉爲所奪導者亦取以是妄語惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄受無邊苦別異處生受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者所謂彼處閻魔羅人熱鐵鉗拔出其舌拔已即生生則輭嫩而復更拔復有以鉗拔其眼者拔已復生生則輭嫩而復更拔復有以刀遍削其身刀甚薄利如剃頭刀彼處有蟲名爲斷蟲復食其腸彼地獄中復有異處其地普青而復黑闇罪人入中以惡業故有魔竭魚内外火然食彼罪人彼魔竭魚金剛鉸口金剛鉸爪金剛鉸齒攫齧罪人一切身分破散碎末若脫魚口則入其腹腹中燄然在彼腹中乃經無量百千億歲常被燒然氣不通暢或復少氣常被燒煮受堅鞕苦是本妄語惡業所作是彼自舌妄語因故在魔竭魚腹中極燒身體破壞後復更爲地獄火燒後復更爲青火所燒如是燒已閻魔羅人復爲說偈責數之言

妄語言說者　是地獄因緣　因緣前已作
唱喚何所益　妄語第一火　尚能燒大海
況燒妄語人　猶如燒草木　若人捨實語
而作妄語說　如是癡惡人　棄寶而取石
若人不自愛　而愛於地獄　自身妄語火
此處自燒身　實語甚易得　莊嚴一切人
捨實語妄說　癡故到此處　功德中實勝
是毒之甘露　何癡捨功德　而取毒中毒
造過得惡果　常在於地獄　捨自身功德
到極惡地獄　智者說妄語　一切苦種子
樂根實第一　故不應妄語　實語言說人
一切人所愛　妄語皆不愛　故不應妄語
若人實語說　如天常喜樂　若人妄語說
常受地獄苦　若不作善業　作無量種惡
受無邊苦惱　今悔何所及　善果從善得
作惡受惡果　黠慧人捨惡　喜樂行善法
實爲第一善　妄語第一惡　捨過取功德
是人人中勝

閻魔羅人如是責數地獄人已復與種種無量苦惱如是無量百千億歲乃至惡業破壞無氣腐爛盡滅彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處貧窮常困於一切人常生畏懼若爲奴僕若苦作人人中下賤所有語言人不信受彼業因緣常受苦惱實語相對妄語果報

正法念處經卷第九

音釋

挽 無遠切引也
砧 知林切碩也
錘 直追切與鎚同
儜 女耕奴登二切弱也
鉸 古巧切
佉陀尼 梵語也此云可食物佉去迦切
臰 尺救切腐氣也
㲉 賛皆切步歒盛箭室也亦亦作韊

正法念處經卷第十　非十
元魏婆羅門瞿曇般若流支譯
地獄品第三之六
又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復
有何處彼見聞知復有異處名血髓食是彼
地獄第十七處衆生何業生於彼處彼見聞
知若人殺盜邪行飲酒業及果報如前所說
復有妄語作集惡業謂王王等若聚落主諸
自在者賦稅物已後言未足而復更取若或
長取違王舊法彼人以是惡業因緣身壞命
終墮於惡處在彼地獄血髓食處受大苦惱
所謂苦者如前所說活黑繩等諸地獄中所
有苦惱彼一切苦此中具受復有勝者所謂
彼處餤然樹葉閻魔羅人以餤鐵繩縛彼罪
人頭下足上懸在彼餤然鐵樹既懸在樹頭
面在下足在於上金剛觜烏有金剛爪先食
其足足上血出下入其口彼地獄人即自食
之而常不死何以故一切苦中飢苦最大處
處皆說一切皆知一切皆誦彼飲自血受二
種苦既受大苦復受飢苦爾時世尊而說偈
言
非如熱風燒　風吹火燒苦　業風之所吹
飢渴苦甚重
彼地獄人如是無量百千年歲自食血髓頭
面在下爲第一火之所燒然如是無量百千
年歲於一切時彼地獄處常被燒煮乃至惡
業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止
若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過
去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生
人中同業之處貧窮困苦人所不信鼻常有
血若嚼楊枝鼻中齒間常有血出是彼惡業
餘殘果報又彼比丘知業果報觀大叫喚之
大地獄復有何處彼見聞知復有異處名十
一餤是彼地獄第十八處衆生何業生於彼
處彼見聞知若何等人殺生偷盜邪行飲酒
業及果報如前所說復有妄語謂王王等若
可信人能斷事者若或長者或於兩人若於
兩朋相對諍事而爲斷之或因取物或因相
識或欲或瞋隨情偏斷不依道理作妄語說
彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在
彼地獄十一餤處受大苦惱所謂苦者如前
所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具
受十倍更重朋妄語人更復偏重何者爲重
以惡業故十一餤處有火聚生十方爲十內
飢渴燒是第十一內火飢渴餤從口出彼妄
語人舌朋妄語是惡業故念念燒舌燒已復
生受燒舌苦爲十六分十火聚苦不及其一
以惡業故受是舌苦彼地獄中受如是等十
一餤聚極重苦惱乃至無量百千年歲常燒
常煮乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切
時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫
若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜
生之道若生人中同業之處常患飢渴一切
身分常被熱燒貧窮短命所有語言人所不
信性甚愚癡矇鈍醜陋手足劈裂衣裳破碎
常在道路若四出巷若三角巷恒常乞求若
常治生賣微賤物從生至終受第一苦於對
諍中常墮負朋是彼惡業餘殘果報又彼比
丘知業果報觀大叫喚大地獄處惟有此
處更無異處又修行者內心思惟隨順正法

觀察法行見彼比丘欲入寂靜不老不死不盡不滅涅槃之道彼地夜叉見彼比丘勤精進已心大歡喜轉復上聞虛空夜叉虛空夜叉如是次第至少光天說如是言閻浮提中某甲種姓略而言之次第乃至得第十地心不樂住魔之境界亦不樂與愛心共行捨離染法彼少光天聞已歡喜而作是言魔分損減正法朋長又彼比丘知業果報勤斷世間生死繫縛如是憶念此諸衆生受大苦惱為愛所誑癡結所縛心使相應三時中煑而於生死無心欲斷此諸衆生豈可無心若其有心則應有知若有知者何不離欲又復衆生久在天中受勝樂者猶尚離欲何況地獄久受大苦而不離欲彼衆生心如是堅鞕受如是等無量種種一切苦惱而不疲倦長夜眠睡而不覺悟如是心者有五種過如是無量謂老病死怨憎合會恩愛別離又復更有十種苦惱十者所謂飢渴過患愛離過患彼此國土鬪諍過患退生過患他毀過患求他過患寒熱過患兩人相憎共鬪過患失財過患所求念中不得過患如是略說心有如是十種過患衆生之心受如是等多種過患猶不離欲此諸衆生無始無終怨心所誑如是心者常動不住無耳無心如石金剛多吉祥處能為妨礙不住正法不曾喜樂一切時渴色聲香觸味等境界未曾飽足如毒刀火五境界毒六入大賊不知不覺七菩提分亦不安忍八分聖道又亦不知九衆生居乃至不知十善業道於十一地不能思量於十二入生住行等不能諦知十三地上不能思量十四心緣常共相隨於十七垢心不思量於十八受穿穴流行於十九行十五因緣不能安忍十六惡行和合相應穿穴而行近二十處彼二十邊心常亂行比丘如是觀察心已於彼衆生起憐愍心諦觀思量業果報法又彼比丘如是精勤復更生心欲斷魔縛作是思惟為當更有勝地獄不彼見聞知更復有餘勝大地獄於大叫喚之大地獄十倍勝惡惡業苦惱勢力極惡名為燋熱有十六處何等十六一名大燒二名分荼梨迦三名龍旋四名赤銅彌泥魚旋五名鐵鑊六名血河漂七名饒骨髓蟲八名一切人熟九名無終沒入十名大鉢頭摩十一名惡嶮岸十二名金剛骨十三名黑鐵繩摽刃解受苦十四名那迦蟲柱惡火受苦十五名闇火風十六名金剛嘴蜂此是燋熱之大地獄十六別處彼大地獄壽命長遠無有年數衆生何業生彼地獄彼見聞知若人堅重殺生偷盜邪行飲酒妄語言說復有邪見樂行多作惡業普遍而復究竟樂行多作彼人以是惡業因緣身壞命終墮在燋熱大地獄中殺盜邪行飲酒妄語業及果報如前所說今說邪見若人邪見樂行多作向他人說所謂世間無施無會無善無惡及以果報無此世間無他世間無父無母如是斷說自失業果向他人說安住他人隨喜他人自身增長他人邪見語言無因無業無道如是之人雖有形服而是大賊彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼燋熱大地獄中受大苦惱彼不信人實業果報彼不信人臨欲死時未到中有惡相已現謂彼

病時眼中自見險惡闇處多有師子虎虵熊羆高大如山既如是見生大怖畏見彼惡獸疾來向已速行不住逼近其身彼重病人聞彼師子虎等吼聲生大怖畏悲苦懊惱復見異人皺面喎口復見在上有黒色火聞野干鳴作種種聲又復更見閻魔羅人身作種種可畏形狀生大怖畏彼邪說人說惡因人說惡朋人說惡見人說惡法人樂說不信業果之人所作言說是墮嶮岸惡處因人自他皆誑造作最大惡業之人彼如是業樂行多作作而復集得果時至見如是等不善影相生大怖畏諸根戰動狀相外彰失屎失尿或復呻喚㰤聲不出或復皺面或復張口或復以手摩捥牀𣫍或自見身山頭墮地如是見已手欲捥託瞻病之人見如是已作如是言如是病人捥摩虛空如是病者或見自身欲有所墮以手摩觸一切身分如是邪見惡業行人於業果報不生信心如是種種在地獄中受報相生譬如屎堆人雖未到已聞其臭如是如是未到地獄而見地獄惡處生相極大恐怖一切邪見不信之人如是驚怖愚癡之人作集惡業不善業價買得地獄苦惱財物彼處受報如是地獄多有惡風所謂針風畢波羅風彼風嚴利觸其身分若拍若劈彼風急惡彼受身心二種苦惱此身欲盡將至中有臨死殘命而心不能攀緣善法彼邪見人於人世間如是空過不得利益於中有中未入地獄地獄相現自業邪見惡業所致謂心戰動有不可愛惡色聲觸諸味香等一切皆得聞不可愛可怖可畏地獄罪人啼哭之聲有惡風觸如極利刀得極苦味見惡啖色嗅惡臭氣彼人如是一切境界生大怖畏心甚驚恐如是惡人顛倒說法惡業力故見地獄色皆悉顛倒如是顛倒見地獄處莊嚴殊妙故於地獄極生愛心起意希望我今云何得生彼處彼邪見人於有分中不得受苦要生地獄取因緣故生地獄中取心即生更無中間既彼處生即於生時如前所說活等地獄所受諸苦彼一切苦此中具受十倍更重四百四病如地獄中極惡相似無異譬喻諸怖畏中此畏最勝惡業果報皆悉平等一種火生如是惡火以胡麻許若置山林若國若洲能速燒盡一閻浮提何況地獄受罪人身如是惡火燒罪人身如生酥塊洋已復生在大闇處無有晝夜差別之相如是無量百千年歲苦惱海中一切闇中邪見最闇作集而說得如是果於無數年時節長遠常被燒煑所受苦惱不可譬喻於一切時如是受苦乃至惡業破壞無氣腐爛盡滅彼地獄中爾乃得脫既得脫已於五百世生餓鬼中名黃餓鬼彼人彼處既得脫已於五百世生多苦惱畜生之中彼處脫已難得人身如龜遇孔若於前世過去久遠有善業熟得生人中在於邊處夷人中生常病常貧目盲少命所有語言人所不信是彼非見餘殘果報又彼比丘知業果報次觀㸌熱之大地獄有何異處彼見聞知有別異處名大燒處是彼地獄最初別處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語業及果報如前所說復有邪見樂行多作得惡業果云何邪見所謂

有人作如是見殺生因緣得生天中如是惡業得惡果報何以故以死苦者苦中最重諸道中樂天樂爲最殺生之業非彼樂因殺生與苦故非樂因如是旣作惡因業果爲他人說如是邪見得惡業果而不懺悔彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生大燒處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受十倍更重復有勝者以惡業故自身生火其火極熱餘地獄火於此地獄極熱大火十六分中唯是一分此地獄人見餘地獄所有諸火猶如霜雪此地獄人內外炎然而復更有第三熾火謂心悔熱如是異生而復更燒彼地獄人自知邪見如是苦果苦報苦味以邪見故如是火燒無一念間暫時得樂如是燋熱大地獄處名大燒處彼惡邪見惡業行人長遠時煑云何長時無人知數彼地獄人於一切時燒煑散壞乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫旣得脫已於三百世生餓鬼中於二百世生畜生中彼人彼處旣得脫已若生人中同業之處則於父母不生敬重無慚無愧無羞無恥食人糞屎於諸國土處處遊行離聞正法爲一切人之所嫌賤與狗同食與狗同行手足麤裂常依他食盡其身命空無福德捨此身已次第還入不可愛道如前邪見不愛中下彼比丘旣觀察已隨喜正見正意諦觀行於正道得涅槃行相應觀察又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名爲分荼梨迦是彼地獄第二別處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語樂行多作業及果報如前所說復有邪見如是一種樂行多作所謂有人自餓而死望得生天彼人如是復敎他人若隨喜他令住邪見惡因所縛心惡思惟造作惡論復敎他人令住惡論彼人如是自餓而死彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄分荼梨迦別異處生受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受兩倍更重復有勝者所謂彼人一切身分燄鬘無間如是罪人一切身分無芥子許中間無火無燄然處彼人惡業相似因果火熱甚熾不可譬喩無有相似如彼邪見一切業中最第一惡如彼相似其火極熱一切火中此火最熱一切惡業相似得果是故彼火不可譬喩無有相似彼業力故於一切時常燒不停如是燒已復見開敷分荼梨迦無量鳥衆喜樂池流清水具足異地獄人如是說言汝疾走來汝疾走來我此間有分荼梨迦池林青輭有水可飲林有潤影近在不遠彼地獄人喚邪見人而安慰之相隨走趣分荼梨迦池林水所旣如是走火炭滿道道上有坑滿中熾火罪人入已一切身分皆悉燒盡燒已復生生已復燒渴欲飲水走猶不息旣如是走鞞多羅杖生在道上杖有火燄拘挨罪人一切身分皆悉作瘡骨髓散盡盡已復生以熱渴故猶故走趣分荼梨迦池水樹林以惡業故有食肉蟲遍其身體啄其兩眼而噉食之啄已復生生已復啄彼人無眼而復熱渴如是走趣

分荼梨迦池水樹林復有異蟲生在其身彼盲眼人一切身分爲蟲所食唱聲大喚又復眼生生復啄食如是無量百千年歲食已復生生已復食若復走趣分荼梨迦池水樹林既到彼已希望涼冷便前進入既入彼處分荼梨迦燄然高火五百由旬彼地獄人惡業所誑各各別上分荼梨迦既上樹已多有燄鬘普遍身分如是上已受第一惡極重苦惱飢渴所逼如是彼處所有熾火其色猶如分荼梨迦彼火燒炙死而復活一切身分皆悉遍燒如甄叔迦樹色相似於一切時受大苦惱乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫既得脫已於四百世生餓鬼中受飢渴苦既得脫已於三百世生畜生中既得脫已難得人身如龜遇孔若生人中同業之處彼人則生畏刀鐵處險處賊處多惡人處國土中生又彼生處常貧常病僕使下賤諸根不具是彼邪見惡行惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知

復有異處名爲龍旋是彼地獄第三別處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語樂行多作業及果報如前所說復有邪見樂行多作所謂有人形相不正或有常蹲不曾正坐若常合掌常手搘頰常舐手食有如是等諸外道輩彼有說言斷欲瞋癡得涅槃者是則不然寂靜根者是亦不得彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生龍旋處受大苦惱所謂苦者彼處多饒燄頭惡龍瞋怒毒盛在彼地獄彼龍身量若一居賒有一由旬惡毒熾盛普身遍體有見毒者有觸毒者有牙毒者滿彼地獄彼地獄人生龍群中衆龍迴轉拶磨罪人碎如麨摶復有生在龍口中者彼牙毒燄連急速嚼有無量到若百千到死已復生生已復嚼嚼已復死死已復生彼諸罪人三種火燒一是毒火二地獄火三飢渴火彼諸罪人生三火中受堅鞕苦自業相似復有第四病火煑之病重苦惱不可具說如是罪人惡業行者常一切時在火中生燒煑拶磨乾燥碎散

乃至惡業破壞無氣腐爛盡滅彼地獄處爾乃得脫既得脫已百五十世生在針咽餓鬼之中於二百世生畜生中飢渴燒身離水無水謂師子虎熊羆等身在於曠野十二由旬無水之處若得脫已難得人身如龜遇孔若生人中則爲野人眼不見食何況食之唯食藥草及諸菓等以自存活是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名爲赤銅彌泥旋處是彼地獄第四別處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語樂行多作所謂語言一切世間命無命物一切皆是魔醯首羅之所化作非是業果彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生於赤銅彌泥旋處受大苦惱所謂苦者彼地獄處赤燄銅汁滿中如海其中多有鐵彌那魚惡業所作復有樹葉利如剃刀生在赤銅彌泥旋處諸地獄人在彼處生生已復死死已復生一切身分皆悉散壞爛熟浮出在銅汁上出已復沒受大苦惱迭相走奔

更互唱聲彼邪見人邪見說者唱喚說是惡業所作惡彌那魚張口疾走向地獄人彼魚既到即以涎羂攝縛罪人令入口中以牙機關嚼之令碎彼罪人身半在魚口半在口外熱鍱赤銅沸汁煑之受是二種堅急苦惱彼人如是半在魚口常被咀嚼半在熱鍱赤銅汁煑經無數時既得脫已更復入餘異赤銅汁既入彼處多有惡蟲蟲金剛柴牙復甚利無量熾毒如是惡蟲在彼闇處赤銅汁中取彼罪人嚼之令破碎末如沙然後食之彼地獄人既受苦惱若欲叫喚而張口者彼赤銅汁滿其口中不能出聲彼赤銅汁遍滿九竅滿已極煑一切身分皆悉消洋又復彼處時節長久煑之下沉沉已浮出既浮出已惡業所作多有風刀而甚毒利碎割其身彼不實語不信業果邪見之人常一切時燒煑散壞乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫既得脫已於三百世生餓鬼中彼鬼名為希望希望若得脫已於三百世生畜生中作象作熊

作蟻子等常患飢渴寒熱所逼風吹日炙忍耐叵堪彼畜生中既得脫已難得人身如龜遇孔若於前世過去久遠有善業熟得生人中多在怖畏嶮惡之處常斫木處常取魚處常生怖畏是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名鐵鑊處是彼地獄第五別處眾生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行飲酒妄語業及果報如前所說復有邪見樂行多作所謂外道邪見齋中殺於丈夫而作是言我今作會而殺丈夫彼得生天我亦生天彼若生天與我為證或有取龜殺證因緣後世生天或復教他一生如是種性如是妨礙正道安住邪道如是惡業邪見之人身壞命終墮於惡處在彼地獄生鐵鑊處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受十倍更重復有勝者有六鐵鑊十由旬量六者所謂平等受苦無力無救火常熱沸鋸葉水生極利刀鬘極熱沸水多饒惡虵平等受苦無力護者罪人入中

詳聚一處作一身聚猶如麨摶被煑無力而復更煑轉復無力如是惡處身不能救心不能救如是無法惡道之人無法可救離能救人以無救故長久時煑火常熱沸熱鐵鑊者罪人入中熱沸赤銅煑之身散灰亦叵得盡已復生生而常煑鋸葉水生熱鐵鑊者罪人入中赤銅色水鋸割其身彼處火燄頭在下入既入彼處或沉或浮常為鋸割熱沸銅汁割其身體脉脉分散如是劈裂又復沉沒沉已更浮浮已復沉如是鋸水常割常裂皆悉熟爛猶如熟豆身體分裂或浮或沉於長久時常煑割劈極利刀鬘熱鐵鑊者罪人入中所受苦惱有利刀鬘在彼鑊中利如剃刀劈其身分若置罪人極熱沸水多饒惡虵此二鑊者罪人入中所受苦惱有熱沸水極沸勇沫高半由旬沫中有虵牙甚嚴利若觸若見皆有熾火燒地獄人觸如刀割肉盡骨在看之則熱身皆爛盡沸沫煑之身分皆洋若在水中苦毒煎煑受第一苦堅鞕重苦彼地獄人閻魔羅人若來到者起如是意作何方便

閉塞鑊門令彼罪人不能走出閻魔羅人起
如是意當以金剛堅塞其口合之在地則不
能走種種苦惱在中具受閻魔羅人既發此
意一切鐵鑊合口在下復餤㝹大兩倍熾餤
彼地獄人受如是苦閻魔羅人極有瞋意復
更思惟云何方便更與異苦既思惟已復取
鐵薪兩重餤然若地獄人意欲向上熱沸銅
汁迭互相著有身散者有蚫嚴毒火燒其身
已爛熟者常一切時受種種苦乃至惡業未
壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡
業盡彼地獄處熱鐵鑊中爾乃得脫既得脫
已於三百世生食臭氣餓鬼之中彼處脫已
於三百世生畜生中彼處脫已若生人中同
業之處作癡論師說惡因論心意顛倒或望
富樂一月不食有望生天一日不食愛使所
縛彼人如是爲苦所縛如是如是復更受苦
是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復
觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有
異處名血河漂是彼地獄第六別處衆生何
業生於彼處所謂邪見惡業衆生生於彼處

彼見有人違犯禁戒多犯戒已如是思惟我
若苦行罪則消滅有多福德彼人既作如是
思惟入樹林中懸脚著樹頭面在下以刀破
鼻或自破額作瘡血出以火燒血望得生天
是惡道行譬如有人沙中求油油不可得彼
人血盡而致命終彼人以是惡業因緣身壞
命終墮於惡處在彼地獄血河漂處受大苦
惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱
彼一切苦此中具受五倍更重復有勝者所
謂彼處閻魔羅人手執熱餤枷刀䂖石散之
爲末流血成河此河急漂餘地獄人多饒髮
骨在彼河中復有第二赤銅河流其河名曰
惡水可畏彼河有蟲名爲丸蟲其觜如火彼
地獄處觸彼罪人燒而食之如是地獄血河
所漂年歲無數時節久遠受大苦惱彼血河
漂地獄之處常一切時受惡苦惱如是乃至
彼邪見人惡不善業未壞未爛業氣未盡於
一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃
得脫既得脫已於五百世食煙活命餓鬼中
生既得脫已於四百世生畜生中而作海烏

或在海畔河口處生彼烏赤頭是彼前業餘
殘果報若生人中同業之處貧窮多病是本
惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀燋
熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處
彼處名爲饒骨髓蟲是彼地獄第七別處衆
生何業生於彼處彼見聞知若人多作不善
惡業身不善業口不善業意不善業後離正
聞如是癡人望生梵世惡行離戒本性無戒
此諂曲人與他苦惱遠離正戒以乾牛屎而
自燒身彼人現世燒身受苦如是人中人火
所燒身壞命終墮於惡處饒骨髓蟲地獄處
生受大苦惱所謂苦者鐵槌打頭乃至脚足
唱聲大喚一切身分如蜜蠟摶不可分別而
復不死是彼邪見惡業力故彼地獄處廣三
由旬高五由旬地獄人身廣長亦爾遍滿其
中以爲肉山彼地獄處饒濕生蟲皆是衆生
如是蟲者何業所致若何丈夫若何婦女自
身他身有蟲蝨等本殺彼蟲或殺蟣子或黑
蟲等或殺蜣等彼人以是惡業因緣身壞命
終彼處作蟲名機關蟲如是罪蟲生在彼山

自業所作自業果生以惡業故饒骨髓蟲地獄之處更復有餘閻魔羅人以火燒之彼邪見者本人中時以乾牛糞燒身業故與機關蟲一處合燒受大苦惱彼山既燒火炎上出高十由旬彼地獄人自罪業故大火燒身共機關蟲一處被燒彼蟲身小受苦亦少彼地獄人身塊甚大受苦亦多彼火燄鬘迭互相燒時節長遠年歲無數不可窮盡乃至彼人邪見惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫既得脫已於五百世生在針咽山傍止住餓鬼之中彼處脫已於五百世生畜生中受海魚身在於大海大波浪處極冷水中灰水之中既得脫已難得人身如龜遇孔若生人中同業之處常在林行在林中住或荒榛處資生活命貧窮困苦如是之人彼荒榛中野火所燒是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名為一切人熟是彼地獄第八別處眾生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語樂行多作業及果報如前所說復有邪見所謂有人愚癡邪見聽聞邪法如是癡人身業顛倒口業顛倒意業顛倒如是三業常顛倒行彼邪見人修邪見行若於樹林若山若榛若兩村間若洲渾上如是等處放火燒之彼邪見人有如是心若火飽滿天則歡喜天若歡喜我則生天如是癡人聞惡法故惡法所誑作如是計餧火令飽當得生天如是放火彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處一切人熟地獄處生受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受五倍更重復有勝者既生彼處見本人中男女妻妾所愛知識若父若母一切所愛親友之人皆被燒煑彼地獄處男女妻妾所愛善友父母知識皆是人中業化所作見在地獄而被燒煑彼人見已心大憂悲極受大苦見彼一切所敬愛者被燒被煑彼地獄處愛火自燒憂悲苦重十六分中彼地獄火不及一分地獄人中一切苦惱愛火苦勝彼愛火者火中之火彼愛罥者罥中之罥彼愛縛者縛中之縛繫縛一切愚癡凡夫彼人邪見不善業故於地獄中見所愛敬親善等人被燒被煑彼地獄人愛火自燒彼地獄火於愛心火猶如霜雪聞妻子眾父母等眾悲號大喚作如是言汝來救我可來救我彼地獄人為地獄火之所燒煑不得自在云何能救彼地獄處常一切時受如是等身心火燒時節長遠年歲無數乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫既得脫已於三百世生餓鬼中唯食觸等所棄飲食彼處脫已於五百世生畜生中常作水蟲多饒兒子如是兒子為魚獵人常所殺害既脫彼處難得人身如龜遇孔若生人中同業之處貧窮短命諸根不具無妻無子常作賤人天祀奴等是彼惡業餘殘果報

正法念處經卷第十

正法念處經卷第十一 寶一

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品第三之七

又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名爲無終沒入是彼地獄第九別處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行飲酒妄語樂行多作業及果報如前所說復有邪見身口意業業業普遍作業究竟樂行多作彼人以是惡業因緣身壞命終墮彼地獄無終沒入別異處生受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具足五倍更重邪見所作以不正聞他人所教有如是心若以蟲蟻蛇蟒鹿馬而著火中火既歡喜我得大福生勝世間火所燒者摩醯首羅世界中生若人以火燒衆生者則得無量勝大福德如是愚癡邪法所誑邪見之人身壞命終墮於惡處在彼地獄無終沒入別異處生受大苦惱所謂苦者彼有鐵山火炎甚熾廣五由旬其山普遍地獄火然閻魔羅人驅地獄人令上彼山燒脚髆髖背臂頭項手足耳眼乃至頭腦燒已復生生已復燒時節長遠無有年數乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫彼邪見人既脫彼處於五百世生於食屎餓鬼之中一切身分皆悉燄然於夜中行衆人所見彼惡業人如是鬼中既得脫已生在畜生作螢火蟲身有火燄於夜中行一切人見白日風吹日光所炙身則內燒是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名爲大鉢頭摩是彼地獄第十別處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行飲酒妄語樂行多作以要言之身口意業普遍究竟作而復集彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄大鉢頭摩別異處生業及果報如前所說復有邪見彼邪見人有如是心於大衰中若殺丈夫得稱意處造作如是邪見惡業身壞命終墮於惡處在彼地獄大鉢頭摩別異處生受大苦惱所謂苦者彼地獄處如鉢頭摩在彼鬘中金剛棘鬘五百由旬地獄罪人鉢頭摩金剛棘中彼金剛棘破壞彼人一切身分無針頭許不被刺處無地獄火不遍燒處身瘡炎然如是久時常燒常煑乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫既得脫已於二百世生於食屎餓鬼之中彼處脫已於五百世生畜生中作孔雀等常食惡毒既得脫已難得人身如龜遇孔若生人中同業之處常困貧窮繫屬他人若作技兒以戲爲業而自活命若如是戲而活命者世間下賤乃至命盡是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名惡險岸是彼地獄第十一處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行飲酒妄語業及果報如前所說復有邪見樂行多作所謂有人作如是見入水死者一切罪滅死已生於八臂世界彼處不退如是癡人望生彼處復教他人亦隨喜他入水而死彼人如是入水死已墮於惡處在彼地獄惡險

岸處受大苦惱破壞身業口業意業於彼處生受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者彼地獄處極利刃石遍滿其中多有惡山處處遍滿巖崖險峻高十由旬鳥飛不到何況罪人而能往到燄火普遍一切熾然彼地獄處一地獄人爲餘一切地獄罪人說如是言君等可來過此山已更無地獄若過此山我等得樂諸地獄人以惡業故聞見彼人作如是說如是說已諸地獄人走赴彼山以惡業故到彼巖崖險岸之處彼處普燒火炎熾然既走往至不能得上有墮墜者有在火中極被燒者有怖畏故手抱炎石而被燒者有驚畏故望救望歸走迴還者彼地獄處閻魔羅人手捉鐵椎極打連打彼地獄人身業口業意業邪故長久遠時如是燒煑乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫既得脫已於三百世生於食血餓鬼之中同業處生彼處脫已於三百世生於有毒畜生之中是彼惡業餘殘果報若生人中同業之處貧窮多病惡國土生諸根不具常有怖畏惡國土中又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名金剛骨是彼地獄第十二處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行飲酒妄語樂行多作如前所說復有邪見樂行多作所謂有人作如是心一切世間命無命物自然而生自然而滅如棘刺針孔雀毛色如鹿愛炎乾闥婆城無因緣有無因緣滅一切諸法皆亦如是無因緣生無因緣滅自然如是復教他人安住他人令如是信破壞身業口業意業彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄金剛骨處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者閻魔羅人取地獄人以嚴利刀削其身肉皆悉令盡唯有骨在見本怨家執諸骨人以此打彼以彼打此以惡業故骨爲金剛有頭破者身中破者或有罪人一切身分皆悉破者有作孔者有骨乾者或有罪人失身分者復有以骨更互打若有以炎石而打之者彼地獄人惡業因緣無數年歲彼地獄中見本怨家如是執持更互而打乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫既得脫已於五百世生自食腦餓鬼之中彼處脫已於三百世生畜生中而作蠍虎或作瞿陀彼處脫已難得人身如龜遇孔若生人中同業之處生於邊地樹林國土陀羅毗羅安陀羅等惡國土中貧窮多病繫屬於他是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名黑鐵繩刃解受苦是彼地獄第十三處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行飲酒妄語樂行多作業及果報如前所說復有邪見所謂有人作如是見一切罪福在因緣中所因之處皆得罪福喜爲他說樂行多作彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄名黑鐵繩刃解受苦別異處生受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受五倍更重復有

勝者所謂彼處閻魔羅人以黑鐵繩拼其身體以惡業故如是拼已以利鐵刀火炎熾然從足至頭而解劈之彼地獄人既被拼劈悲號大叫唱喚啼哭而復更以鐵繩拼之炎然利鐵極細分解如芥子許亦不可得而更和合還復更生和合生已而復更割割已復割彼人如是彼地獄處於長久時受大苦惱乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫既得脫已於五百世生餓鬼中食人所棄盪器惡水

彼處脫已於一百世生畜生中作蜓作蝎若蜣蜋等種種諸蟲是彼惡業餘殘果報若生人中同業之處所生常爲飢渴所逼若有異人違犯王法橫誣枉壓令其入罪是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名爲那迦蟲柱惡火受苦是彼地獄第十四處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行飲酒妄語樂行多作業及果報如前所說復有邪見樂行多作所謂有人如是邪見言無此世亦無彼世殺盜邪行飲酒妄語業及果報如前所說此世智常一切法常常不破壞彼人如是顛倒法說邪見之人復教他人令住邪見數數爲說大衆中說惡因譬喻爲他人說令彼前人取惡邪見於大衆中於相似法非法說法彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄那迦蟲柱惡火苦處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者所謂彼處有鐵柱生釘其頭上從下而出如是出已

半下入地半在頭上如是穿已有那迦蟲在彼罪人皮內脂中一切處生飲食罪人一切身分先啄其脉飲血令盡次食其肉次破其骨次飲其髓次斷其筋次斷其脉次燒其竅次拔其毛抖擻其皮次入身內在叢筋中次破其心既破心已而飲其汁次破其肺次入背中而飲其汁次散其腹次以炎鉗破其頷下而拔其舌拔已與狗以其舌根本說惡語說顛倒因非法譬喻和合說故彼地獄人如是舌罪故受如是一切苦網彼邪見人曲見教他以大惡心教化餘人令住邪見身業口業意業破壞於長久時在地獄中常被燒然無有年數不可窮盡乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫既得脫已於三百世生食死屍餓鬼之中既得脫已難得人身如龜遇孔若生人中同業之處他犯王法橫得其殃以惡業故貧窮多病繫屬他人不得自在噉食人肉而復名人是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處

彼見聞知復有異處名闇火風是彼地獄第十五處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行飲酒妄語樂行多作業業普遍作業究竟以是惡業墮彼地獄闇火風處業及果報如前所說復有邪見樂行多作所謂有人作如是見一切諸法有常無常無常者身常者四大彼邪見人如是二見惡因惡喻爲他人說令住邪見復生隨喜於大衆中於非法中相似法說彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄闇火風處受大苦惱所謂

苦者如前所説活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受五倍更重復有勝者彼既得脱閻魔羅人所作苦惱難脱脱已惡業所作後復更入闇火急風受苦之處惡風所吹彼地獄人在虛空中無所依處如輪疾轉身不可見彼人如是如輪轉已異刀風生碎割其身令如沙摶分散十方又復更生生已復散散已復生恒常如是無有年數受如是等堅急苦惱乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脱既得脱已於五百世生於食吐餓鬼之中彼處脱已復生飢渴畜生之中是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名爲金剛嘴蜂是彼地獄第十六處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行飲酒妄語樂行多作業及果報如前所説復有邪見所謂有人作如是見世間有始因緣而生有常無常一切皆是因緣所作彼不實語邪因譬喻於非法中相似法説令他餘人安生邪法退失正法障礙正法而作邪見彼不正説常法非因常法不動常法不異常不能作猶如虛空彼邪見人不實分別彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生金剛嘴蜂鎧甲處受大苦惱彼邪見人身業口業意業破壞下賤之人衆生中劣障礙正法住不善法以愚癡故作惡道行自謂有智恃智我慢自意分別不實語説受大苦惱所謂苦者如前所説活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受五倍更重復有勝者所謂彼處閻魔羅人以極細鉗稍拔其肉如毛根許拔已復拔如是連拔置其口中驅令自食彼處多有金剛嘴蜂齧罪人身有熱血出味鹹如鹽閻魔羅人取彼鹹血置罪人口驅令食之彼既食已十倍飢渴燒其身心惡業所誑復自食肉食已更生惡業因緣作集惡業之所誑惑受大苦惱無有年歲乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脱既得脱已於四百世生餓鬼中食不淨食彼處脱已於五百世生畜生中而作曲蟺蜣蜋等蟲飢渴燒身是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄如是觀已彼更不見第十七處如是燋熱之大地獄如是等處如是盡邊彼邪見人如是業作惡業住處彼比丘如是觀察六大地獄如實而知彼修行者內心思惟隨順正法觀察法行如是見已心生歡喜作如是言比比丘第一精進得十一地彼人則能斷生死道彼地夜叉知已歡喜轉復上聞虛空夜叉如前所　説次乃至聞不少天作如是言其國其村其善男子如前所説得十一地不共魔王同一處住心不樂與煩惱共戲離生死欲非境界處一切世界無邊苦中不肯住止又彼比丘觀活黑繩合喚大喚及燋熱等并別處已復更觀察爲當更有餘地獄不彼見聞知有大地獄名大燋熱衆生何業生彼地獄彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作墮彼地獄業及果報如前所説復於持戒不犯禁戒具足不缺淨行童女善比丘尼未曾行欲未曾犯戒如來法中如法行者

令其退壞如是之人不信佛法如是心言佛者則非一切智人佛既非是一切智者何況弟子比丘尼僧有清淨行如是一切皆是妄語虛誑不實如是佛法乃是惡處非布施此能生福德非布施此能生涅槃此凡人僧如是和合童女比丘尼破彼禁戒則不得罪彼人如是惡思惟已壞彼童女比丘尼戒令退僧行令其犯戒彼人身業口業意業惡不善行身壞命終墮於惡處在大燋熱大地獄中受大苦惱一由旬身身極柔輭輭於生酥如是眼觸更輭於身如是五根皆悉觸輭聲觸色香猶尚能殺何況餘苦如彼作惡惡業重故如是身心皆悉觸輭彼惡業人惡業力故受極苦惱彼惡業人臨欲死時現受業報有大苦惱如前所說活地獄中所有苦惱皆悉具受如是罪人臨欲死時於先三日如是受苦乃至命盡失音不語想大怖畏行劣識羸如是次第四大色怒極受苦惱地界堅鞕身體強惡一切身分筋脉骨髓處處閉塞皆悉破壞生大苦惱如新生酥摶壓磨打地界如

是又復水界一切身分筋脉繫縛本自堅燥能令爛緩殺蟲氣臭一切漏門皆悉閉塞咽不通利舌縮入喉諸竅受苦遍體汗出又復火界一切身體所有筋脉皆悉燒煮受大苦惱身體皮膚如赤銅色內外皆熱口乾大渴燒心熾熱又復風界輕相更增以身乾故如昇虛空復下墮地一切身分一切界乾一切身分一切脉中風行不住有風名為必波羅針如炙針刺乃至遍身如毛根等乃至精髓皆悉乾燥卑波羅風能割皮肉脂骨精髓如斤斧破吹一切根一切身分皆悉閉塞大小便利壅隔不通息不調利咽喉不正眼目損減耳中則聞不可愛聲鼻不聞香舌不知味鼻柱傾倒人根縮入糞門苦痛如火所觸受大苦惱皮膚腫起毛髮不牢此等唯說惡業行人臨欲死時彼人如是三夜三日四大怒盛苦惱所逼若命盡時他世現所謂自見一切屋舍如黑帳幕見有黑然如夢見色如是惡相不曾暫住復見惡色師子虎等不可愛色一切極惡皆悉具見聞惡虎聲生大恐

怖鐵磨身皮殘有欲盡彼風上行始起足甲離足甲已次行足趺離足趺已次行其腨如是離腨次行其膝如是離膝次行其髀如是離髀次行其臗如是離臗次行其肚如是離肚次行其心如是離心咽喉不利口乾唾盡一眼則陷見虛空中閻魔羅人手執鐵棒既如是見以手摩託知識諸親見如是已皆言此人手摩虛空氣息閉塞遍吹身分於是氣斷如垢燈炷燒已而滅捨此世間生在中有如因相似相似得果彼惡業人於中有中受中有苦彼見自身如命長時人壽八萬四千年命年始八歲小兒之身自見自身餘一切人皆所不見四大微細不見不對於須彌山能穿能過而不妨礙自身不障須彌不障何況餘山彼中有中如是自見黑闇鐵城自身入中以惡業故見自己身一切諸毛皆悉炎然又復自見閻魔羅人以黑鐵繩反縛其手復縛其足彼黑鐵繩毒堅觸惡其色可畏次纏身中遍體普急不容毛頭惡業行人如是自見既為鐵繩堅急縛已有不可愛色聲香

味觸等境界謂惡業故眼見惡色甚可怖畏閻魔羅人眼則炎然多種惡色怒臂極瞋心不喜見又復耳聞不可愛語心不樂聞所謂說言此人乃是惡業行者身業口業意業不善造作惡行人中善處實洲之地自誑其身不正思惟十善業道作不善行常處妄行不得善實一切欲行如刀火聚墮在險岸此人如是爲欲所誑他妻所誑如是惡行此人如是不善觀察造作三種不善惡業如是癡人自行惡業我於今者置大焦熱大地獄中與種種苦無量百千種種苦惱皆悉具與令使後時更不復作惡行惡業閻魔羅人爲呵中有離妻子人大憂愁者而說偈言

女色爲知識　不利益如怨　破壞人世界
到閻地獄處　一切怨惡中　更無如業怨
三惡業縛束　我今送地獄　獨造作惡業
獨受惡果報　獨自到惡處　世間無同伴
若人多作惡　因緣於他人　自作還自受
彼人不能救　汝何故愚癡　爲妻子所誑
於比丘尼等　癡誑故造惡　此世未來世
怨常隨後行　怨中第一怨　一切惡處示
自所作惡業　如毒如刀火　汝自作惡業
汝如是自食　非此人作業　餘人受果報
非初非中後　非此世他世　若人散亂意
心不正觀察　貪受樂味故　造作不善業
愚癡亂心人　增長不善法　不知正觀察
造作諸惡業　心能誑衆生　心能令人貪
令人向地獄　闇中闇處去　闇覆生死中
難得佛正法　若人不受法　從苦到苦處
若人寂靜心　境界不破壞　彼人到善處
汝今者至此

如是造作惡業行人自身口意造不善業閻魔羅人既呵責已送大焦熱大地獄去鼻齅不淨臭爛惡屎舌嘗堅熱不淨惡味得不可愛香味之色身則當觸最重惡觸有惡風來如刀如火此五境界極惡可畏心怖畏故則生恐怯於先已見大地獄相閻魔羅人堅繫其咽業風所推將向地獄不得自在閻魔羅人面有惡狀手足極熱挾身怒肚罪人見之極大忙怖閻魔羅人聲如雷吼罪人聞之恐怖更增閻魔羅人手執利刀腹肚甚大如黑雲色眼炎如燈狗牙鋒利臂手皆長搖動作勢肩闊長爪鋒利炎然臂麤脈脹一切身分皆悉麤起如是種種可畏形狀執惡業人如是將去過六十八百千由旬地海洲城在海外邊復行三十六億由旬漸向下十億由旬業風所吹如是遠去彼如是處業風力吹非心思量不可譬喻彼處境界日月風力所不能到唯業風力一切風中業風第一更無過者如是業風將惡業人去到彼處既到彼已閻魔羅王呵責如前閻魔羅王既呵責已惡業羂縛出向地獄以惡業故彼處見有閻魔羅人謂丹衆生將惡業人向大焦熱大地獄去如是罪人闇中遠見彼大焦熱大地獄中普火燄然彼地獄量五千由旬不增不減去彼地獄三千由旬聞地獄人啼哭之聲悲愁恐怕極大憂惱已受無量種種苦惱堅惡叵耐如是無量百千萬億無數年歲聞大焦熱大地獄中地獄罪人啼哭之聲既聞啼哭十倍恐怕心驚怖畏閻魔羅人如是將送向大

燋熱大地獄去閻魔羅人呵責之故而說偈言

汝聞地獄聲　已如是怖畏　何況地獄燒
如燒乾薪草　火燒非是燒　惡業乃是燒
火燒則可滅　業燒不可滅　火不地獄燒
火不隨逐行　汝作惡業火　須臾當燒汝
若作惡業火　彼在地獄燒　若捨惡業火
則不畏地獄　若人自愛身　復畏於地獄
彼人則捨惡　不受大苦惱　捨離惡業人
心常善觀察　身口意皆善　去涅槃不遠
若人常惡心　癡心常自在　故得惡地獄
何須眼出淚　造苦得苦報　苦滅得樂報
初中後惡業　眾生不受樂　汝人中造惡
惡業已多作　如是惡業果　今者將欲受
若人作惡業　則向惡處去　若人作善業
則去向善處　非是作惡業　而得於樂果
樂果非惡得　以不顛倒受　無始世界來
作善得樂果　若作惡業者　如是得苦果
因緣則相似　顛倒不相應　已作因於前
如是得果報

如是罪人惡業所作閻魔羅人於中有中若呵責已將向地獄彼惡業人既聞呵責怖畏毛竪何況眼見彼中有人既見地獄炎火熾然色等諸陰極受寒苦顫動難忍於彼地獄熱炎熾火心生貪著起心即取取因緣有一切有分法皆如是有因緣生彼惡業人不善業因殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見復有邪行於彼淨行無欲染心淨戒相應善比丘尼强逼行欲彼不善業作而復集勢力堅鞕所得果報有大火聚其聚舉高五百由旬其量寬廣二百由旬炎然熾盛彼人所作惡業勢力急擲其身墮彼火聚如大山崖推在險岸無有坎嶝捥摸之處如是罪人直入大火彼地獄中如是勢推惡業行人入大地獄熾然火中以惡業故有熱鐵鉤先鉤其足令頭在下而入火中彼惡業人既如是入地獄熾火先燒其眼既燒眼已次燒頭皮燒頭皮已次燒頭骨燒頭骨已次燒頰骨燒頰骨已次燒其齒既燒齒已次燒牙牀燒牙牀已次燒項骨燒項骨已次燒背骨燒背骨已次燒胷骨燒胷骨已次燒咽燒咽已次燒其心既燒心已次燒其肚既燒肚已次燒大腸燒大腸已次燒小腸燒小腸已次燒其膭既燒膭已次燒其根既燒根已次燒髀骨燒髀骨已次燒其腨既燒腨已次燒脚腕燒脚腕已次燒足指如是如是彼惡業人以惡業故最初先入大火盆中如是極燒一切身分燒已復生受苦不斷如彼人中上上作業如是如是上上受苦彼地獄人如是具受炎鬘火盆如是極燒然後墮在金剛火地以怖畏故伸手怒臂既到地已即復逆上如毬著地即上不停如是速建違上連下伸手怒臂吼喚號哭墮地復上如是唱喚大火炎鬘普覆身體建在空中常亦被燒如前所燒入火炎中如是無量百千年歲彼大地獄大火盆中燒已復燒連燒不止一切身分燒已復生乃至時盡若出火盆以惡業故而復更見閻魔羅人非是眾生罪人見之謂是眾生手中執持炎然鐵鉗彼鉗極熱於彼火聚二倍更熱以何因緣彼鉗極熱以殺生故火盆所燒殺生偷盜

二惡業故彼鉗極熱二倍更熱以此因緣彼炎鐵鉗二倍更熱閻魔羅人非是衆生以如是鉗鉗取罪人置熱鐵地炎鐵鈎上提令使坐炎然鐵鈎從糞門入背上而出或卵上出廣說如前彼既坐已三倍受苦熱炎利鐵割其人根并卵俱割何因何緣三倍受苦所謂殺生偷盜邪行以此因緣三倍受苦譬如鐵師若其弟子鐵作之處以韛吹之風滿皮韛如是風吹彼火炎然如是如是作惡業人以作惡業究竟滿故名惡業人作惡業人惡業弟子業業普遍故名爲風所謂業風共婦女婬名爲鍛作爐中熱沸謂地獄人唱聲叫喚如是多吹如是多然多不善業如是多燒不善業人受極苦惱以此因緣彼地獄中三倍受苦殺盜邪行樂行多作彼果應知閻魔羅人問彼地獄極大怖畏皺面唱喚不善業人大火煑人作如是言汝何所患汝何所苦彼受苦人即復報答閻魔羅人作如是言我今如是極又大苦如是大苦猶尚可忍渴苦叵耐閻魔羅人如是聞已復有惡河名可畏波彼河唯有極熱湧沸銅汁蠟汁和合滿中又復多有炎然鐵塊彼河岸險若見彼河極大怖畏若聞其聲極生恐怕閻魔羅人以熱鐵鉢盛取熱銅熱白鑞汁持向罪人而語之言汝可飲之彼人渴故兩手執取謂之是水取已而飲彼地獄人以惡業故先燒其脣既燒脣已次燒其舌乃至咽筩皆悉被燒次第乃至燒身遍已從下而出如是罪人四倍炎然四倍受苦何業果報所謂殺生偷盜邪行及以飲酒戒人自飲復與戒人出家比丘此業果報於地獄中熱渴須水而飲熱沸赤炎銅汁如是比丘持戒之人於衆僧中不知是酒謂是淨飲而實是酒酒者是毒手既執已不能棄捨畏衆僧故而自飲之此業果報於地獄中赤炎銅汁不能捨棄渴急而飲此是酒果所謂沙門在檀越家惜檀越意不能棄却而便飲之此業果報閻魔羅人又復更問地獄人曰汝何所患彼地獄人即復答言我今患飢我之所受如是苦中飢苦爲勝如是答已閻魔羅人於可畏波熱炎河中取鐵摶來五倍炎然語罪人曰此則是食彼地獄人惡業癡故起如是意我今食至即取食之先燒其脣如前廣說次第乃至從下而出惡業力故而常不死作集業故舌還更生更生柔輭過蓮華葉身後更生更生輭嫩惡業果報彼比丘如是觀察何業果報新生更輭彼見聞知如來如燈如是說言若人殺生偷盜邪行飲酒與酒復有妄語彼業果報若人犯戒若具辟行言我持戒如是比丘 如是心意食衆僧食得如是果閻魔羅人又復更問地獄人曰汝燒舌耶彼地獄人惡業癡人出舌示之彼舌極輭如蓮華葉廣半由旬妄語業故閻魔羅人犁耕其舌無量百到傷壞破裂發聲呻喚妄語業故如是無量百千億歲出於筭數時節久遠受大苦惱是彼作集惡業果報如是受已而於地獄未得解脫閻魔羅人復爲說偈呵責之言

如汝護惜命　他心亦如是　汝如是殺生
作惡業故來　世人寧捨命　而聚集財物
何故取他物　以爲已所有　一切人愛妻

勝於愛自身　汝癡欲染人　何故强侵逼
若人飲酒者　於佛所癡生　法中第一過
汝何故飲酒　舌中出惡毒　一切人不信
汝妄語惡人　何故不捨離　如是五種惡
汝心所喜樂　今者應忍受　徒生此憂惱
惡業法如毒　汝如是不捨　故到此地獄
炎髮大畏處

閻魔羅人如是呵責地獄罪人既呵責已自所作業彼業如印常受大苦晝夜不息種種堅鞕有無量種如無量種不善業行如是無量種種受苦如因相似得相似果如是苦果以種子故在大燋熱大地獄中滿足惡業不善業人受苦果報善滿足者樂果滿足彼惡業人如是受苦如是無量百千年歲如是惡業如怨無異大不饒益如是燒者彼地獄人如是罪人若脫彼處望救望歸走向異處遠見樹林極大黑闇如是闇處多有大狗彼狗名爲張口大力如是狗者能急疾走口是金剛彼狗吼聲甚可怖畏如是張口大力狗者於彼林中處處遍有彼地獄人見彼林已疾走往入彼諸惡狗一切皆來逐彼罪人先齧其卵及皮筋根脉及脉穴骨及骨節一切身分皆悉遍食唯芥子許遺餘不盡後復更生長久遠時惡狗所食此何業果謂殺生業爲食肉故而殺衆生得如是果

正法念處經卷第十一

音釋

脘古官切兩啟間也　蠍許謁切毒蟲也　拼伯耕切衆斫也　蘯徒朗切滌器也　蛭陟栗切水蟲也　蜣蜋蜣去羊切蜋呂張切蜣蜋食糞蟲也　抖擻抖當口切擻蘇后切抖擻振舉之貌　頷胡感切頤頷也　摶徒官切捉團也　衃鋪杯切猶肧也　腨市兗切腓腸也　顫之膳切四支寒掉也　頰古協切面旁也　髀旁禮切股骨也　鞴蒲拜切吹火韋囊也　鞕魚孟切與硬同

正法念處經卷第十二　賓二

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品第三之八

又偷盜果以惡業故彼地獄中見自已物他人劫奪即便走逐既如是走閻魔羅人以利鐵刀執取斫割脉脉皆斷斷已復生又復更有餘地獄人疾走而來閻魔羅人亦復捉取刀戟杵枷皆悉炎然斫刺築打是彼偷盜惡業果報如是無量百千年歲乃至偷盜不善業果破壞無氣腐爛盡滅彼人彼處爾乃得脫又邪行者見本婦女灰河所漂極大唱喚惡波所推或有出者或有沒者喚地獄人而作是言我今在此灰河惡處無導無救汝今可來救我此難彼地獄人既聞啼哭惡業癡心入彼灰河即於入時一切身分爲灰所爛乃至無有芥子許在唯有殘骨後復肉生既生已而復更見向者婦女稍遠於前在灰河中而復唱喚作如是言救我救我彼人即前而彼婦女疾走往赴既前到已欲抱婦女婦女抱之彼婦女身皆是熱鐵炎起熾然鋒

利鐵爪既抱得已即便攫之身體碎壞無芥子許全處可得唯有骨在如是罪人普身皆血唯有筋綱彼地獄人欲心所覆見彼婦女而復走往彼灰河中乃經無量百千年歲如是惡漂如是惡燒乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止彼處業盡爾乃得脫如是復生飢渴燒身處處浪走復見有河陂池清水望冷水故疾走往赴既走到已彼河池等洋白鑞汁皆悉充滿饒惡毒蛇普遍其中彼地獄人熱渴甚急即飲如是毒蛇和合洋白鑞汁彼惡毒蛇罪業所作極甚微細入罪人口既入腹已即便麤大地獄人肚亦復增長如是惡蛇在其身內所有一切皆悉遍齧先齧小腸而唼食之是破戒人飲酒罪過如是無量百千年歲惡業所誑彼蛇所齧白鑞所燒如是燒齧死已復生戒人飲酒破戒罪過又復妄語惡業果故彼蛇齧舌如是無量百千年歲受大苦惱乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止彼處業盡爾乃得脫脫彼處已處處浪走而復更見不惡心果彼地獄人業作衆生如是說言汝等云何無辜被燒更可無處而住於此我示汝處令汝得樂閻魔羅人如是語已取地獄人於地獄中更置餘處彼處別異別異苦惱多多更與閻魔羅人如是更與地獄罪人種種苦惱所謂在於一切方處大火所燒受種種苦周帀險岸處處遍燒又復更入大身惡吼可畏之處常燒常煑如是受苦身大極軟十由旬量又復更入名火髮處於彼處生受大苦惱彼火髮處大火甚熱於一切火此火最勝更無相似彼火髮處常雨火沙而燒煑之彼沙稠迮如夏時雨復有異處名內沸熱彼處闇火常燒常煑令彼罪人身體脹滿猶如皮囊復更有處彼處名為吒吒吒嚌彼地獄地一切罪人以諸身分迭相揩割受大苦惱復有別處彼處名為普受一切資生苦惱彼處惡煑受大苦惱彼如是處多有可畏惡狗師子烏鷲豬蛇一切與苦復有惡河彼河名為鞞多羅尼惡燒惡漂彼處燒煑皆悉爛熟彼河熱灰赤銅白鑞炎然沸熱百種千種惡漂燒煑如是燒煑復有別處名無間闇罪人入中闇火燒煑受種種苦復更有處名苦髮處罪人入中燒煑受苦熱炎鐵輪轉在其頭一切身分鋸割劈裂若得脫已復入異處名雨縷鬘抖擻更燒更煑普身炎然如是燒已閻魔羅人百到千到炎刀刺割若得脫已而復更入鬘塊烏處而燒煑之彼處骨身如雪相似自身生火彼地獄人各執利刀迭相割削如是無量百千年歲若得脫已而復更入悲苦吼處在彼惡處常燒常煑既如是煑發聲大吼如是吼聲自餘一切諸地獄中無如是吼若得脫已而復更入名大悲處彼人邪見非法惡法讚說為法彼邪見人以惡業故見所愛色或父或子或兄或弟在大悲處而被燒煑挾身受苦啼哭喚言我今孤獨可來救我彼父子等極大悲苦伸臂向上大聲唱喚彼地獄人如是見已憂悲火生燒然愛薪憂悲火熱形地獄火猶如冰雪如是二種大火所燒極受苦惱發聲唱喚閻魔羅人而為說偈呵責之言

愛火熱於火　餘火則如冰　此中地獄火
愛火三界中　如是地獄火　蓋少不足言
若愛因生火　饒炎而毒熱　惡行地獄人
業盡乃得脫　愛火燒三界　未有得脫期
愛能繫縛人　在無始生死　愛火是地獄
非地獄生火　地獄火雖熱　唯能燒於身
愛火燒衆生　身心俱被燒　愛因緣生火
火中最爲上　地獄火不普　愛火一切遍
三因三處行　三種業顯現　於三時中生
皆是愛心火　天中欲火燒　畜生瞋火燒
地獄癡火燒　愛火一切燒　如是愛心火
三界皆炎然　見何不樂法　令如是心悔

閻魔羅人於彼地獄大悲之處如是呵責地獄罪人既呵責已而復更與種種苦惱如是罪人彼處得脫而復更於無悲闇處地獄中煑彼處普火燒地獄人其色猶如甄叔迦樹如是罪人若脫彼處復於木轉地獄中煑彼地獄人在彼地獄十六處煑邪見所攝犯比丘尼惡業罪過彼人彼處於無數年久時長燒乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄中爾乃得脫雖脫彼處復生餓鬼畜生之中無量千世飢渴燒煑迭互相食食百千身如是畜生以惡邪見復犯淨行比丘尼戒彼人如是難得人身如龜遇孔若生人中同業之處於五百世作不能男犯比丘尼不善惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀大燋熱大地獄處彼見聞知若人殺生偷盗邪行飲酒妄語邪見業果如前所說又復若人毀犯清淨優婆夷戒身壞命終墮於惡處在彼地獄在一切大燋熱處生受大苦惱所謂苦者彼地獄處一切無間乃至虛空皆悉炎然無針孔許不炎然處彼人火中伸手向上發聲唱喚第一急惡大力堅苦熾火所燒灰亦叵得又復更生如是無量百千年歲常燒不止彼處若脫望救望歸走向異處既如是走閻魔羅人復更執之普炎鐵繩從脚而纏乃至於頭次第急纏血皆上流集在頭中然後復以炎然鐵鉤釘其頂上領下而出復捉鐵鉤急轉急拔而復抽掣罪人血出如赤銅汁熱炎熾然灌其身體如是無量百千年中血灌其身而燒煑之死而復生死而復生惡業力故常一切時如是燒煑乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫復於無量百千年歲生於餓鬼畜生之中若生餓鬼受飢渴苦於畜生中迭相食苦乃於無量百千世中爲他所殺而噉食之彼惡業人受彼苦已難得人身如龜遇孔若生人中同業之處貧窮多病於他人所常得熱惱心亂不止復不長命於四百世作不男人是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀大燋熱大地獄處彼見聞知若人殺生偷盗邪行飲酒妄語邪見業果如前所說又復若人毀犯淨行沙彌戒故身壞命終墮於惡處在彼地獄大身惡吼可畏處生受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦大身惡吼可畏之處皆悉具受復有勝者彼罪人身一由旬量第一柔軟如生酥塊閻魔羅人執持其身以微細鉗遍拔其毛合肉拔之從足至頭皆悉遍拔無芥子許而不拔處

彼人如是極受碎苦唱聲大喚餘地獄人聞之心破開裂分散心怨所誑造作惡業自業所誑如是聲出地獄罪人如是受苦閻魔羅人為呵責故而說偈言

欲心出甜語　聞甜語欲發　欲語是大惡
今受如是果　欲語最利刃　彼刃自割身
寧自割其舌　不說婬欲語　欲所誑眾生
瞋心急熾然　癡心所秉故　說婬欲甜語
婬欲樂至少　作惡業甚多　癡人欲心秉
從苦而得苦　欲樂一念頃　非樂亦非常
轉身受極苦　如是應捨欲　為欲覆之人
住於地獄舍　若不屬欲者　則不畏地獄
若人作惡業　決定受苦惱　悲苦凡鄙人
何故今唱喚　惡行地獄人　業盡乃得脫
無有多唱喚　而得解脫理　若人欲自在
作不愛惡業　癡人今受苦　唱喚何所益
若見未來果　現在喜樂善　彼人不唱喚
如汝今朝日

閻魔羅人如是責數惡業行人既呵責已復與種種無量苦惱乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫既得脫已無量千世生於餓鬼畜生之中彼處脫已難得人身如龜遇孔若生人中同業之處短命貧窮心亂不正所有語言一切不信於四千世作不能易是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀大焦熱大地獄處彼見聞知復有異處名火髮處是彼地獄第三別處眾生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作業及果報如前所說若復有人於攝威儀正行婦女行其非道彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生火髮處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受十倍更重復有勝者如是地獄火髮之處以惡業故多有惡蟲名為似髮在地獄處長似弓弦其毒甚嚴其齒極利閻魔羅人執地獄人縛其手足敷其身體在熱鐵鉤極熱鐵地彼地獄人如是受苦唱喚啼哭先燒其背受極苦惱閻魔羅人取似髮蟲置其糞門彼似髮蟲形如弓弦入其身中能作第一堅毒急苦其觸如火初燒糞門燒已而食食糞門已次復上行入其熟藏燒已而食食熟藏已次復上行入其生藏即燒生藏而復食之如是食已次第復入小腸大腸燒齧而食如是食盡在其身內處處遍走罪人身內如白鴿兒猶故不死如是惡蟲走向咽筩走而未到燒煑其心燒已遍食彼地獄人如是受苦唱喚號哭彼人如是二火所燒身內則有似髮蟲食身外則有地獄大火彼似髮蟲食咽筩已次走向面既到面已先燒舌根燒舌根已齧而食之如是食已走向耳根復食其耳食耳根已走向髑髏炎食其腦既食盡已破頭而出彼地獄人猶故不死是彼惡業之勢力故遍身有孔如是惡蟲復入孔內復為地獄大火所燒香身內外一切炎然惡業行故如是無量百千年歲食已復食食已復生生已復食死已復活如是罪人受大苦惱是彼惡業作集勢力彼地獄人彼處脫已走向異處見大蛇眾一時俱來彼人見已極大怖畏走向餘處如是蛇眾惡業

所作走疾如風向彼罪人到已纏絞普身周遍其牙甚利有大惡毒齧彼罪人受百千種最大苦惱彼地獄人如是具有三火所燒一飢渴火二蛇毒火三地獄火如是無量百千年歲常如是燒無有年數時節長遠乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫既得脫已無量千世生在餓鬼畜生之中於餓鬼中飢渴極燒遍生一切畜生之中生生常為他所殺害殺已而食若脫彼處難得人身如龜遇孔若生人中同業之處於五百世為第三人所謂不男是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀大焦熱大地獄處彼見聞知復有異處名雨沙火是彼地獄第四別處眾生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作業及果報如前所說復有邪行於沙彌尼作惡行已心生歡喜猶故喜樂彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄雨沙火處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者所謂彼處五百由旬大火充滿一切炎然有金剛沙遍滿其中柔輭如水能燒之人猶尚畏沒況重惡業地獄之人彼地獄人入中則沒猶如沒水惡業因故沒已復出彼金剛沙有三角塊刃尖極利揩罪人身乃至骨盡盡已復生生復更揩揩已復盡盡已復生死而復活無能救者墮炎沙中唱喚號哭呼嗟涕泣以惡業故於彼苦處不能自脫時節長久若惡業盡彼地獄處爾乃得脫雖脫彼處無量千世生於餓鬼畜生之中若生餓鬼飢渴燒煮畜生之中迭相噉食於一千世常被他殺若脫彼處難得人身如龜遇孔若生人中同業之處常貧常病人所不信為不男人是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀大焦熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名內熱沸是彼地獄第五別處眾生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作業及果報如前所說又復有人邪見邪行於持五戒優婆夷邊強行非法汙其梵行令戒缺壞彼作是意破戒無罪不信業果彼人以是惡意惡行業因緣故身壞命終墮於惡處在彼地獄內熱沸處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者所謂彼處有五火山皆內熱沸如是五山普遍地獄皆悉熱沸一名普燒二名極深無底三名闇火聚觸四名割截五名業證遍彼地獄一千由旬如是五山去晉輪山及大輪山道里極遠彼地獄人見彼五山優鉢羅華於彼山中多有樹林陂池具足希望彼處欲得安樂疾走往赴以惡業故彼山內有火惡風所吹吹已熾然燒地獄人普身挨轉如是燒已復見有山青色而大既燒受苦復更走赴望救望歸既到彼山勢墮其中猶如弩弦所放鐵箭射入蟻封如是入已不知所在如是如是彼地獄人在內熱沸火山之中沒無處所彼地獄人在於彼處如是燒已煮已炙已又復更入闇火聚觸惡山之中諸根閉塞受一切苦如埰納箭具受一切惡業果報如是罪人作集惡業闇火聚觸惡山之中受

如是果苦惱急惡無主無救無有伴侶食自業果火受極苦常燒常煮業風所吹彼熱沸處一切身熟得出彼處無足力故不能得走閻魔羅人而復更執置割截山以鐵炎鋸割其人根割已復生新生輭嫩而復更割如是無量百千鋸割受大苦惱又復更入業鐙山中受大苦惱唱喚偈言

如我自作業　我如是受果　欲火燒我故
今到此地獄　放逸地不善　欲火燒人身
彼羂繫縛我　是故到此處　我先時不知
欲果如是苦　爲癡之所誑　自作今自受
無悲心惡人　將我在此處　無邊苦惱海
云何可得脫　業爲苦中苦　我今如是受
不曾見有樂　地獄苦不盡

彼地獄人夾火地獄受第一苦如是唱喚彼地獄人常一切時受大苦惱乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若得脫已復於無量百千世中生於餓鬼畜生之道於餓鬼中迭互相見飢渴燒身於畜生中迭相食噉於百千世死而復生彼人彼處既得脫已難得人身如龜遇孔若生人中同業之處惡業力故貧窮多病身分不具是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀大燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名爲吒吒吒嚌是彼地獄第六別處衆生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作業及果報如前所說復有邪行謂於受戒正行婦女行非梵行或時一到二到三到四到五到彼人如是不相應行或於姉妹或於同姓或於香火或香火婦或知識婦誑誘邪行彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄吒吒吒嚌別異中生受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者謂有惡風第一勢觸極飄極吹令彼地獄罪人之身分分分解猶如劫貝急惡抖擻如彈羊毛如是勢急極惡大風吹罪人身毛塊毛塊分分分散猶如細毛毛亦叵見如何者毛劫貝婆毛彼毛既散還復聚合彼罪人身亦復如是惡風所吹分散十方彼罪人身於地獄中惡風如刀分分割裂碎散如沙乃至無有一物可見如是身分毛亦叵見以惡業故一切身分而復更生生已復散欲力故爾欲如前說如是無量百千年歲乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若脫此苦彼處復有金剛惡鼠食其人根分令破碎如芥子許受苦唱喚食人根已次食其腸既食腸已次食熟藏食熟藏已從背而出次食其背既食背已次食背骨彼惡業人以惡業故如是無量百千年歲受地獄苦於長久時得脫彼處所受苦惱既得脫已走向異處復有黑蟲纏絞其身先纏人根燒而食之受極苦惱唱聲大喚如是黑蟲常纏常食乃至彼人作集惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫既得脫已復於無量百千世中於食自肉餓鬼中生自食身肉雖自食肉而復不死以作業時自姊妹等行非梵行自受樂故於餓鬼中自食身肉若脫彼處生畜生中常作牝豬自食其子如人

中時於親等中行婬業故彼人彼處若得脫已難得人身如龜遇孔若生人中同業之處彼人常有人根惡病如是人根惡病急故自割人根彼業因緣若自有妻爲下賤人之所侵過不相應人共行婬欲以作業時犯他妻故一切惡中邪見邪行最　深重此不善業於世出世皆不相應又彼比丘知業果報觀大燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名爲普受一切資生苦惱是彼地獄第七別處衆生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作業及果報如前所說復有邪行所謂比丘貪染心故不相應行以酒誘誑持戒婦人壞其心已然後共行或與財物彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄普受一切資生苦處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受彼人常恒修習善戒而捨善行修習惡道如是不善惡業行人習不善道喜樂習行以惡業行之因緣故於彼地獄受更重苦極急堅惡大重苦惱活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受所謂彼處自從足指乃至於頭炎刀剝割一切身皮不侵其肉如是剝割一切身分與大苦惱既剝其皮與身相連敷在熱地以火燒之身既無皮閻魔羅人以熱鐵鉢盛熱沸灰灌其身體彼人如是被燒烝煑受大苦惱唱聲大喚呼嗟號哭如是無量百千年歲受大苦惱年歲無數不可得脫常受如是堅鞕苦惱乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道難得人身如龜遇孔若生人中同業之處常貧常病得極惡病海畔衆生同業生人形體不具所謂一脚一眼一臂其身獨短命則不長或一日壽如是處生是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀大燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處所謂有河其河名曰鞞多羅尼惡燒惡漂是彼地獄第八別處衆生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作業及果報如前所說復有邪行所謂有人燒香索婦把手相付彼婦無過心生猒賤强與作過既與過已猶故喜樂而共行欲彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄鞞多羅尼惡燒惡漂大河之處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者謂於闇聚虛空之中雨熱鐵杖惡業所作其杖極利入在地獄罪人身中入已極燒一切身分普皆作孔劈割燒煑一切身分皆悉分離内外火燒受極苦惱炎然鐵杖如是劈已極受大苦彼苦堅鞕不可譬喻彼地獄人既受大苦處處馳走墮在險岸岸下有河其河名曰鞞多羅尼惡燒惡漂以惡業故滿中惡蛇罪人見之驚怖極苦如是惡蛇炎牙惡毒碎其身體分分如塵而噉食之極受大苦唱聲號哭乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止年歲無數若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若其不墮餓鬼畜生難得人身如龜遇孔若生人中同業之處常貧常病常有悲苦爲他所使諸根

不具生在邊地㨂山雪山其面極醜如驢馬面唯食根草以存性命不曾知有稻粟等食是彼本業餘殘果報又彼比丘知業果報觀大燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名無間闇是彼地獄第九別處眾生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作業及果報如前所說又復有人於離外染境界繫縛貪欲瞋癡三煩惱輭修善之人而遣婦女勸誘令退彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄無間闇處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄一切所受堅惡苦惱彼一切苦此中具受復有勝者彼地獄處有地蜫蟲口觜極利能破金剛令如水沫罪人惡業有如是蟲於彼惡蟲所得苦惱勝地獄苦若受蟲苦彼地獄苦則為大樂彼地蜫蟲破罪人骨而食其髓彼地獄中一切諸苦皆悉和合於受蟲苦百分之中不及其一於千分中不及其一百千分中亦不及一於彼惡蟲不能得脫處處遍走隨彼彼處皆不得脫如是無量百千年歲常燒常煮於餘一切地獄罪人所受苦惱最惡最重受如是苦於一切時彼地獄處如是燒煮而亦不死以彼惡業作集勢力地獄和集常如是燒常如是煮乃至作集惡不善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道難得人身如龜遇孔若生人中同業之處生婬女家為彼作奴顏色不好手足破裂恒常負水是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀大燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名苦髮處是彼地獄第十別處眾生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作業及果報如前所說復有惡婬有善比丘持戒正行於律無犯種姓有事故生怖畏入所信家而彼舍主邪婬婦人語言比丘共我行欲若不肯者我則舉告必令比丘於王得罰或語我夫作如是言比丘侵我若共我欲多與比丘佉陀尼食種種美飲我與比丘二人極樂更無人知我向人說此好比丘第二持戒有多卧具病藥因緣具足檀越我能教化必令比丘事事皆得彼人如是誑善比丘令退正道如是婦女惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生苦髮處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者所謂彼處閻魔羅人取彼婦女以利鐵刷刷其皮肉肉盡骨在而復更生生則輭嫩而復更刷刷已復生生已復刷閻魔羅人取彼婦女肉生轉多而復軟嫩鐵刷炎然遍刷其身而復火燒如是婦女極受苦惱唱喚號哭作集惡業常一切時如是受苦處處馳走以惡業故見本比丘來向其身欲意所誑疾走往趣業怨難捨如是惡處欲心猶在見彼比丘抱其身體則入火甕普火炎然如是無量百千年歲於苦髮處受極堅鞕第一大苦乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫雖脫彼處於五百世生畜生中若脫彼處難得人身如龜遇孔若生人中同業之處則為婦女在於

城中常除糞屎城中所有一切人中最爲凡
鄙貧窮醜陋手足擘裂脣口兔缺面色甚惡
無父無母無有諸親兄弟姊妹常從他人乞
食活命衣裳破壞垢穢不淨身闕一廂於顯
現處身有傷破爲諸童子之所打擲受苦而
活是彼惡業餘殘果報

正法念處經卷第十二

音釋

攫居縛切爪持也 齧五結切噬也 吒嚌吒陟駕切嚌在細切 鞞頻肩
切 捩郎桀切 掣昌列切扠也 揩口皆切擦也 朶徒果切射堋也
牝毘忍切母畜也 騲采老切牝馬也 嘴即委切喙也 刷數滑切刮刷也

正法念處經卷第十三　寶三

元魏婆羅門瞿曇般若流支　譯

地獄品第三之九

又彼比丘知業果報觀大焦熱之大地獄復
有何處彼見聞知復有異處名雨縷鬘抖擻
之處是彼地獄第十一處衆生何業生於彼
處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見
樂行多作業及果報如前所說復有邪婬所
謂侵近善比丘尼或時荒亂國土不安於比
丘尼正行持戒而是童女因時不安强逼侵
犯汙其淨行彼人以是惡業因緣身壞命終
墮於惡處在彼地獄生雨縷鬘抖擻之處受
大苦惱所謂苦者如前所説活等地獄所受
苦惱彼一切苦此中具受復有勝者謂於彼
處復有無量金剛利刀以爲刀網處處遍覆
隨所迴轉身動則割遍體普割如是刀網金
剛刃縷羂縛罪人如此間蠅在毛綿中彼處
罪人在彼網中生而復死死而復生閻魔羅
人以錟鐵箭射其身分一切普遍如是罪人
金剛網縛炎箭所射受極堅鞕第一苦惱唱
聲呻喚悲號啼哭受大苦惱普身破壞一切
堅縛若彼罪人得脫彼處惡業因緣所受苦
極處處馳走復入熾然普火炭聚身體消洋
燒身唱喚孤獨無伴遠見大門門有光明疾
走往赴既到彼已復有大蟒毒乃其熾入其
口中彼地獄人於彼内燒不能唱喚如是業
蟒如彼惡業如是迴轉彼地獄人一切身分
碎散如沙不能唱喚一切筋脉皆悉碎壞如
是無量百千萬億阿僧祇歲在蟒腹中燒捩
破壞如是罪人若出蟒口一切身中筋脉皆
緩處處馳走而復更見閻魔羅人來取其身
以利鐵刀一切身分遍切遍割如膾鱁魚如
是無量百千年歲亦不可數常一切時受大
苦惱乃至作集惡不善業未壞未爛業氣未
盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處
爾乃得脫雖得脫已於五百世生於餓鬼畜
生之中彼處脫已難得人身如龜遇孔若生
人中同業之處貧窮常病身體色惡身體常
有惡瘡毒瘡恒受苦惱是彼惡業餘殘果報
又彼比丘知業果報觀大焦熱之大地獄復

有何處彼見聞知復有異處名髮愧烏是彼地獄第十二處衆生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作業及果報如前所說復有邪婬或因酒醉或復欲盛婬姊婬妹彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄髮愧烏處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者所謂墮在熱炎銅爐身則消洋還復和合而更消洋於彼爐中生已復死死已復生常受大苦如是爐中閻魔羅人兩橐吹之爐火罪人不可分別如是無量百千年歲爐中煑之如此人中煑金無異如是如是彼地獄中如是燒煑惡業行人若得脫彼爐中惡業出彼銅爐閻魔羅人置鐵砧上鐵椎打之如鍛鐵師椎打鐵塊如是打時打則命終舉椎還活彼地獄人於一切時常被燒煑年歲無數若脫彼處閻魔羅人置之鼓中既置鼓中以惡業故鼓出畏聲聞則心破散已更生生已復散彼人如是死已復活活已復死乃至作集惡不善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫雖脫彼處於六百世生畜生中若生人中同業之處心常驚恐如野鹿等心驚不安常畏官人横枉繫縛壽命極短心驚不安是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀大焦熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名悲苦吼是彼地獄第十三處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪婬所謂有人於女姊妹在齋會中見惡邪法而共行欲從婆羅門聞是邪法女若憶男而男不取則得大罪彼婆羅門作如是計若不爾者破法得罪如是邪聞惡法所誑而行邪行彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄悲苦吼處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者所謂彼處閻魔羅人熱炎鐵杵極熱擣築遍身破壞體無完處如米豆許遍身是瘡彼人身分一切是瘡普受熱苦孤獨無伴受堅鞕苦年歲久遠無有筭數若業因盡得脫如是熱炎鐵杵處處馳走復入鐵地其鐵炎然入已則墮受大苦惱唱聲吼喚復見大林相去不遠色如青雲普林寂靜饒鳥音聲去其不遠有大池水清淨可愛彼地獄人起如是意彼是第一寂靜樹林清淨池水我於彼處應得安樂望救望歸走向樹林炎火集聚熱炎鐵地罪人在中見彼樹林相去不遠多有衆鳥彼地獄人馳走向林望有安樂望救望歸彼人如是極受大苦乃到樹林一切所見與本見異一切皆惡極大怖畏所謂彼處大口惡龍龍有千頭其眼炎然惡毒甚熾皆是向者所見之樹向者所聞衆鳥聲音今則皆是地獄罪人遍身炎然唱喚之聲向者遠聞謂是衆鳥如是惡龍取地獄人而噉食之與種種苦如是罪人受大苦惱唱聲大喚彼龍炎口如是食已於龍口中而復還活自業所作在龍口中死而復活活而復死如是常食年歲甚多無有筭數食已復生食已復生若於口中業盡得脫熱渴甚急復見池水在

於異處疾走而往彼處池水闇火遍覆滿彼池中地獄熾火深一由旬彼地獄人到已入中入則沉没受極苦惱自業相似餘業非喻所受苦惱無異相似乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫雖脫彼處於七百世生於餓鬼畜生之中若脫彼處難得人身如龜遇孔若生人中同業之處貧窮多病為他所使在巷乞求身形矬短是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀大焦熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大悲處是彼地獄第十四處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有善人從他人邊讀誦經論或復從其聞有經論彼人多欲婬其妻妾教師等婦而實貞良誘誑行婬常向人說彼是我母以教師婦母相似故癡心違信如是行欲彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生大悲處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者所謂彼處有熱鐵林林有利刀狀如磨齒罪人在中恒常急身磨一切身分皮肉筋脉骨髓血汁皆悉和合既如是磨悲號啼哭餘地獄人既聞其聲生大苦惱於自身苦不復覺知雖如是磨而常不死如是無量百千年歲磨而常活乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫於六千世生於餓鬼畜生之中若脫彼處難得人身如龜遇孔若生人中同業之處或胎中死或生已死或有生已未坐而死或有生已未行而死或有生已能行而死或有行走而便死者隨其所生諸根不具是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀大焦熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名無悲闇是彼地獄第十五處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作業及果報如前所說又復有人婬自子妻彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄無悲闇處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者彼處鐵地炎然熱沸閻魔羅人執地獄人在彼熱地上下翻覆令彼罪人迭互在上迭互在下百到千到和集同煑合為一塊不容毛頭彼此如是合為一塊閻魔羅人以杵擣築復作異塊密於前塊如是細擣細密和合不可分別如是無量百千年歲受堅鞕苦乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫雖脫彼處於九百世生於餓鬼畜生之中若脫彼處難得人身如龜遇孔若生人中同業之處貧窮常疾常為怨對之所破壞生惡國土海中夷人一切人中最為鄙劣又不長命是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀大焦熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名木轉處是彼地獄第十六處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說又復有人他救其命有於病等臨欲命盡為他所救或被殺者為他所救彼則

有思而不識恩反婬其妻彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生木轉處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者彼處有河名大吽喚在彼河中熱白鑞汁燒煑漂流無量百千地獄罪人在彼河中如是漂煑彼地獄人同在其中爲河所漂以急漂故頭在下入入中則沉與餘罪人翻覆相壓不可分別如是上上地獄以壓罪人在下熱沸白鑞燒煑唱喚受無間苦彼地獄人如是受苦以惡業故而復更有魔竭大魚食其身分食已復生彼木轉處受大苦惱如是受苦時節久遠自惡業故如是受苦乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫雖脫彼處於五百世生於餓鬼畜生之中既得脫已若生人中同業之處一切女人之所憎賤於自父母兄弟妻子悉皆嫌惡五百世中不能行欲是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀大焦熱之大地獄唯有如是十六別處更不見有第十

七處普觀一切唯十六處此大極惡極大焦熱極大地獄如是無邊此自業果地獄中受燒煑罪人受大苦惱如業相似非異人作異人受苦自作不失不作不得如自作業相似得果自作業生衆生如是如業所作自業所得若善不善如業得果彼比丘如是思惟地獄果報地獄行業既思惟已猒離生死不見有樂不見有常不見有我不見有淨如是唯見一切生死皆悉無常苦空無我如是見已離一切欲離於欲結離於欲行離於欲意離於欲因見欲過惡轉復增上更生怖畏如是正攝身口意行三業勝行魔不得便不繫屬魔彼如是修緩於生死惡相續鎖破壞離散又修行者內心思惟隨順正法觀察法行作如是意彼比丘甚爲希有有增上力得十一地彼地夜叉見彼比丘不倦精進有增上力心生歡喜轉復上聞虛空夜叉虛空夜叉聞四大王如前所說次第乃至向大梵天如是說言閻浮提中某國某村某善男子如是種姓名字某甲剃除鬚髮被服法衣正信出家

心不樂住魔之境界不樂喜欲愛心共住於煩惱地不生喜樂見他苦惱則於世間一切生死深生猒離彼梵身天聞已歡喜說如是言魔分損減正法朋長彼修行者以天眼觀見彼比丘如是已得第十一地見於正道如是諦見知業報法諦見身業口業意業諸比丘如是三種微細身業口業意業分分細知若天世間若魔世間若梵世間若沙門界婆羅門界如是天人不能如是分分細知何況外道遮羅迦波利婆闍迦而能得知唯我能知及我弟子若從我聞能如是知微細三業分分細細如是皆知汝等比丘若有餘人若彼外道遮羅迦波利婆闍迦如是問者汝如是答若如是問彼諸外道遮羅迦波利婆闍迦心則迷沒不能答汝何以故諸比丘一切生死所攝衆生非其所行非境界故彼人麤知不能正知惱知垢知微劣少知彼三種業身口意業彼人所說爲他破壞不能斷絕生老病死憂悲啼哭一切苦惱不證聖法不到涅槃非究竟道非寂靜法非安樂法非生天

道彼人思惟三種業道身口意業唯有慢心諸比丘彼外道遮羅迦波利婆闍迦自意歡喜心不思惟諸過功德彼人如是此三種業身業口業意業大惡彼人於我無少相似譬如涅槃之與生死乃至無有少分相似理相玄遠彼知三業我知三業無少相似諸比丘汝等應知彼外道問唯有言語佛有正道寂滅涅槃一切生死無常敗壞皆苦無樂諸比丘應如是知無有物常無物不動無物不變無物不異諸比丘彼修行者見彼比丘如是

身業口業意業種種諦見趣涅槃城又復觀察云何彼比丘得十二地彼修行者如是觀察見彼比丘不倦精進復更諦觀惡業因果七大地獄并及別處如業報法諦觀察已彼見聞知又復更有最大地獄名曰阿鼻七大地獄并及別處以為一分阿鼻地獄一千倍勝眾生何業生彼地獄彼見聞知若人重心殺母殺父復有惡心出佛身血破和合僧殺阿羅漢彼人以是惡業因緣則生阿鼻大地獄中經一劫住若減劫住業既平等而減劫

住以劫中間造作惡業墮阿鼻故彼人減劫阿鼻燒煑何以故時節已過不可令迴是故於彼減劫燒煑苦惱堅鞕以多惡業少時受故如是造作阿鼻之業有非堅心輭中心作受苦不重如人造作一阿鼻業若重心作彼受勝苦一切作業及業果報一切皆是心心數法皆心自在皆心和合心隨順行復有六結繫縛眾生若心寂靜眾生解脫如彼次第在於阿鼻地獄之中苦因緣故所受苦惱身有輭麤若五逆人於地獄中其身長大五百

由旬若四逆人四百由旬若三逆人三百由旬若二逆人二百由旬若一逆人一百由旬又彼比丘觀察阿鼻大地獄處此名毛起最大地獄凡有幾處彼見聞知普此地獄有十六處何等十六一名烏口二名一切向地三名無彼岸常受苦惱四名野干吼五名鐵野干食六名黑肚七名身洋八名夢見畏九名身洋受苦十名兩山聚十一名閻婆叵度十二名星鬘十三名苦惱急十四名臭氣覆十五名鐵鍱十六名十一炎普彼阿鼻最大地

獄有如是等十六別處又彼比丘如是觀察人欲死時乃至中有云何阿鼻地獄行人此中受苦復生苦處彼見眾生貪欲瞋恚愚癡所覆造作惡業成就阿鼻地獄惡行如是造作阿鼻地獄惡業行人有為生天故以大火燒殺其母又復有人高山險岸推母令墮如是殺母又復有人置母水中如是殺母又復有人餓殺其母惡道癡人惡聞所誑是故殺母貪心悕天如是殺母或有餓殺或在山上險處推殺或火燒殺或水中殺為得天故彼

人愛天而殺自母有以瞋心毒等而殺有輕心故心因緣故心自在故是故殺母如是殺父以三毒過故如是殺或復有人以癡心故不知如來是大福田生瞋惡心出其身血如是破僧殺阿羅漢以多瞋故彼人如是一切因緣一切作業皆悉遠離生於阿鼻大地獄中彼惡業人臨欲死時有人即身阿鼻地獄大火已生或復有人臨欲死時及中有中彼中間生得阿鼻苦彼如是等隨於何時造作阿鼻地獄惡業即時燒然一切善業所有出

家決定受業解脫分業一切燒然不得受戒如是燒已不善惡業燒彼人身過去久遠所作勝業以作五逆彼如是業決定不受何處決定地獄決定能令命短若百年命二十年盡思念所求皆不可得譬如下種在於鹹地彼惡業人如是乃至自隨身夭即時捨去一切所作不得果利諸根頑鈍於境界中數見惡夢常得一切不饒益事所有妻子及奴婢辟已悉捨去常患飢渴若遇美食不得本味等皆破壞一切惡觸面色甚惡心常驚恐人中鄙劣一切諸親兄弟等衆無惡因緣而生驚畏一切世界處處見煙此人身中諸界不調遠見惡色洗浴速乾身恒患熱喜患黃病口常鹹苦牀敷雖軟得堅惡觸吹笛打鼓琵琶等聲聞之猶惡況餘鄙聲又復彼人鼻識破壞於好香物齅則惡臭一切身分皆悉臭爛一切髮毛墮落不堅齒色變壞手足破裂一切筭數盡皆忘失天常怖嚇夢則心驚以心驚故常瘦不肥若以好華置頭及身則速萎乾衣裳健破喜生垢穢澡浴浣衣而速有垢於道中行無因緣倒既倒地已壞身作瘡於其身體瘡更多出而復難差眠睡咽乾常喜多飲城邑聚落雷自饒人而見皆空不覩日月星宿實色微軟風來覺有堅觸如鐵觸身如欲近火身則被燒兩重熱觸於月覺溫於極冷水亦覺其煖極好樹林見為惡處先時所聞可愛鳥聲聞如野干見一切人如塚無異常一切時聞不喜聲雖復飲酒心亦不喜不曾作惡而得罪罰於大巷中四出巷中三角巷中放屎放尿如是之人諸天捨離常得一切不饒益事彼人身色如被燒林一切世人憎而不愛彼惡業人於現在世先有如是阿鼻之相次死相現白日見月夜中見日不見自影無有因緣而聞惡聲鼻則敧倒髮毛相著身得熱等必死之病普身蒸熱四百四病唯見四百普身逼惱如在火坑而被燒煑八十種蟲在其身體一切身脈筋皮脂肉皆悉遍有八十種風吹殺彼蟲謂八十種蟲八十風所殺何等八十一名毛蟲毛過風殺二名黑口蟲隨時風殺三名無力蟲夢見亂風殺四名大力作蟲不忍風殺五名迷作蟲蟲色字作風殺六名火色作蟲味壓風殺七名滑虫鐵過風殺八名河漂蟲糞屎上風殺九名跳蟲糞門行風殺十名分別見蟲憶念過風殺十一名惡臭蟲皮過風殺十二名骨生蟲味過風殺十三名赤口蟲脉過風殺十四名針刺蟲欲過風殺十五名脉行食蟲骨過風殺十六名必波羅蟲食力風殺十七名堅口蟲特牛風殺十八名無毛蟲垢作風殺十九名針口蟲瀑過風殺二十名髀穿破蟲屎多過風殺二十一名不行蟲食和合風殺二十二名屁散蟲齒破風殺二十三名三節蟲喉集嵐殺二十四名腸破蟲下行風殺二十五名塞脹蟲上行風殺二十六名金蟲一箱風殺二十七名糞門熱蟲節節行風殺二十八名皮作蟲心過風殺二十九名脂叢蟲散亂風殺三十名和集蟲開合風殺三十一名惡臭蟲送閉風殺三十二名五風共末蟲藏集風殺三十三名䇲䇲蟲藏嵌風殺三十四名藏華蟲行去來住走作風殺次名大諂

蟲蛇蟲黑蟲大食蟲㹌行蟲眼耳鼻蟲身風所殺次名舐骨蟲瞻過風殺次名黑足蟲冷沫過風殺次名客割蟲髓過風殺次名腦蟲依爪風殺次名髑髏行蟲依足一箱風殺次名頭骨行蟲不覺作風殺次名煩惱與蟲破壞風殺次名耳行蟲行髈風殺次名冢旋身蟲塊過風殺次名脂遍行蟲破髀風殺次名涎灑蟲破節風殺次名齧齒骨蟲髀破不覺風殺次名涎食蟲力𤍠風殺次名唾冷沫蟲筋推柱風殺次名吐蟲十味漂內行旋風殺次名容辭蟲客亂風殺次名六味怖望蟲毛爪屎壞風殺次名抒氣蟲精出風殺次名增味蟲破壞作風殺次名夢怖望蟲寬柱風殺次名毛生蟲乾屎作風殺次名善味蟲一箱縛風殺次名蟲毋蟲六竅風殺次名毛光蟲一切身分作風殺次名毛食蟲健壞風殺次名習習蟲一切動身分風殺次名酢蟲熱作風殺次名瘡生蟲和集風殺次名粥粥蟲下上風殺次名筋閉蟲命風所殺若人命風并屎出時彼人即死次名脉動蟲閉風所殺一

切衆生臨欲死時如是等蟲如是等風不相應風而殺彼蟲如是阿鼻地獄之人顛倒惡業如是下上顛倒風吹彼惡業故作大力風遍吹其身此如是等八十種風殺八十蟲如相應殺如顛倒殺有風名爲必波羅針能令一切身分乾燥如以機關用壓甘蔗一切血乾一切脉閉一切筋斷一切髓洋受大苦惱惡業行人阿鼻之人臨欲死時彼蟲欲死則見有色阿鼻之人見地獄相如見屋舍黑幕所覆一箱火起次第周遍黑幕屋內一切炎然彼人如是見屋然已驚怖戰恐皺面呻喚兩手亂動眼轉涎出齧齒作聲兩脣相觸彼入更復見第二色大黑闇聚轉復驚恐多饒師子虎豹熊羆及蛇蟒等極生怖畏大高山上欲墮險岸屎汙牀敷畏墮彼山伸手向上諸親見已皆言此人手摩虛空如是病人見彼山林巖崖窟穴多饒柳樹火炎熾然欲墮其上心生驚怖㗖聲唱喚復更失糞眼目動轉恐怖皺面眼中淚出遍身毛起如棘刺針卯縮却入口中涎出然後此人四大怒盛四

者所謂地界水界火界風界地界瞋怒一切身分不堅破壞如兩石間壓水聚沫如壓沙搏一切身骨身分脉道斷絕散壞普彼人身受第一苦如是地界瞋怒故爾以惡業故水界瞋怒咽喉不利抒氣欲死筋肉皆緩見大水漂流入眼耳火界瞋怒自見其身在火屋中而被燒然受大苦惱一切身分受堅鞕苦以受苦故呻喚迴轉手足亂動頭不暫住風界瞋怒有堅澀觸種種輕冷一切身分堅鞕閉塞種種能吹輕者上去如昇虛空墮大險岸冷能攣縮一切筋卷彼人四大臨欲死時四大力盛如是四大毒蛇瞋怒受如是等種種苦惱彼苦惱者無有譬喻彼人如是一切身分皆悉破壞如水沫塊水漂燒等受第一苦把枕卧敷手摩虛空現在心滅中有心生如在山頂放身墮地既離山頂無所攀捉空中轉行彼人如是生在中有如印相似中有心生於彼則見惡面手足猪象驢馬熊羆虎豹師子蛇蟒野干狗犬之屬閻魔羅人手捉種種可畏器仗打其身體唯罪人見餘人不

見如是見故極皺面眼如油漸盡然亦漸滅彼惡業人如是死滅中有色生不見不對其身猶如八歲小兒即死即到即於到時閻魔羅人之所執持炎然鐵䋄繫縛其咽反束兩手東西南北四維上下見火炎然見彼火中種種惡面閻魔羅人火中沸熱手執種種可畏器仗而打其身彼人既見反縛其臂極大怖畏閻魔羅人呵責罪人既呵責已將向南廂悽惱啼哭而說偈言

我離世間命　如癡無伴行　惡人將我去
周帀饒惡人　一切唯火炎　遍空無中間
四方及四維　地界無空處　去處不自在
彼處不可知　曠野漂我去　無一切伴侶
無人見安慰　無救脫我苦　無力無自在
燒身極受苦　送我不自在　不知何處去
遍身一切處　皆以鐵繫縛　非物非知識
非妻亦非子　無人來救我　以嫌我惡故
失法無歸救　苦惱破壞心　閻魔羅縛我
歸救不可得　瞋我故如是　與我多急苦
何人是誰遣　遍縛我身體　我今如是見
行物不動物　如是一切處　大火悉充滿
一切地獄處　惡人皆遍滿　我今無所歸
孤獨無同伴　在惡處闇中　入大火炎聚
我於虛空中　不見日月星　此一切顛倒
一切普闇覆　一切五根等　皆悉顛倒見
鉤我身一切　破裂受大苦　我無所歸依
云何而得脫　增長苦惱聚　一切周帀人
念念增聚苦　身心皆受苦　苦惱逼我身
更無餘同伴

閻魔羅人聞惡業人所說偈已以瞋怒心答自惡業所誑人曰

汝前已作惡　後何用思量　前為癡所誑
今悔何所及　汝所作惡業　惡中之大惡
不善中不善　苦中之大苦　或劫或減劫
大火燒汝身　癡人已作惡　今何用生悔
非是天脩羅　揵闥婆龍鬼　業䋄所繫縛
無人能救汝　若人為業縛　被縛在地獄
送到不自在　一切因緣行　汝作惡中惡
此惡第一惡　造殺母惡業　此業已決定
若人本所生　父身分增長　彼父不自在
汝惡以刀殺　三界最為勝　一切過已離
一切縛解脫　汝於彼作惡　一切法之藏
能開解脫門　汝惡人破僧　彼果今此受
一切使已過　一切結已捨　癡人殺羅漢
彼果今此受　諸法中如火　破壞實語實
汝常妄語說　彼果今此受　迭相破壞義
念念中憶念　汝作兩舌說　彼果如是受
如刀如火毒　惡中第一熱　汝常惡口說
彼果今此受　前後顛倒句　無義不相應
汝多綺語說　彼果今此受　眾生無自在
常愛命怖畏　汝多殺眾生　今受苦惡果
貪心陵他人　而取他財物　貪欲心故盜
今時果報熟　癡闇所覆故　後作第二惡
已作欲邪行　何故今生悔　於他物欲得
自多貪思惟　彼物不可得　貪得如是果
汝已多多瞋　瞋猶多思惟　如是得地獄
何故今生悔　顛倒惡邪見　二業已破壞
汝以邪見心　令他住邪見　此等諸惡法
從身口意生　汝以癡心故　自作向他說
多多作惡已　決定不善行　今此處我報

何故心生悔　如於大海中　唯取一掬水
此苦如一掬　後苦如大海　若人作惡業
彼人不自受　惡業地獄煑　不應念惡業
惡人見惡行　善人亦如是　惡行憎善人
如是生地獄　癡人則捨善　而入於不善
汝癡人捨寶　而取於石等　饒種種好法
佛寶等無量　汝既得人身　何故不樂法
常捨離惡人　常有善心意　手得於涅槃
外道不能得　初中後皆善　於法常生樂
初中後生苦　是惡業果報　如是常捨惡
攀緣於善行　捨惡業之人　生處常受樂
無始生死來　惡業數數燒　何故不疲倦
愚癡爲癡心　汝前惡業燒　後爲大火燒
惡業地獄因　惡業人煑熟　聞說惡業果
心則應調伏　況作惡業已　如是燒煑苦
如是等無量　種種大苦惱　汝於須臾間
受如是苦惱

閻魔羅使如是呵責惡業行人既呵責已將向地獄極苦惡處經無量時業羂所縛彼人惡業一切身分皆悉火然如樹內乾多時被燒去地獄門道里不遠彼地獄處不可譬喻爾時世尊而說偈言

四角有四門　廣長分分處　燒煑不自在
地獄人多倒

去彼二萬五千由旬閙彼地獄無量堅惡啼哭之聲堅苦無味破壞可畏無異相似異地獄中生彼眾生彼人若聞一切地獄所有苦惱皆悉不憶聞此則死何況未生地獄之人彼地獄人人世間中作惡業已於中有中種種苦覆復聞彼聲十倍悶絕彼人如是苦惱無邊身心苦惱心更起亂如夢相似彼人轉從近阿鼻住以惡業故寒風所吹地下水中人不曾觸彼處無日彼風勢力過劫盡風彼風極冷形此中雪如冰無異彼處水上冷風更冷以惡業故風如利刀此風勢力能吹大山高十由旬而令移散如是惡風吹中有人彼人寒苦色等諸陰受極苦惱如是苦惱不可譬喻如劫盡時七日出熱更一千倍勝熱悕望此取因緣則有有分即彼悕望中有陰滅而生異陰有受陰生譬如第二三十三天五四三二一由旬等業力自在相似生身頭面在下足在於上臨欲墮時大力火炎抖擻打壞經二千年皆向下行未到阿鼻地獄之處阿鼻地獄如是向下在於中間未可往到謂阿鼻者阿鼻地獄欲界最下從此欲界色界上行如是乃至阿迦尼吒兩界已上更無有處阿鼻地獄亦復如是下更無處墮彼處已惡業力故受極苦惱如是阿鼻地獄之人見大燋熱地獄罪人如見他化自在天處相似不異彼阿鼻獄多饒炎髮既生彼中先燒其頭次燒其身彼人如是頭身燒熱今說少喻如是炎髮須彌山王少時圍繞并彼山王六萬眷屬所有山河陂池林樹皆能燒盡唯地獄人久燒不死今說少喻譬如火煑鐵器極熱置脂一滴即時燒盡如是如是一逆罪業阿鼻之火能燒人身四天下處眾生及山天阿脩羅諸龍山窟洲林大海皆能燒然若人造作二逆惡業能燒兩海如前說燒若人造作三逆惡業能燒三海如是四業能燒四海彼身燒熱如鐵器燒即於入時更復輪山

及大輪山即於入時皆能燒盡一切海畔所攝諸龍天阿脩羅諸畜生衆復有善業四天下處欲界六天開地獄氣即皆消盡何以故以地獄人極大臭故地獄臭氣何故不來有二大山一名出山二名没山遮彼臭氣彼惡臭氣無異相似以惡業故地獄寬廣彼地獄中有炎觜鳥其觜堅利色白如冰如是惡鳥於地獄中一切罪人身皮脂肉骨髓皆食復有異鳥火中而生火中而行火中而食如是惡鳥食地獄人一切身肉次破其骨既破骨已破肉飲血彼飲血已次飲其髓彼地獄人唱喚悲號啼哭悶絶次復有鳥名火鬘行火所不燒極大歡喜破其頭已先飲其血次復有鳥名食髑髏以火炎觜破其髑髏而飲其腦次復有鳥名爲食舌而食其舌及齒根肉食已復生新生柔軟如蓮華葉如是復食食已復生次復有鳥名爲拔齒觜如炎鉗其鳥大力盡拔牙齒次復有鳥名執咽喉身甚微細食其咽喉次復有鳥名苦痛食而食其肺次復有鳥名食生藏破其心已而飲其汁次復有鳥名爲脾聚而食其脾次復有鳥名腸内食食其腸内次復有鳥名喜背骨破其背骨而飲其髓飲已外出次復有鳥名爲脉藏脉脉斷已入脉孔中而飲其汁受苦唱喚次復有鳥名爲針孔觜利如針而飲其血次復有鳥名骨中住破其頰骨在内而食次復有鳥名食肉皮食其外皮次復有鳥名爲拔爪拔一切甲次復有鳥名爲食脂破其皮已而飲其脂次復有鳥名爲緩筋破裂其筋一切皆食次復有鳥名爲拔髮拔其髮根如是阿鼻地獄之處三千由旬名惡鳥處彼復更有異地獄人同共被食如是無量百千年食食已復生彼人如是怖畏鳥食阿鼻地獄一切苦網遮覆之處既得脱已望歸望救次復更入名墮險岸受苦之處普彼地獄十一炎聚周帀圍繞孤獨無伴業羂所縛一切内外皆悉遮障曠野中行一切地獄諸苦惱中勝苦欲到疾走往詣名墮險岸受苦之處下足則洋擧足則生生則更軟其觸甚苦堅利苦惱極大怖畏如是怖畏皺面唱口手足身分一切消洋然後次第到彼險岸彼人彼處墮於險岸以惡業故作風擧之三千由旬下未到地鵰鷲烏狗狼狐食之風復更擧彼惡風觸如火如刀擧令在上更復食之如是上下乃過無量百千年歳若離彼處更復走向旋轉印孔地獄之處到彼處已在下則有千輻輪生輪金剛軸燄然速轉彼地獄人即於到時其輪疾轉一輪破身一輪破頭於彼破處熱燄脂出兩眼消洋復有二輪轉在兩肩破兩肩骨一切消洋於其兩手各有一輪其輪疾轉猶如鑚火火生於手有二種火一是輪火二是鑚火肉中出火如是鐵輪燄然疾轉彼人身骨一切碎壞疾轉破碎令如沙摶又復背上火輪千輻速疾而轉從於背骨乃至踣骨到人根處復有鐵鎖兩頭繫柱罪人在上推令來去次第標之入於熟藏復入生藏破生藏已次斷其腸又令大坐髀上輪生疾轉破髀内踝輪生破骨髓出足下鐵鉤破其兩足受大苦惱惡業行人如是無量百千年歳受阿鼻苦堅鞕惡苦不可忍耐自業所作若

離彼處受惡苦惱望歸望救疾走異處彼既走已見有大山走趣彼山多有異蟲蟲身炎然滿彼山中彼地獄人入黑蟲處彼黑蟲身其觸如火如是黑蟲食彼罪人分分分散碎壞如塵苦惱唱喚以唱喚故炎然黑蟲即入其口從咽喉寶三等乃至熟藏入已廿四而食彼人極受堅惡苦惱若彼罪人造作惡業五逆阿鼻十不善業和合業同相似受果如是無量百千年歲黑蟲所食受大苦惱若離彼處復見食肉畜生之林多饒惡狗野干師子熊羆虎等疾走往趣既到彼已爲諸惡獸分分分張而噈食之破頭食腦有食咽者有食頭者有食肩者有食胷者有食腹者有食腸者食腸根者食大腸者食小腸者食熟藏者食生藏者有食髀者有食腨者食足趺者彼人如是食已復生生則輭嫩以輭嫩故更食苦食食已肉生又多殺生作集惡業受惡果故彼地獄人如是無量百千年歲彼地獄處受惡業果惡業惡果無異相似不可譬喻

正法念處經卷第十三

音釋

膾古外切細切肉也　鱯胡麥切魚似鮎而大也　橐蒲拜切與韛同　鍱與涉切　萎於爲切　浣胡管切濯也　屎尿屎詩止切尿奴弔切　敧丘奇切傾敧也　尾詩止切　紫即委切　舐神紙切　抒神與切　熊羆熊胡弓切羆彼爲切熊羆皆猛獸也　噈子六切嘆也　喎口淮切口戾不正也　獯許云切獯狐正作訓狐鵂鶹也

正法念處經卷第十四　寶四

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品第三之十

又彼比丘觀察偷盜樂行多作所受果報彼見聞知如是偷盜惡業行人旋火之輪乾闥婆城鹿愛相似大財物聚地獄中見有金珠寶衣衆財物種種各異和合聚集彼惡業人如是見已生於貪心貪癡業誑生如是心彼財物者是我財物如是癡人以惡業故於炎火然炭聚中過走趣彼物惡業所作閻魔羅人即以刀網取彼罪人一切身分劈割燒盡唯有骨在無始世來貪心不捨如是受苦猶憶不忘爾時世尊而說偈言

慢心嫉妬結　分別取他物　貪心火燒人
世間火燒木　貪毒所齧人　彼人叵寂靜
數數喜樂貪　又復更增長　猶如火得薪
貪心如是長　火燒人得走　貪燒不可避
貪人如輪轉　貪心誑惑人　無始終世界
更無如貪怨　貪心所誑人　入於海水中
入饒刀鬪處　因貪心故入　貪因緣作主

迭互相殺害　離毋子和合　愛物入鬪處
若得脫愛毒　彼人捨貪火　若人金土等
則近於涅槃　戒爲最勝財　日爲第一光
財物可散壞　戒常不失滅　持戒生三天
復生樿境界　戒光無相似　此世未來世
若滅貪火者　以智慧爲水　不滅貪心人
解脫不可得

彼地獄人於彼貪火如是燒已，復入阿鼻第二火燒，復墮險岸在利刀處，三倍極燒。彼地獄處如旋火輪、乾闥婆城、鹿愛相似，如是物貪如夢所見。閻魔羅人執地獄人，乃過無量百千年歲，與大苦惱。偷盜業故。又彼比丘觀察阿鼻邪行業果，彼見如是作惡業人，彼餓鬼處既得脫已，過火聚已，惡業轉故，更入異處，名邪見處。彼惡業故，見有婦女如本人中先所見者。先所行者，彼既見已，無始來習欲火發起，即便疾走趣彼婦女。彼婦女者惡業所作，身皆是鐵，既前到已，爲彼所抱，復嗚其口，食其脣等，無有在者，如芥子許，身亦食盡。盡已復生，生已復食，食已復生。彼人如是受堅鞕苦。彼人如是欲火不捨，復於異處更見婦女，欲火所燒，疾走往趣，不念苦惱。彼婦女者身是金剛鐵火𦦨然，抱彼罪人，抱即破碎，如摧沙摶，一切身散，散已復生，生已復散，散已復生。又復更走，如是受苦，欲心不定。如是比丘見彼處已，聞知亦爾，而說偈言：

若人樂婦女　能失一切物　女爲惡根本
婦女多諂妬　一切法中惡　樂則不可得
婦人樂行欲　能令二世失　丈夫因婦女
口說異言語　心中所念異　婦女常行誑
初時綺滑語　後心如金剛　非恩非供養
而計於一惡　百恩而不念　心輕不憶念
丈夫欲染心　婦女惡業地　心如鹿愛體
女失第一失　此世未來世　婦女令人失
若捨婦女者　應當捨婦女　若欲受樂者
悕望大富樂　若人欲斷愛　世間第一樂
彼應捨婦女　欲至寂靜處

以癡心故，如是無量百千年歲，燒煑破壞。又復更生彼人彼處，若得脫已，復大火聚燒已煑已，飢渴所逼，處處馳走。又彼比丘觀察阿鼻不善滿足妄語業人，樂行多作所受果報。彼見聞知妄語業人在彼地獄飢渴亂燒，彼有火刀閻魔羅人執彼罪人而問之曰：汝何所患？答言：飢渴。閻魔羅人執集業人，即擘其口而出其舌，惡業力故，如是惡舌五由旬量。妄語果故，彼舌既出，閻魔羅人即取敷置炎然鐵地，以惡業故，作一千犂在彼地處，犂頭炎然，極大力牛，百到千到，若來若去，縱橫耕之。膿血成河，河中有蟲，又復舌中多饒蟲生。舌極柔軟如天服軟，如是軟舌縱橫耕已，復更生合，合已復耕，如是無量百千億歲。如是惡舌受惡苦惱，惡苦堅鞕，不可忍耐。彼人受苦，唱喚號哭，孤獨無救。如是惡業非是母作，亦非父作，亦非天作，又復非是異丈夫作，非是不作，非異處來，自作不失，不作不得，作業受果。彼人如是受苦，叫喚閻魔羅人，爲呵責之而說偈言：

應捨離堅惡　無美味妄語　妄語說之人
心輕不久失　不信如是處　一切善人捨
不愛如怨家　健者能捨離　妄語先自誑

然後誑他人　若不捨妄語　自他俱破壞
妄語言說人　先自口破壞　彼人天捨離
終到惡處去　若喜樂妄語　彼人無好處
世出世間道　妄語故捨離　妄語堅報堅
黠慧人捨離　依止妄語人　到於地獄處
實說人中勝　一切人供養　妄語一切捨
如是應實說　若不効實語　輭心悲衆生
實語為天階　實為第一法　若人地獄行
閻魔羅人前　彼因緣妄語　智者如是說
毒蠚鈎相似　如刀如火等　若說妄語者
多受惡果報　欲求善業果　欲得見真諦
常應實語說　捨離惡妄語

彼地獄人受如是等堅鞕苦惱如是無量百千年歲犂耕其舌彼妄語人舌還入口彼人怖畏喝口皺面處處馳走墮炭火聚入已被燒彼人如是受大苦惱無救無歸更復有餘閻魔羅人手執梧刀彼地獄人從頭至足皆令破散唱喚啼哭而常不息阿梟之火常極燒然又彼比丘觀察兩舌樂行多作所得果報彼見聞知此地獄人兩舌業果兩舌因故復到極惡地獄之中彼處更有閻魔羅人轉更甚惡罪人見之問罪人曰汝何所患答言患飢閻魔羅人即擘其口挽出其舌手中捉之如是舌量三百由旬如是普出彼閻魔羅無慈悲人取炎鐵刀刃利炎然割舌一廂彼舌一廂有狗野干豺等食之彼受如是極惡苦惱唱喚號哭聲自不止彼地獄人如是唱喚閻魔羅人呵責之故而說偈言

汝以破壞心　而作多語說　一切法中垢
彼果如是爇　破壞語惡人　生處常孤獨
何人兩舌說　善人所不讚　生處常凡鄙
在於惡處生　若人兩舌說　則是癡所隸
惡業行之人　常被地獄燒　若人樂作惡
彼常兩舌說　第一惡所誑　密語不隱覆
兩舌人兩面　常食他背肉　若人捨兩舌
彼人常堅密　知識兄弟等　常不曾捨離
若人捨兩舌　常護王密語　捨兩舌寂靜
若人離諂惡　何故不行法　何不捨兩舌
令受兩舌果　何故心生悔

閻魔羅人如是呵責地獄人已受舌苦人入大苦海乃過無量百千年歲彼人惡業若既彼處堅鞕苦已舌還如本更不復見閻魔羅人彼地獄人既得脫於大地獄中處處急走受第一苦不可忍耐惡業風力吹惡報薪大火燒然處處急走彼處復有閻魔羅人執而問曰汝何所患惡業因緣即便答言我今患飢閻魔羅人即擘其口而取其舌大勢力人以刀割之驅令自噉彼患飢急即自食舌涎血流出彼人如是自食其舌彼舌如是割已復生生已復割業羂力故宛轉在地唱喚號哭彼人苦惱眼轉睛動受大苦惱孤獨無伴自作自受閻魔羅人為呵責之而說偈言

舌弓之所放　利口語火箭　若人惡口說
彼果此相似　如世食肉者　一切人捨離
若人惡口說　彼人舌如毒　刀火毒惡等
此惡非大惡　若人惡口說　此惡是大惡
舌鑽能生火　在心中增長　人中惡口火
如燒乾燥薪　若人樂實語　一切人供養
如自母無異　心喜如己父　甜語第一善
因樂果亦樂　不盡能除惡　利一切世間

甜語爲天階　甜爲第一藏　甜爲世間眼
甜如蜜無異　惡口第一惡　說已到地獄
汝舌作自受　今何故生悔

閻魔羅人如是呵責地獄罪人乃過無量百千年歲彼惡業人妄語惡口樂行多作教他隨喜受如是苦若脫彼處處處馳走又復更有閻魔羅人執持極燒與大苦惱又彼比丘觀察綺語樂行多作惡業果報彼見聞知此地獄人自業果報受極苦惱第一苦過得脫如是閻魔羅人處處馳走復更爲餘閻魔羅人執捉問言汝何所患彼即答言患飢極渴而說偈言

自身功德盡　自身鐵所生　鐵火燒飢渴
我受惡燒苦　如冰雪於火　如須彌芥子
飢於地獄火　其勝亦如是　地獄火勢力
不行於異處　如是飢渴火　天中亦能到
如此地獄中　受餘重苦惱　如是苦雖重
不如渴大苦

閻魔羅使聞彼語已炎然鐵鉗以擘其口炎然鐵鉢盛赤銅汁熱沸炎然置其口中彼不相應綺語罪過故燒其舌即時消洋如雪在火彼地獄人受二種苦不可具說如是燒已唱聲大喚以大喚故更復多多內其口中炎然赤銅燒其舌已次燒咽喉燒咽喉已次燒其心既燒心已次燒其腸既燒腸已次燒熟藏燒熟藏已從下而出如是罪人受苦唱喚閻魔羅人即爲說偈呵責之言

前後不綺句　無義不相應　汝本綺語說
彼果如是受　若長不實說　若常不讀誦
彼則非是舌　唯可是肉臠　若人常實語
常樂善功德　彼則是天階　乃得名爲舌

閻魔羅人如是呵責地獄罪人既呵責已復以熱沸洋赤銅汁置彼地獄罪人口中如是無量百千年歲以不相應綺語說故如是惡報彼地獄人若得免離閻魔羅人處處馳走復入火聚身體消洋脚髀腰等在火聚中皆悉洋消如生酥塊洋已復生彼人如是望救望歸處處馳走以惡業故望見有城滿中珍寶他人守護如是癡人惡業因故心生貪著走向彼物謂是已有彼貪心人惡不善業樂行多作所得果報於地獄中心顛倒見如是見已以貪心故望多受用以貪心故手中刀生走向彼物既到物所以刀相斫彼地獄人迭相削割如是相割唯有骨在後復更生生已更割割已復生乃過無量百千年歲惡業所作閻魔羅人手執利刀剠地獄人捉地獄人一切割削一切肉盡無芥子許唯有骨在彼地獄人唱喚號哭受愁苦惱如是割削削已復生如似刀割輸閻魔羅若置河中即復還活如是如是彼地獄人還復更生如是受苦唱喚號哭閻魔羅人復爲說偈呵責之言

貪所壞丈夫　爲貪之所誑　於他物悕望
此間如是羨　貪心惡不善　癡人心喜樂
貪心還自燒　如木中出火　貪心甚爲惡
令人到地獄　如是應捨貪　若報毒惡物
見他人富已　貪心望自得　彼貪生毒果
今來此處受

閻魔羅人如是責疏地獄罪人既責疏已然後多多與諸苦惱如是無量百千年歲乃至惡業未盡已來時節長遠與苦不止彼地獄

人若離彼處望救望歸處處馳走復入火聚墮極炎然熱鐵之地宛轉復起處處馳走孤獨無伴惡業行人惡業怨家將入地獄若復得離閻魔羅人處處馳走此人瞋心樂行多作果報今受無救無歸師子虎蛇惡瞋之類現住其前彼人怖畏處處馳走以惡業故而不能走為彼所執極大瞋怒先食其頭既被食頭唱喚悲苦宛轉在地復有惡蛇牙有惡毒而復齧之而食其腦虎食其背火燒其足閻魔羅人復遠射之如是受苦閻魔羅人復為說偈呵責之言

汝為瞋所燒　人中最凡鄙　復到此處燒
何故今唱喚　瞋為第一因　令人生地獄
如繩繫縛汝　令得此苦惱　瞋心誑癡人
常念瞋不捨　不曾心寂靜　如蛇窟中住
若人堅惡體　恒常多行瞋　彼人不得樂
如日中之闇　非法非多財　非知識非親
一切不能護　瞋恚亂心人　於此世他世
能作黑闇果　復能到惡處　是故名為瞋
不瞋者第一　瞋人則非勝　若人捨離瞋
彼人趣涅槃　汝以瞋因緣　到惡處地獄
業盡乃得脫　宛轉何所益

閻魔羅人如是呵責地獄罪人既呵責已復更箭射師子虎等多瞋畜生以瞋因故殺而食之彼業相似得相似報果似種故如是罪人惡業果報久時煮食若脫彼處望救望歸處處馳走邪見惡因五逆果報得如是道生在阿鼻如是五逆決定彼受如業相似彼地獄人在於何處摩婆迦離及不蘭那提婆達多居迦離等彼處燒煮彼地獄人到大地獄決定燒煮彼受第一急惡苦惱彼處苦者何者苦惱一切眾生不能說喻如是阿鼻地獄罪人受大苦惱惡業行人閻眾和集一切眾生毛起地獄在上雨刀阿鼻之人燒煮劈裂又復更生生已復裂更劈更燒雨金剛枷雨金剛雹又復雨石破壞碎散彼五逆人如身燒已又復更有十一炎聚受大苦惱不可忍耐十方十炎第十一者飢渴火聚以飢渴故口中炎出彼人周帀十炎圍身如是燒煮遍其身體無有微細如毛孔許而不燒然彼諸罪人平等被燒乃至無有毛根許樂故名阿鼻乃至無有微少許樂故名阿鼻一切諸根一切境界皆悉煮熟以不正心故名阿鼻此世間退更無生處唯生於彼大地獄中苦更無過者時節無數故名阿鼻一切欲界所攝眾生最為極下故名阿鼻如是阿鼻更無過者故名阿鼻如是阿鼻更無勝者故名阿鼻彼大地獄如頭已上更無有物如是阿鼻地獄甚熱亦復如是更無有上故名阿鼻彼阿鼻處其地最熱更無有過熱沸赤銅燒赤肉骨更無過者故名阿鼻彼處地密故名阿鼻彼地獄處脂肉骨髓一切炎然彼地獄人普皆炎然不可分別此人彼人微細中間更不可得故名阿鼻如山中河勢力不斷晝夜常急彼阿鼻處常受苦惱勢力不斷彼人苦惱不可休息乃至劫盡復無中間故名阿鼻彼人苦惱不可得說此有少喻如海水渧不可得數如是如是阿鼻地獄惡業行人所受苦惱不可得數不可得說一切苦處更無有如阿鼻處者以業重故受苦亦重若作一逆彼

人若輕若作二逆彼人身大受苦亦多如是次第一切身分皆悉轉大苦亦如是業因重故如是苦因更無相似如受樂受阿迦尼吒更無相似苦樂二處如是上下皆不可喻如是上下邊不可喻何以故以作惡業作惡業故因相似果於地獄中在地獄邊相似譬喻不可得故彼人如是或有一劫或有減劫在彼燒煮惡業盡已爾乃得脫以因盡故其果乃盡如火盡故其熱亦盡如種失故其牙亦失如是阿鼻地獄之人若惡業盡無氣爛壞於彼地獄爾乃得脫若得脫已餘殘業果針孔山巖餓鬼中生既生彼處飢渴燒身其身猶如火燒樹林若脫彼處生畜生中舒舒摩羅復生屎中作不淨蟲於餓鬼中二百千世飢渴燒煮於畜生中經二千世惡不善業餘殘勢力種種生處一切苦惱畜生之中種種惡食心常憶念殺生處生復於彼處迭相食噉受大苦惱若脫彼處過去業力得生人中於五百世胎中而死復五百世生已而死為烏所食復五百世未行而死是彼惡業餘殘果報若後殘業果報盡已於無始時業網轉行相似得果有下中上彼比丘如是觀已而說偈言

無始生死中　業網覆世界　或生或死滅
皆自業因緣　從天生地獄　從地獄生天
人生餓鬼界　地獄生餓鬼　異異勢力生
異異勢力樂　皆是愛業生　非自在所作
阿僧祇作業　生死衆生當　餘人不能解
唯如來所知　彼諦知此業　亦知於因緣
與癡人解說　化一切衆生

諸比丘彼比丘如是觀察阿鼻苦已一切生死心得離欲以大慈悲而脩其心正憶念已得十一地彼地夜叉知已歡喜復更傳聞虛空夜叉虛空夜叉聞四大王彼四大王聞四天王如前所說次第乃至聞大梵天如是說言閻浮提中某國某村如是種姓某善男子剃除鬚髮被服法衣正信出家與魔共戰不住魔界心不喜樂染欲境界得十一地彼大梵天聞已歡喜說如是言魔分損減正法朋起善分增長隨順法行諸比丘法建立熾然

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何彼比丘觀阿鼻已隨順修行云何彼比丘觀察阿鼻大地獄處阿鼻地獄凡有幾處彼見聞知如餘地獄具十六處此阿鼻獄亦復如是具十六處何等十六一名烏口二名一切向地三名無彼岸長受苦惱四名野干吼五名鐵野干食六名黑肚七名身洋八名夢見畏九名身洋受苦十名雨山聚十一名吼生閻婆叵度十二名星鬘十三名苦惱急十四名臭氣覆十五名鐵鍱十六名十一炎此十六處乃是阿鼻根本地獄眷屬之處彼十不善惡業道行并五逆業皆共和集大地獄行入阿鼻獄有內五逆有外五逆究竟作已生在阿鼻大地獄中如業相似生於彼處如業相似作集之業業普究竟樂行多作在彼地獄別異處生彼阿鼻業凡有五種謂殺羅漢惡心思惟出佛身血心生隨喜樂行多作復教他作令彼安住或遣他作彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生烏口處受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩

等七大地獄唯除阿鼻所受苦惱彼一切苦
此中具受百倍更重復有勝者閻魔羅人擘
罪人口如擘鳥口然後將到名黑灰河迅流
漂急入其口中如是熱灰初燒其脣既燒脣
已次燒其齗既燒齗已次燒其咽既燒咽已
次燒其心既燒心已次燒其肺既燒肺已次
燒其腸既燒腸已次燒腸藏燒腸藏已次燒
生藏燒生藏已次燒熟藏燒熟藏已從下而
出彼地獄人受灰河苦燒內皆盡身肉無物
唯有外物惡業任持是故不死受堅鞕苦於
長久時常燒常煑無數年歲乃至惡業未壞
未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業
盡彼地獄處爾乃得脫既得脫已於一千世
生餓鬼中名鼎餓鬼若脫彼處生畜生中作
象犛牛肫徒魔邏鼠狼毒蛇守宮蚯蚓蚊子
等蟲又復作牛既脫彼處若生人中同業之
處生膾子家於二百世胎中而死或復生已
未行而死或復欲出而便命終餘殘惡業之
因緣故復作惡業又彼比丘知業果報觀察
阿鼻大地獄處彼見聞知復有異處彼處名

為一切向地是彼地獄第二別處眾生何業
生於彼處彼見聞知若人思惟得漏盡證聖
比丘尼阿羅漢人強行婬欲樂行多作彼人
以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地
獄一切向地別異處生受大苦惱所謂苦者
如前所說活黑繩合喚大叫喚熱大焦熱七
地獄中所受苦惱彼一切苦此中具受百倍
更重復有勝者彼處鐵地頭面在下身在於
上顛倒上下數數轉換閻魔羅人與地獄人
極重苦惱彼人受苦不能唱喚不得出聲木
得出氣半身下分若在於上閻魔羅人以利
斤斧漸漸斫之乃至肉盡唯有骨在又復彼
骨灰汁洗之洗已墮落彼人彼處有命而已
復置熱沸炎漂赤銅熱沸鐵鑊在彼鑊中上
下迴轉極煑爛熟如大小豆既煑熟已普氣
遍覆一切叵見如是無量百千億歲鐵鑊中
煑乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時
與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫若
於一劫若減一劫復更燒身所受苦惱少於
阿鼻地獄中苦於一千世受餓鬼身而生責

疏餓鬼之中飢渴燒身一切身然如燈相似
彼若得脫於一千世生畜生中曠野烏等常
患飢渴謂遮多迦野干蟬蟲瞿陀野馬野驢
鹿等如是畜生是彼惡業餘殘果報脫彼處
已若生人中同業之處則於馬面國土中生
於三百世在胎而死若過去業得活不死貧
窮常病多受苦惱五百世中作不能男是彼
惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀察阿
鼻大地獄處彼見聞知復有異處名無彼岸
長受苦惱是彼地獄第三別處眾生何業生
於彼處彼見聞知若何等人境界所亂或因
欲心或近惡友或自酒醉共毋行欲行已心
惶近惡知識取其言語如是癡人復更如是
樂行多作復教他人令如是行彼人以是惡
業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄名無
彼岸長受苦處受大苦惱所謂苦者如前所
說活黑繩等七大地獄所受苦惱彼一切苦
此中具受百倍更重復有勝者所謂彼處閻
魔羅人熱炎鐵鉤鉤其人根從齋而出取棘
刺針刺其人根或於齋中鐵鉤釘入或釘其

鼻或釘其耳復斷其口炎然鐵鈎置口令滿普炎滿口受大苦惱彼人下分復受大苦彼人如是二處受苦燒壓劈打皆悉破壞普彼一切名無彼岸長受苦處在阿鼻內受大苦惱所受苦惱不可譬喻乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止或於一劫或滅一劫如是常燒若惡業盡彼地獄處爾乃得脫既得脫已於四十世食彼不淨餓鬼中生飢渴燒身若脫彼處生畜生中在於曠野無水之處竹林中生口常乾燥生迮狹處山谷之中常畏蔭影常畏鵄鷲畜生中生以何因緣生竹林中彼竹林處常有大風吹竹生火四千世中常被燒死還生彼處脫彼處已若生人中同業之處貧窮常病世中鄙賤妻不貞良若侵他妾或花他女為彼所捉捉已付王若王王等拔其人根無有舍宅於四出巷若三角巷從他乞食以自活命常患飢渴彼復發病或四出巷若墓田中苦毒而死是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀察阿鼻大地獄處彼見聞知復有異處名野干吼是彼地獄第四別處眾生何業生於彼處彼見聞知若人毀呰一切智人毀辟支佛毀阿羅漢若毀法律非法說法復教他人令住隨喜彼人非法復說為法常毀聖人彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄野干吼處受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等七大地獄惡業相似所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重復有勝者所謂彼處業作野干鐵口炎然遍滿彼處如是野干炎牙甚利疾走往趣毀聖法人各食異處有食頭者有食項者以舌惡語復有野干而食其舌復有野干食其鼻者復有野干食胷骨者有食肺者食小腸者食大腸者有食脬者有食髀者有食踹者有食脛者有食臂者食手足者復有食其手足指者一切身分別別割食食已復生彼惡業人作集業果長久遠時如是受苦若脫彼處所受苦惱望救望歸處處馳走彼復更有閻魔羅人擘口出舌以極利刀𨯳𨯳碎割割已復生以舌毀呰說聖人故以為他人讚非法故彼人如是於長遠時如是受苦若脫彼處望救望歸處處馳走惡業所作閻魔羅人復更執持迭相謂言此妄語人曲語澀語不淨垢語惡法說語非法說語令諸眾生退失正道彼復執已擘口出舌如是惡舌長一居賒共舌狹置在赤銅炎然鐵地畫為阡陌遣人耕之熱炎鐵犁利刀炎然其牛脚上有極利刃炎火熾然縱橫耕之百到千到彼惡語說於他世證不相應說受如是苦如是久時耕責燒割如是惡舌受種種苦彼人如是受苦唱喚心悔啼哭閻魔羅人呵責之故而說偈言

六萬阿浮陀　五千六浮陀　口語心願惡
毀聖到地獄　善色惡業行　非法似法說
以汝前惡說　今於此處燒　眾生悕望實
云何說惡法　以汝惡說故　如惡相似受
決定妄語人　非法說為法　此為第一賊
餘者非大賊　若人正說法　出離一切惡
則到於善處　彼處無苦惱　無盡財不失
一切不能偷　實語為天階　亦是涅槃門
如是常實語　常憶念法行　無悲憂不老

彼人人中勝　汝捨離正法　毀呰於善人
汝本聚集惡　今於此處受
閻魔羅人如是呵責毀聖法人既責䟽巳多
與苦惱彼不可知不可說苦何以故以毀聖
人極重因故相似得果如來所說如是燒煑
乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與
苦不止若惡業盡野干吼處爾乃得脫既得
脫巳於二千世生餓鬼中在賓荼處彼身爲
塊肉塊相似不見不聞不齅不甞不能言語
若脫彼處於三千世生畜生中常作屎蟲既
脫彼處若生人中同業之處於五百世恒常
貧窮所有語言人所不信癲病聾瘂是彼惡
業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀阿鼻
大地獄處彼見聞知復有異處彼處名爲鐵
野干食是彼地獄第五別處衆生何業生於
十九
彼處彼見聞知若人惡心惡念隨喜以重惡
心燒衆僧寺并燒佛像及多卧敷衣裳財物
穀米衆具以惡心故火燒僧處燒巳隨喜心
不生悔復教他人隨喜讚說業普遍作惡業
究竟和合相應彼人以是惡業因緣身壞命
終墮於惡處在彼地獄鐵野干食別異處生
受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等七
大地獄所受苦惱彼一切苦此中具受百倍
更重復有勝者以業重故受苦亦重何以故
因果相似果似種故既生彼處惡業因緣一
切身分燄火普然彼身燄然十由旬量有十
一苦頂苦最重諸地獄中此苦最勝彼處復
有火相似山彼山一切燄火普然飢渴燒煑
於長遠時常燒常打伸手向上彼人伸手高
五由旬燄鬘普燒如燒山角彼人普燒唱聲
吼喚悲號啼哭唱喚口張火燄滿口内外普
然皆作一燄無有中間火燄漸長久時燒煑
若脫彼處望救望歸處處馳走喎口皺面求
覓樂處自作惡業隨順繫縛彼地獄中復到
異處彼有山河苦惱增長上雨鐵塼一居賒
量如夏時雨塼打彼人從頭至足破壞弃疊
如打乾脯一切身分不可分別彼人如是常
雨惡鐵受大苦惱又復更生彼身無力炎牙
野干而噉食之如食乾脯和集復生生巳復
食彼惡野干於長久時如是常食如是燒煑
煑巳復生以惡業故如是食之受大苦惱自
作非他自作不失不作不得非無因得不從
異來無有作者之所安住非有受者之所住
持自作因得乃至惡業未壞未爛業氣未盡
於一切時與苦不止若惡業盡如是地獄極
二十
惡之處乃爾得脫復一千世生餓鬼中普身
炎燒發聲唱喚一切國土一切城邑一切聚
落夜中唱喚夜則火燒於晝日時日光雨火
火相似燒乃至生火惡業壞爛無氣盡滅若
脫彼處於一千世生畜生中常在曠野作百
足蟲常患飢渴兩頂兩面復有兩口多時受
苦不能得行一身兩分多爲黑蟲之所噉食
既脫彼處過去久遠有少善業若生人中同
業之處於一千世作黑色人色如黑雲喜被
毀傷恒常貧窮常行多行處處而行駱駝行
使爲他所使常患飢渴難得飲食繫命而巳
如是餓鬼經一千世如是畜生經一千世如
是人中經一千世惡業因緣如是受苦

正法念處經卷第十四

音釋

黠胡八切慧也　挽無遠切引也　豺士皆切狼屬　鑚祖算切錐也

臠力轉切塊切肉也　剆匹美切刻刺也　齗疑巾切齒根肉也　犛莫交切長髦牛也

斲竹角切斫也　脬披交切膀胱也　踹市兖切與腨同

正法念處經卷第十五　寶五

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品第三之十一

又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地獄處彼見聞知復有異處名黑肚處是彼地獄第六別處眾生何業生於彼處彼見聞知若何等人取佛財物而自食用不還不償不信彼業而復更取復教他取爲作住持或施佛已復還攝取或他與物令使施佛而自食用彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生黑肚處受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等七大地獄所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重復有勝者所謂彼處飢渴燒身自食其身食已復生食已復生如是無量百千億歲食已復生生已增長兩重受苦飢渴苦惱於彼惡業所受苦惱百倍更重自作苦惱還自押身彼人如是自食身肉處處馳走既如是走有黑肚蛇如黑雲色執彼罪人從足甲等稍稍漸齧合骨而食食已復生生已復食食已復生如是久時以惡業故如是被食以彼罪人食用佛物諸福田中佛福田勝損佛物故如是受苦既得脫已入炎鐵地佉陀羅炭大炎相似入彼地中一由旬量彼人入大無量百千億歲煮燒復更增長如是極煮若得脫已望救望歸彼處復有閻魔羅人以炎鐵鉗鉗取其身置鐵鑊中煮之極熟如大小豆燒煮轉挾若浮若沉受堅鞕苦第一惡苦如是苦惱不可譬喻一切三界因果相似彼人所受地獄苦中百分千分歌羅分中不及其一如是苦惱百千勢力第一苦惱大海所漂自業果證乃至作集惡不善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡於彼黑肚地獄之處爾乃得脫既得脫已千二百世生於食屎餓鬼之中若得脫已於七百世生於食吐畜生之中既得脫已難得人身如龜遇孔若生人中同業之處作食屎等邪見外道是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地獄處彼見聞知復有異處名身洋處是彼地獄第七別處眾生何業生於彼處彼見聞知有人行惡取

法財物而自食用作而復集業業普遍作業
究竟復教他作彼人以是惡業因緣身壞命
終墮於惡處在彼地獄生身洋處受大苦惱
所謂若者如前所說活黑繩等七大地獄所
受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重復有
勝者所謂彼處有二鐵樹皆悉炎然惡業風
吹迭互相合彼地獄人在二樹中極勢相觸
如多羅葉機關壓拶身體消洋又復更生生
已復拶兩樹直來兩邊拶身受大苦惱如是
搓挟消洋墮地彼有鐵烏金剛惡觜在彼樹

上啄罪人頭啄已上樹數數如是罪人頭破
啄眼而食罪人唱喚悲啼號哭復食其眼破
其頭已而飲其腦既飲腦已次劈其心既劈
心已而飲肉血彼既飲已次食其腸既食腸
已次食其胃既食胃已次食熟藏食熟藏已
次食其髖既食髖已次食其髀既食髀已次
食其脛既食脛已次食足趺食足趺已次食
足指彼人如是受堅鞕苦於長久時年歲無
數百年中數亦不可盡無少相似今說少分
如大海中取一掬水置於異處如是所說唯

說一分彼惡業人如是長時受堅鞕苦如是
乃至作集惡業未壞未爛業氣未盡於一切
時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫
既得脫已於一千世生於食唾餓鬼之中有
命而已第一飢渴苦惱燒身彼處若脫生畜
生中而作大魚在大海中鹹水之處常在大
海水中而住謂那迦羅若摩伽羅若作大龜
常患飢渴鹹水中行經一千世既脫彼處於
過去世有人業熟若生人中同業之處所在
國土二王中間壃界之處彼二國王常共鬪

諍彼人財物聚集得已為他所取王罰而取
既奪取已獄中守掌飢渴燒身從他得食受
極苦惱是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業
果報復觀阿鼻大地獄處彼見聞知復有異
處名夢見畏是彼地獄第八別處眾生何業
生於彼處彼見聞知若人儉年於多比丘眾
聚和合欲食之食取而食之令彼眾僧不得
飲食身受飢苦不得念善不得坐禪心不寂
靜彼惡業人取僧現食取已不懺心不生悔
復於僧食喜樂欲取復教他人心生隨喜業

業普遍作業究竟彼人以是惡業因緣身壞
命終墮於惡處在彼地獄夢見畏處受大苦
惱所謂若者如前所說活黑繩等七大地獄
所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重復
有勝者一切眾生不知其名彼大苦惱皆悉
堅鞕甚切難忍所受苦惱自業所起今說少
分如海一滴如人夢中所見不實比地獄中
所見如夢見有惡人甚可怖畏彼人手執種
種器仗若杴若杵取地獄人惡業行人置在
鐵地坐鐵函中以熱鐵杵檮築其身并骨碎

散如蠟蜜塊又復更生生已棓打破壞碎散
是彼惡業作集勢力受彼果報若脫彼函所
受苦惱復入鐵林自業道行入彼鐵林一切
身分分分分析裂劈割令散墮熱鐵上彼惡業
人一切身分皆悉破壞若脫彼處望救望歸
處處馳走復雨鐵刀劈割其身一切筋脉斷
絕破壞唯有骨網無有少肉可停蠅處皮骨
筋連唯是骨網更復雨鐵劈裂破碎悲苦唱
喚啼哭而走處處馳走而不得脫自惡業起
不善業起乃至作集不善惡業未盡未壞極

急燒煑一切身熟破滅壞爛不善業故長遠時受不得解脫若彼惡業一切受盡爾乃得脫既得脫已於一千世生食瘡汁餓鬼之中若脫彼處於五百世生畜生中常有石墮壓殺之處身如葦等受大苦惱因此致死彼處得脫若生人中同業之處常貧常病為他所使曠野險岸饒沙之處草木之處無草之處無水之處離澤之處常怖畏處惡國土生是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地獄處彼見聞知復有異處名曰身洋受苦惱處是彼地獄第九別處眾生何業生於彼處彼見聞知有檀越家常有好心正信成就恒於病人於出家人為差病故與其財物如此財物隨何病人令得病差而有惡人具聲行人內心不善離善知識遠無漏道被服袈裟而是大賊食彼供養病人財物用已不慚心不生悔不還不償復教他人令往隨喜而復貪取彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生在身洋受苦惱處受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等七大地獄所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重復有勝者彼地獄處一由旬量熱沸鐵樹彼樹炎然惡業所作彼地獄處有熱炎石金剛相似觸甚堅鞕百倍炎燒如是火樹熾然極熱樹根下處彼地獄生四百四病增長苦惱獨而無伴頭面在下腳足在上彼樹炎熱勢力熾盛形地獄火則如冰冷彼樹根汁一種苦壓遍罪人身無毛頭許彼病苦重於火百倍樹壓苦惱復過於是時節久遠年歲無數受如是苦彼處復有閻魔羅人手執鐵刀脉脉遍割彼地獄處受五種苦謂樹穴鐵飢渴病苦於長久時年歲無數聞者毛起百那由他此說以分堅鞕苦惱惡味苦惱乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫既得脫已於七百世生食火煙餓鬼之中飢渴燒身如燒林屋彼處得脫於五百世生畜生中作被燒龍常雨熱沙墮其身上而被燒煑於畜生中既得脫已若生人中同業之處住叢林中常負塼等盡生極苦不曾一飽不得美食唯聞好食美味之名為奴他使貧病凡賤是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地獄處彼見聞知復有異處名雨山聚是彼地獄第十別處眾生何業生於彼處彼見聞知有人行惡於辟支佛飢欲噉食而便偷取彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄雨山聚處受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等七大地獄所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重復有勝者所謂彼處多有鐵棒鐵戟鐵鏟鐵函苦惱上雨鐵山與種種苦彼處多雨勝勝山聚從上而墮一由旬量唯雨山聚打彼罪人身體散壞猶如沙摶散已復生生已復散散已復生有十一炎周遍燒身火燒身已吹復破眼破已復生閻魔羅人復割其舌割已復生復割其鼻熱白鑞汁置其割處復割其耳熱赤銅汁置耳令滿以熱鐵鉢盛熱沸灰以灑其耳復以利刀劓而復削四百四病常具足有火炎普遍合為一炎受極熱苦彼地獄處於長久時無有年數乃至作集不善惡業未壞未爛業

氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫既得脫已於五百世生蠅蟲等遍覆其身常所唼食身有瘡孔孔有惡蟲噉食其身在屏中住常食糞屎餓鬼之中若脫彼處於七百世生畜生中曠野惡處常受鹿身飢渴燒煑既得脫已若生人中同業之處身常負重被打身壞晝夜不安手足皆破口常乾燥身體色惡衣裳破壞是彼惡業餘殘果報雖生人中於五百世非是正人與鬼相似身常苦惱晝夜不安是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地獄處彼見聞知復有異處彼處名為闇婆叵度是彼地獄第十一處衆生何業生於彼處彼見聞知有人野處於河澤中取濟活命彼河澤處是第一業一切田地穀等食具皆從彼得以存性命有惡心人斷截彼河河既斷已彼處國土一切皆失鳥鹿亦死況復人類城邑聚落一切沙門婆羅門等皆悉渴死彼河斷故國土人民一切死盡彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄闇婆叵度別異處生受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等七大地獄所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重復有勝者所謂彼處七百由旬如大曠野險岸高山大火焰然多有鐵樹彼地獄人顛倒見故見有河池樹林具足彼愚飢渴第一惡火燒其身已唱喚號哭走向彼池作如是意我到彼處飲彼池水既到彼池有熱沸灰滿河池中於彼池所閻魔羅人手執鐵刀執彼罪人以刀削割受二苦惱一刀割苦二飢渴苦彼人如是在曠野處刀破其身受大苦惱於長久時若脫彼處以飢渴故處處馳走飢渴燒身處處馳走見有冷河疾走往趣彼人既走池中有鳥身大如象名曰闇婆背利生炎執地獄人上舉在空舉已遊行彼地獄人即失憶念然後放之如石墮地彼中地處炎堅惡觸罪人墮地碎為百分復更和合合已復散散已復合鳥復更取如前所說與彼苦惱彼地獄人復有惡病如前所說如是無量百千億歲受如是種惡鳥苦惱若脫彼處而復更為閻魔羅人之所執持置在熱沸赤銅旋河既置彼處身皆消洋如水沫消又復更生彼惡業人惡業行故長久遠時如是燒煑無有年數破國土人若得脫已飢渴燒身處處馳走自惡業故所行之處鐵鉤滿道其刃極利割破其足自從足下次第至髀一切破裂足破裂已其身炎然受極苦惱唱聲啼哭心生悔惱呻號叫喚一切身分皆悉燒然燒已復起起已復去彼人如是心亂不正彼處復有炎齒狗來遍齧罪人一切身分皆令破壞皮肉脂髓皆悉噉食復飲其汁彼破國土惡業行人自業如是於長久時受大苦惱乃至作集惡不善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫既得脫已於五百世生餓鬼中極受苦惱若脫彼處於五百世生畜生中作賒羅婆生生之世入火被燒或為蛇食或為大燒或為風殺彼處既脫若生人中同業之處無戒時生一切人中最為凡鄙是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地獄處彼見聞知復有異處名星鬘處是

彼地獄第十二處眾生何業生於彼處彼見聞知有人行惡於起滅定一切煩惱盡滅比丘初起極飢偷其食已心生歡喜食已貪取口說讚善復教他人業業普遍作業究竟作而復集惡業堅鞕彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生星髮處受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等七大地獄所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重復有勝者所謂彼處地獄二角普地獄處鑊湯炎然如虛空星於一角處二十億數九那由他九千鉢頭摩六十億阿浮陀三十大鉢頭摩億百綱億億二十千千髮過如是數時節燒煑煑熟燒熟如魚動轉炎然赤沸銅旋鑊中燒煑增長一切時燒受堅惡苦彼惡業人唱喚心悔自心惡業長久遠時如是燒煑如前所說彼人如是一受苦處若得脫已又復更入勝熱味風惡觸如刀割一切脉既割脉已舉之在上移向地獄第二角處彼惡業人既到地獄第二角已風吹億劍割彼罪人一切身分皆悉散壞唯有筋脉彼人如是身唯筋纏閻魔羅人然後執持置在星髮風吹鑊中既置彼已足在於上頭面在下頭面先入彼復後時熱沸赤銅先燒其眼次燒髑髏次燒其面次燒其齒次燒咽喉熱赤銅汁置咽喉中一切普燒不能唱喚不能出聲彼人如是受堅鞕苦受彼苦已更復有餘閻魔羅人手執鐵杵打築其頭既築其頭一切身分皆悉跳建頭身俱跳如魚動轉過久遠時如是兩角星髮地獄在中煑熟乃至作集不善惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫既得脫已於一千世生存悕望餓鬼之中常受苦惱飲食難得於百年中或得不得彼處脫已於五百世生畜生中在隘迮處而受鹿身心常驚恐於一切人皆生怖畏於險岸中離人之處常怖畏故羸瘦無色身體乾枯惡業力故獵人所殺既得脫已若生人中同業之處則常治生身為導主飢渴常乏一切時行常繫屬他為他所使依他活命與人相似非是正人常受苦惱是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地獄處彼見聞知復有異處彼處名為一切苦旋是彼地獄第十三處眾生何業生於彼處彼見聞知有惡心人起顛倒意於一切智所說言語書畫文字除滅隱障令失法身令諸眾生不得信佛若聞正法則生信心以無法故眾生不信如是心意如是邪見作集惡業垢心惡心若教他人令住隨喜如是作已後復更作惡心意故業業普遍作業究竟復於彼處作已復作彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄一切苦旋別異處生受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等七大地獄所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重復有勝者所謂彼處熱沸赤銅置其眼中二眼皆滿或以熱沙金剛惡觸指磨其眼消洋碎散又復更生生已復揩復以利鋸割截其手截已復生生已復截復置炎鑊頭在下入身在鑊外如是極煑半身鑊外利刀割削以眼看法滅壞法故受如是報以手揩磨滅壞法故受鋸截報以本惡心隱滅法故在鑊中坐金剛觜鳥拔心而

食飲其心汁以惡心故受如是苦身坐鑊中背分在上不入鑊處閻魔羅人執利斤斧以斫其皮令使下脫嚴熱炎汁而灌洗之炎熱利針遍刺其身炎熱鐵輪疾轉在頭如是受苦若脫彼處墮消洋地苦常不斷作集業故於地獄中受如是苦乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫雖脫彼處於五百世生在食煙餓鬼之中惡行覆身心受苦惱心亂不止若脫彼處於七百世生畜生中作夜行蟲若作㺐狐兔梟等鳥脫彼處已過去久遠有人業者若生人中同業之處生雪山中食惡飲食恒常貧窮於五百世夷人中生是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地獄處彼見聞知復有異處名臭氣覆是彼地獄第十四處衆生何業生於彼處彼見聞知有人邪見故以惡心憶念思惟隨順瞋心生喜樂意於僧田地或甘蔗田園林果樹或復衆僧餘受用處放火焚燒如此燒僧所受用物令諸比丘衰損失壞業業普遍作業究竟和合相應彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄臭氣覆處受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等七大地獄所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重復有勝者所謂彼處有熱炎網名針孔網熱炎普遍遍地獄中惡業罪人既生彼處閻魔羅人鋑利大刀執箭射之驅入炎然針孔網中不能得走彼惡業人彼處繫縛不能得脫彼網極利削割其手復削其腸復削其背一切身分皆悉遍削唯有骨在網割削已閻魔羅人甘蔗杖打百到千到若百千到彼惡業人惡業遮覆受彼箭苦於長久時受大苦惱堅鞕惡網所受苦惱無異相似彼地獄中極受大苦乃至作集惡不善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫雖脫彼處於七百世生於食血餓鬼之中唯食産血若脫彼處於五百世生畜生中作雞孔雀鸚鵡等鳥脫彼處已若生人中同業之處於旃荼羅屠兒家生是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地獄處彼見聞知復有異處名鐵鍱處是彼地獄第十五處衆生何業生於彼處彼見聞知有人輕心誑心惡意於儉時世請喚比丘作如是言於此年中我家夏坐病藥所須我皆供給一切勿憂莫生異意彼諸比丘心皆生信時世復儉信彼人故更不餘求既赴夏坐彼惡心人一切不與驅令使去時世儉故彼諸比丘或有死者或有比丘失前夏者或有極受飢渴苦者或有比丘向異國者如是惡人棄捨比丘妨廢惱亂彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生鐵鍱處受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等七大地獄所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重復有勝者所謂彼處地獄罪人十一炎聚周帀圍繞常患飢渴閻魔羅人數數常以熱赤銅汁熱鐵塊摶令飲食噉彼罪人身乃於無量大鉢頭摩三佘多數尼佘多數常燒常煑乾燥破壞又復更生復有勝苦如業所作閻魔羅人取熱鐵鍱廣五由旬炎火甚熾普一炎鬘以彼鐵鍱裹其身體一切爛熟普身炎

然唱喚號哭破壞苦惱無少樂事如針孔許可攀緣處如是鐵鍱火遍無間如是惡觸受苦叵耐如是鐵鍱作飢作渴作大熾火受如是苦乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫脫彼處已於百千世生於食脳餓鬼之中若脫彼處於七百世生於食火畜生之中彼處脫已若生人中同業之處於五百世為王不信常繫在獄飢渴而死是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀於阿鼻大地獄處彼見聞知復有異處名十一炎是彼地獄第十六處眾生何業生於彼處彼見聞知有人惡行若於佛像若佛塔等眾僧寺舍破壞拭滅惡心破壞聖人住處滅佛畫像或復有人非佛弟子於佛不信而自說言是佛弟子為求過失而聽佛法推求其便聞已於法不生信入如是毀呰樂行多作彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄十一炎處火中而行受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等七大地獄所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重復有勝者所謂彼處有一千倍嚴惡毒蛇彼蛇多饒普遍地獄彼地獄人在中來去閻魔羅人手執鐵棓打令疾走為蛇所齧復有執火極熱燒然彼人如是二種火燒謂毒火燒地獄火燒唱喚馳走悲號啼哭以唱喚故閻魔羅人復為說偈呵責之言

汝以受毒醉　一切癡心力　於正法頑鈍
今者徒叫喚　見惡業喜樂　唯貪現在樂
作惡初雖甜　後則如火毒　作惡業之人
一切人毀呰　作善者皆讚　如是應捨惡
見者不愛樂　惡報受苦惱　作惡得惡報
如是黠慧捨　作惡不失壞　一切惡有報
惡皆從作得　因心故有作　由心故作惡
由心有果報　一切皆心作　一切皆因心
心能誑眾生　將來向惡處　此地獄惡處
最是苦惡處　莫繫屬於心　常應隨法行
法行則常樂　惡行不寂靜　非法無善果
以不顛倒受　一切種種果　如因相似見
果與因相似　異相非因果　如是無常法
皆因緣而生　非無因見果　地獄中最勝
如因果相應　地獄中熱煑　作集業堅鞕
決定惡處行　業果相續縛　地獄中煑熟
若懺悔方便　惡業則破壞　不見不愛果
實見者所說　世間因光明　如業因得果
業果迭相因　一切法如是　見迭互因緣
迭互自在行　相似隨順縛　實見者所說
一切世間法　非是無因果　非自在等作
實見者所說　無始生死來　皆因緣而生
如業相似見　無法不相似　若知受作業
眾生業因生　彼人知業果　故名寂靜人
自體作惡人　常為癡羂縛　已作惡業竟
云何心生悔　惡常依止惡　法常依止法
黠慧人俱捨　實見者所說　若迷道非道
則迷於佛法　彼不得寂靜　如日中無闇
若人迷因緣　迷於法非法　汝到惡地獄
極苦惱之處

閻魔羅人因相應語呵責之已復執鉾戟以瞋怒心復以無量種種器仗縛地獄人無量百千鉢頭摩數於長遠時斫刺打築自業所作如是受苦乃至作集惡不善業未壞未爛

業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處爾乃得脫既得脫已於七百世生食糞屎餓鬼之中是彼惡業餘殘勢力若脫彼處於五百世生畜生中作蚿蚓等彼業勢力餘殘果報脫彼處已若生人中同業之處生於邊地身體黑色漁人之屬下濕之處水田無食飲食難得食水中蟲是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀察阿鼻大地獄處更不見有第十七處下向亦無傍廂亦無麤細俱無近遠皆無更無所攝一切不見彼比丘如是思惟見道思惟觀察盡邊八大地獄各十六處眷屬之處如是盡邊惡業人地一切愚癡凡夫之人作集此地作惡業人受證之處八大地獄并眷屬處我更不見異大地獄更無異業一種生處更無惡處如此阿鼻大地獄處何處眾生得大苦惱如此阿鼻大地獄處毛起地獄於千分中不說一分何以故不可說盡不可得聽不可譬喻地獄苦惱如是極惡如是堅鞕如是大苦如是叵耐如是苦惱無異相似不可喻苦何以故無人能說無人能聽若有人說若有人聽如是之人吐血而死此大地獄不可愛樂不可憶念彼地獄苦苦中之苦彼比丘如是觀察大地獄已則於一切生死苦惱心生厭離觀察無常苦空無我見一切法皆悉無常思惟聖諦則於生死重生厭離毀訾生死如是生死最為鄙惡彼比丘如是見已生如是心此諸眾生無有天眼不知過去雖聞正法復於地獄極苦惱處第一苦處第一惡處而復更生此如是等愚癡凡夫愛羂所縛無始生死又修行者內心思惟隨順正法觀察法行知彼比丘次第觀察一切惡處從活地獄次第乃至阿鼻地獄彼業果報一切悉知得十三地不樂魔界愛不自在為脫愛縛不住魔界喜樂無常彼比丘欲斷使結入涅槃城彼地夜叉見其精進心生歡喜轉復上聞虛空夜叉說如是言閻浮提中某國某村某善男子某姓某名剃除鬚髮被服法衣正信出家正行正道正見不邪行出世道知業報法得十三地盡見一切地獄邊底知無間苦彼地夜叉如是如是具足傳聞虛空夜叉虛空夜叉向四大王如前所說彼四大王向四天王亦如是說彼四天王向三十三天說如是三十三天向夜摩天亦如是說彼夜摩天向兜率天亦如是說彼兜率天向化樂天亦如是說彼化樂天向第六天亦如是說次第乃至向少光天如是說言天今當聽心當正念閻浮提中某國某村如是種姓某善男子剃除鬚髮被服法衣正信出家彼正行法不曾休息心不樂住魔之境界不樂染愛不樂欲染色聲香味觸等境界得十三地八大地獄一切業報皆悉盡知彼比丘如是知已厭離無明黑闇生死天今應知魔分損減正法增長彼少光天如是聞已極大歡喜其以得聞魔分損減正法朋長是故歡喜彼處諸天得聞正法如是歡喜未聞佛法諸天聞已猶尚歡喜何況信心隨順行人諦見正士聞彼比丘知業報法增長正法而不歡喜

正法念處經卷第十五

音釋

拶（子末切排拶也）棓（步項切與棒同）償（市羊切酬也）唼（子荅切齧也）鸜鵒（鸜强魚切鵒余蜀切鸜鵒鳥名）鉾戟（鉾莫浮切句兵也戟紀逆切枝兵也）

正法念處經卷第十六　　寶六

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

餓鬼品第四之一

復次比丘知業果報遍觀一切地獄苦海為愛暴水洄澓所沒大地獄人富蘭那末迦離等俱迦離提婆達多如是等魚為大摩竭魚之所吞食從活地獄乃至阿鼻地獄其獄廣大沃燋深水及餘地獄大苦海中提彌魚提彌鯢羅魚那迦羅魚鳩毗羅魚失收摩羅魚龜鼈黿鼉旋流洄澓貪欲瞋恚愚癡風力之所飄鼓水浪濤波洄澓相注時如水沫受大苦惱淚如雨墮啼哭悲泣呻吟悲號辛酸大叫猶如濤波愁思波覆惡業龍力雨大苦雨滿諸地獄阿鼻地獄無間極深其火猛炎如劫火起燒大劫時滿斫迦婆羅山（此言輪山即鐵圍山）是是為大地獄苦惱大海劣弱之人無有善力無能度者如是比丘觀大苦已心則猒離伽陀頌曰（偈者正音云伽陀單舉伽字訛言為偈此言頌）

一切眾生癡所欺　為於愛染之所縛
將至世間險難道　老死惡濟恐怖處
三處退已入地獄　從地獄出生天上
三處命終墮畜生　復從彼終墮餓鬼
自業惡行之所迷　諸欲自在使眾生
為癡羂網所纏縛　流轉洄澓三界海
無始久受大苦惱　種種眾生生死苦
無有猒離生死心　無始久集因緣故
諸天放逸自壞心　人中追求受諸苦
餓鬼常為飢渴燒　畜生迭共相食噉
地獄之中大猛火　餓鬼道中癡所惱
一切眾生生死中　微毫少樂不可得
於諸苦中生樂想　眾生癡惑愛所誑
無有教示正道者　於此苦中不得脫
若有遠離於善法　常行妄語無誠信
不能修習禪定法　長淪生死受諸苦
諸佛如來所說法　若今現在未來世
過於父母及親族　常隨眾生而不離
三眾之類眾生等　三種過惡常自在
常行三界不止息　以三種受為伴侶
三業迷惑於眾生　行趣三惡險難道
於三有行常愛樂　於三法中輪轉行

若有衆生歸三寶　自在修行三菩提
斷除遠離三種見　如是之人離衆苦
於三時中樂正行　如實觀見三種老
於飲食中知止足　是人則能離憂惱
過貪瞋癡三種聚　善思三業不造惡
如是行人離生苦　永斷一切諸憂熱
若人知於道非道　於有無中善思惟
能善修學慈悲心　則得第一最勝道
若有衆生不濁亂　心常清淨無所染
能離不善諸惡法　當知是人得解脫
若有人能行正道　正念大力堅牢故
常樂遠離於諸有　是人解脫必無疑
若人能斷於有愛　不起有愛希望心
是人於生老死苦　乃至不生微細著
若有愚人造諸業　作諸惡已轉增長
諸欲如毒不可親　有智之人應捨離
若人捨離於諸欲　心常樂求解脫果
是人不善滅無餘　如日光照除闇冥
如是親近善法者　常捨一切諸不善
能善思量淨不淨　如是略說汝當知

如是比丘當念此世他世以智慧利益心既念已當以智慧饒益一切世間觀地獄苦於一切衆生思惟憶念起悲愍心修行慈悲於一切地獄怖畏苦惱逼迫之處具觀察已知業果報知業報已生猒離心復作是觀此諸衆生云何沒於種種惡道大怖畏處行於生死曠野之中如是比丘作是思惟生慈悲心如餓鬼道險惡之業由心貪嫉欺誑於人貪惜積聚欲望長富廣積衆惡惡貪所覆不行布施不施沙門婆羅門及諸病瘦盲冥貧窮有來乞求心生慳嫉不肯施與不作功德不持禁戒此世他世無利衰惱妻子奴婢怯惜不與慳嫉自誑以是因緣墮餓鬼中女人多生餓鬼道中何以故女人之性心多妬嫉丈夫未隨便起妬意以是因緣女人多生餓鬼道中復次比丘知業果報觀餓鬼道餓鬼所住在何等處作是觀已即以聞慧觀諸餓鬼略有二種何等爲二一者人中住二者住於餓鬼世界是人中鬼若人夜行則有見者餓鬼世界者住於閻浮提下五百由旬長三萬六千由旬及餘餓鬼惡道眷屬其數無量惡業甚多住閻浮提有近有遠復次比丘知業果報觀諸餓鬼有無量種彼以聞慧略觀餓鬼三十六種一切餓鬼皆爲慳貪嫉妬因緣生於彼處以種種心造種種業行種種行種種住處種種飢渴自燒其身如是略說三十六種何等爲三十六種一者迦婆離鑊身餓鬼二者蘇支目佉針口餓鬼三者槃多婆叉食吐餓鬼四者毗師他食糞餓鬼五者阿婆叉無食餓鬼六者揵陀食氣餓鬼七者達摩婆叉食法餓鬼八者婆利濫食水餓鬼九者阿賒迦希望餓鬼十者哈吒食唾餓鬼十一者摩羅婆叉食鬘餓鬼十二者囉吃吒食血餓鬼十三者蕒娑婆叉食肉餓鬼十四者蘇揵陀食香煙餓鬼十五者阿毗遮羅疾行餓鬼十六者蚩陀羅伺便餓鬼十七者波多羅地下餓鬼十八者矣利提神通餓鬼十九者闍婆隸熾然餓鬼二十者蚩陀羅伺嬰兒便餓鬼二十一者迦摩欲色餓鬼二十二者三牟陀羅提波海渚餓鬼二十三者閻羅王使

執杖餓鬼二十四者婆羅婆叉食小兒餓鬼二十五者烏殊婆叉食人精氣餓鬼二十六者婆羅門羅刹餓鬼二十七者君荼火爐燒食餓鬼二十八者阿輸婆囉他不淨巷陌餓鬼二十九者婆移婆叉食風餓鬼三十者鴦伽囉婆叉食火炭餓鬼三十一者毗沙婆叉食毒餓鬼三十二者阿吒毗曠野餓鬼三十三者賒摩舍羅塚間住食熱灰土餓鬼三十四者毗利差樹中住餓鬼三十五者遮多波他四交道餓鬼三十六者魔羅迦耶殺身餓鬼是為略說三十六種餓鬼廣說則無量重心造惡業行各異種種慳心不行布施貪心因緣受種種身復次比丘知業果報觀諸餓鬼受大飢渴自燒其身以前世時多起嫉妬惡心破壞廣造三業身口意惡十不善業生餓鬼中其人以作十種不善業道因緣得一切苦以惡業故生餓鬼中惡業牽故業為本故入於惡道為彼所縛以因業故不脫生死為無始來獼猴之心躁擾輕轉行於險難障礙之處攀緣種種羅網枝條速疾往返住生死山睡於巖窟所行之處不可覺知觀心獼猴速疾不停應作如是初調伏心若心不調能將眾生至大怖處得大苦惱如是心怨能令眾生流轉生死比丘如是思惟心已於生死中得離欲穢厭生死苦如是思惟一切生死皆悉苦惱如是比丘思惟分別餓鬼之中有無量種思惟是已一一分別觀諸業報非無因生苦樂好醜淨與不淨善惡貴賤上下生滅一切雜類非自然生比丘如是觀諸餓鬼知業果報以聞慧觀云何觀於迦婆離鑊身餓鬼其身長大過人兩倍無有面目手足穿穴猶如鑊腳熱火滿中焚燒其身如火燒林飢渴惱熱時報所縛無人能救無歸無怙愁憂苦惱無人救護以何業故生於彼處即以聞慧見此眾生於前世時以貪財故為他屠殺受顧殺生臠割脂肉心無悲愍貪心殺生殺已隨喜造集惡業其心不悔如是惡人身壞命終墮於惡道受迦婆離餓鬼之身（迦婆離此言鑊身）在於地下五百由旬從此終命忽然即往生於大怖黑闇之處既生之後上下二山一時俱合壓笮其身受大苦惱身增轉大滿一由旬為飢渴火焚燒其身餓鬼道中經五百歲餓鬼道中一日一夜此閻浮提日月歲數經於十年如是五百歲名為一生少出多滅命亦不定又第二業墮餓鬼中若有眾生受他寄物抵拒不還生於彼處不施貲財不以法施不施無畏若男若女不行如是三種布施常懷慳嫉以是因緣生餓鬼中復次比丘知業果報觀於餓鬼彼以聞慧觀於針口諸餓鬼等以何等業而生其中彼以聞慧觀於蘇支目佉餓鬼（蘇支目佉此言針口）知此眾生於前世時以財顧人令行殺戮慳貪嫉妬不行布施不施衣食不施無畏不以法施如是惡人身壞命終受於針口餓鬼之身受鬼身已自業誑惑所受之身口如針孔腹如大山常懷憂惱為飢渴火焚燒其身受諸內苦外有寒熱蚊虻惡蟲熱病惱等如是身心受種種苦餓鬼道中一日一夜比於人間日月歲數經於十年如是壽命滿五百歲命亦不定若男若女生在其中又第二業墮此針口餓鬼

之中若有丈夫勅其婦人令施沙門婆羅門食其婦慳惜實有言無語其夫言家無所有富以何等施與沙門及諸道士如是婦人誑夫悋財而不布施身壞命終墮於針口餓鬼之中由其積習多造惡業是故婦人多生餓鬼道中何以故女人貪欲妬嫉多故不及丈夫女人小心輕心不及丈夫以是因緣生餓鬼中乃至嫉妬惡業不失不壞不朽於餓鬼中不能得脫業盡得脫從此命終生畜生中於畜生中受遮吒迦烏身（此烏唯食天雨仰口承天雨水而飲之不得食餘水）常患飢渴受大苦惱畜生中死生於人中以餘業故常困飢渴受苦難窮常行乞食以自存濟以餘業故受如斯報復次比丘知業果報觀諸餓鬼彼以聞慧觀於食吐諸餓鬼等是諸衆生以何業故受於食吐餓鬼之身彼以聞慧知此衆生前世之時身爲婦人誑惑其夫自噉美食心懷慳嫉憎惡其子而不施與或有丈夫婁無異心便起妬意獨食美味不施妻子以是因緣墮於槃多餓鬼之中（槃多婆此言食吐）又受餓鬼身常爲飢渴焚燒其

身其身廣大長半由旬於曠野中四奔疾走求覓漿水高聲號叫唱言飢渴以此衆生前世之時不以財物無畏布施不行法施以是因緣生餓鬼中壽命長遠如上所說經五百歲乃至惡業未盡不破不壞終不得脫在食吐鬼中常求嘔吐困不能得從此命終生畜生中亦常食吐受飢渴苦畜生中死生於人中餘業因緣常患飢渴於諸巷陌常拾世人所棄殘食或從沙門及婆羅門乞求自活以餘業故受如斯報復次比丘知業果報觀諸餓鬼彼以聞慧知此衆生於前世時多行貪嫉常懷慳惜不行布施以不淨食施諸沙門及婆羅門如是沙門及婆羅門不知不淨而便食之此人以是惡業因緣身壞命終墮於惡道生於食糞餓鬼之中壽命長短如上所說亦五百歲飢渴燒身求諸糞穢猶不可得以業力故常不從心不淨之處蛆蟲糞屎馳走求索常不充足至命不盡常受苦惱乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫若惡業盡從此命終隨業流轉受生死苦人身難得猶如

海龜遇浮木孔遍受惡身若生人中貧窮多病常困飢渴恒乞朝飡以自活命無量衰惡以爲嚴飾其身破裂不淨臭穢人所惡賤口氣腥臊其齒黧黑餘業因緣受如是報復次比丘知業果報觀於餓鬼慳嫉地處一切餓鬼慳嫉爲本是諸衆生以何業故生於無食餓鬼之中彼以聞慧知諸餓鬼前身之時以慳嫉故自覆其心妄語欺誑自恃强力枉証良善繫之囹圄禁人粮食令其致死殺已快心不生悔恨心生隨喜復教他人既作惡業初不改悔如是惡人身壞命終生於無食餓鬼之中若男若女生於其中飢渴之火增長熾然如山澗水湧波之力腹中火起焚燒其身無有遺餘滅已復生生已復燒有二種苦焚燒其身一者飢渴二者火燒其人苦逼號咷悲惱四方馳走自業惡果不可思議其人如是受内外苦一切身分業火所燒身内出火自焚其體譬如大樹内空乾燥若人投火燒之熾然此鬼被燒亦復如是遍身皆然哀叫悲哭口中火出二燄俱起焚燒其身慞惶

求道地生棘刺皆悉火然貫其兩足苦痛難忍哀號悲叫火燒其舌皆悉融爛如燒凝酥滅已復生以惡業故奔走求水至諸池流泉源諸水水即枯竭其人惡業至於林中遊戲之處若在高原若陂澤中顛倒見故但見一切大火猛炎山地樹木悉見熾然往趣諸水見諸水邊守水諸鬼手捉器仗逆打其頭受大苦惱皆由前世貪嫉心怨之所誑惑壽命長遠經五百歲亦如上說如是惡業常無所食惡業不盡故使不死乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫若業盡得脫從此命終惡業所吹隨業流轉受生死苦人身難得猶如海龜遇浮木孔若生人中處母胎時母不能食令母身色憔悴醜惡殺生業故胞胎傷墮設不胎夭令母身體臭穢可惡樂行不善若得出生短命多難王難繫縛受牢獄苦飢渴餓死以餘業故受如是報復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於食氣諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此眾生於前世時多食美食而自食噉不施妻子及餘

眷屬妻子但得嗅其香氣不知其味於妻子前而獨食之以慳嫉故同業眷屬而不施與亦教他人不給妻子起隨喜心數造斯過而不改悔不生慚愧如是惡人身壞命終生於食氣餓鬼之中既生之後飢渴燒身處處奔走呻吟號叫悲泣愁毒唯恃塔廟及以天祀有信之人設諸供養因其香氣及嗅餘氣以自活命復有嗅氣諸餓鬼等以諸世人多病因緣水邊林中巷陌交道設諸祭具因斯香氣以自活命如是食氣諸餓鬼等無量苦惱惡業不盡故使不死乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡得脫從此命終隨業流轉受生死苦人身難得猶如海龜遇浮木孔若生人中貧窮多病身體臭穢以餘業故受如是報復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於食法諸餓鬼等以法因緣令身存立而有勢力以何業故生於其中彼以聞慧見此餓鬼於人中時性多貪嫉為活身命為求財利與人說法心不敬重犯戒無信不為調伏諸眾生故說不淨法說言殺生得生天

福強力奪財言無罪報以女適人得大福德放一牛王亦復如是以如是等不淨之法為人宣說得財自供不行布施藏舉積聚是人以此嫉妬覆心命終生於惡道之中受於食法餓鬼之身是人壽命經五百歲日月修短亦如上說於險難處東西馳走求索飲食飢渴燒身無能救者猶如乾木為火所燒頭髮鬇亂身毛甚長身體羸瘦脉如羅網脂肉消盡皮骨相裹其身長大堅勁麁陋爪甲長利惡業所誑皺面深眼淚流若雨身色黮黮猶如黑雲一切身分惡蟲唼食蚊虻黑蟲從毛孔入食其身肉慞惶奔走若至僧寺或有人來於眾僧中行二種施因此施故上座說法及以餘人讚歎說法此鬼因是得命得力命得存立乃至惡業未盡不壞不朽終不得脫若業盡得脫從此命終由前世時以種種心造種種業處處受生人身難得猶如海龜遇浮木孔若生人中常守天祀似婆羅門殺羊祀天作呪龍師不得自在常依他人乞求自活惡業因緣還墮地獄以餘業故復次比丘

知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於食水諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知諸餓鬼於前身時惡貪覆心麴釀酤酒欺誑世間加水灰汁或沉蚓蛾以惑愚人不行布施不修福德不持禁戒不聽正法不行正法復教他人令行惡貪見作隨喜作已不悔如是惡業身壞命終生於食水餓鬼道中常患飢渴焚燒其身走於曠野險難之處周慞求水困不能得其身狀貌堅澀可惡如焦鹵地身破裂壞舉體熾然長髮覆面目無所見飢渴燒身走趣河邊若人渡河脚足之下遺落餘水泥垢垂滴速疾接取以自活命若有餘人在於河側掬水施於命過父母則得少分以是因緣命得存立若自取水守水諸鬼以杖撾打身皮剥脫苦痛難忍哀叫號哭走於河側以作惡業自誑身故業繫不盡故使不死乃至惡業不盡不壞不朽猶不得脫業盡得脫從此命終業風所吹流轉生死人身難得猶如海龜遇浮木孔若生人中生於邊地貧窮困厄無有林樹無水漿處而依住止常患焦渴恒困熱病晝夜常渴以餘業故受如是報復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀有諸餓鬼名阿賒迦（此言希望）以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生嫉妬惡貪自覆其心見他善人因得少物賣買價直不以道理欺誑取物作已隨喜不生悔心亦教他人令作此惡不行布施不修福德不持禁戒心無誠信不順正法其心麁獷不可調伏不親善友常懷嫉妬如是惡人身壞命終墮於希望餓鬼之中若諸世人為亡父母先靈設祀如此餓鬼得而食之餘一切食悉不得食常患飢渴焚燒其身如火燒林無能救者面色皴黑淚流而下手脚破裂頭髮覆面身色可惡猶如黑雲辛酸悲叫而說頌曰

無施則無報　無施果亦無　如無燈無明
不施無樂報　如盲人無目　不能有所見
不施亦如是　來世無樂報　若生餓鬼道
人中常貧窮　流轉受苦惱　嫉妬因緣故
不施則無報　造業終不失　自業得果報
衆生依業食　我為惡業燒　生在餓鬼中
受此大飢渴　猛火常熾然　何時離飢渴
何時得安樂　受苦極熱惱　何時得解脫
不識道非道　不知善業果　飢渴如火然
如是受苦惱　亂髮覆面目　無人能救護
脉現如綱縛　苦逼命不盡　周慞行曠野
常受諸苦惱　孤獨無救護　具受諸辛苦

如是希望餓鬼呻吟奔走處處逃遁比丘觀已如是思惟生死熾然欲界增上如是餓鬼若其種姓或時設供祭祀亡者得而食之以濟身命唯得食此餘一切食悉不得食惡業不盡故使不死乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫若惡業盡從此命終業風所吹流轉世間受生死苦人身難得猶如海龜遇浮木孔若生人中生工師家下賤僮僕為人策使餘業因緣受如是報復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於食唾諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生若男若女慳嫉覆心以不淨食誑諸出家沙門道士言是清淨令其信用而便食之或時復以非所應食施淨行人數為此業復教他人令

行誑惑不行布施不持禁戒不近善友不順正法樂以不淨而持與人如是惡人身壞命終生惡道中受於啦吒餓鬼之身（啦吒此言食唾）爲飢渴火常燒其身於不淨處若壁若地以求人唾食之活命餘一切食悉不得食乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡得脫從此命終隨業流轉受生死苦若生人中貧窮下賤多病消瘦鼽鼻膿爛生除厠家或於僧中乞求殘食以自濟命餘業因緣受報如是復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於魔羅食髮餓鬼（魔羅者此言髮世人所奉九子魔是也）以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生以前世時盜佛華髮及尊重師長盜其華髮以淨潔故用自莊嚴不以惡心其心貪嫉身壞命終或生佛塔或生天祀而有神力若人忿諍詣塔要誓則得其便能示惡夢以怖衆人若有異人遭諸惡事求其恩力言此鬼神有大威德神通夜叉以花髮上之因此事故得髮食之少離飢渴不爲飢火之所焚燒世人讚歎鬼常喜悅是食髮鬼乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡得脫從此命終隨業流轉受生死苦若生人中作守園人賣花自活以餘業故受如是報復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀諸餓鬼食血自活以何業故而生其中彼以聞慧見諸餓鬼本爲人時愛樂貪嗜血肉之食其心慳嫉戲笑作惡殺生血食不施妻子如是惡人身壞命終墮惡道中貪嗜血故生囉吒餓鬼之中（囉吒此言血食）受鬼身已人皆名之以爲夜叉供養奉事以血塗漫而祭祀之既噉血已恐怖加人數求禱祀人皆說之以爲靈神如是次第得自活命壽命長遠亦如上說經五百歲如是餓鬼作諸妖妄乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡得脫從此命終隨業流轉受生死苦若得人身生旃陀羅家噉食人肉以餘業因緣故受斯報復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於食肉諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生嫉妬惡貪自覆其心以衆生肉而作肉段斷稱之賣買欺誑實少言多以賤爲貴如是惡人身壞命終墮於惡道生在食肉餓鬼之中是夜叉鬼於四衢道或在巷陌街巷市店或在城內僧所住處天祀中生形狀醜惡見者恐怖而有神通其性輕軟不多爲惡行不淨施以是因緣故得神通以諸衆生雜類牛羊麞鹿之肉設會與人以是業緣故有神力乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡得脫從此命終隨業流轉受生死苦人身難得猶如海龜遇浮木孔有微善業得生人中墮於邊地如旃陀羅蠻夷之屬噉食人肉餘業因緣故受斯報復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀食香煙諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生爲嫉妬心惡貪所覆商賈賣香見人買香速須供養不以好香與彼貿易乃以劣香價不酬直心無淨信謂無惡報不識諸佛眞實福田如是惡人身壞命終生食香煙夜叉鬼中而有神通身著香鬘塗香末香妓樂自娛或生神廟四交巷中寺舍林間遊戲之處重閣樓櫓皆遍遊行世間愚人恭敬禮拜燒沉水等種種諸香而供

養之以前世時商賈賣香令人供養勝上福田非心田故若於佛法僧中行少布施得大果報譬如尼拘陀樹其子甚小種之良地成樹甚大枝條四布若於佛法僧福田之中行布施者得大果報亦復如是福田力故如是夜叉有神通力而得樂報於鬼世界得脫苦已從此命終隨業流轉受於生死人身難得猶如海龜遇浮木孔若生人中生貧窮家其身香氣而似香塗以餘業故受如斯報復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於疾行諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生貪嫉覆心或爲沙門破所受戒而被法服自遊聚落諂誑求財言爲病者隨病供給竟不施與便自食之爲乞求故嚴飾衣服遍諸城邑廣求所須不施病者以是因緣身壞命終墮於惡道生阿毗遮羅餓鬼之中（阿毗遮羅此言疾行）受鬼身已於不淨處噉食不淨常患飢渴自燒其身若有衆生行不淨者如是餓鬼則多惱之自現其身爲作怖畏而求人便或示惡夢令其恐怖遊行塚間樂近

死屍其身火然煙燄俱起若見世間疫病流行死亡者衆心則喜悅若有惡呪喚之即來能爲衆生作不饒益其行迅疾一念能至百千由旬是故名爲疾行餓鬼凡世愚人所共供養咸皆號之以爲大力神通夜叉如是種種爲人殃禍令人怖畏乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡得脫從此命終隨業流轉受生死苦若生人中生呪師家屬諸鬼神守鬼神廟以餘業故受如斯報復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於伺便諸餓鬼等常求人短以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生貪嫉覆心誣枉衆生而取財物或作鬪諍恐怖逼人侵他財物於村落城邑劫奪他物常求人便欲行劫盜不行布施不修福業不親良友常懷嫉妬貪奪他財見他財物心懷惡毒知識善友兄弟親族常懷憎嫉衆人見之咸共指之爲弊惡人是人身壞墮於惡道受嵐陀羅餓鬼之身（嵐陀羅此云孔穴義云何使）適身毛孔自然火燄焚燒其身如甄叔迦樹花盛之時（此樹花赤如大乘色故以喻之）爲飢渴火常

燒其身呻號悲叫奔突而走求索飲食欲以自濟世有愚人逆塔而行若見天廟順行恭敬如是之人此鬼得便入人身中食人氣力若復有人近房欲穢是鬼得便入其身中食人氣力以自活命自餘一切悉不得食乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡得脫從此命終隨業流轉受生死苦若生人中多遭衆難王難水難火難賊難飢儉之難常生貧窮下賤之處多諸病苦身體尫羸以餘業故受如斯報復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於地下黑闇之處諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生愚癡造惡貪嫉覆心枉法求財繫縛於人置闇牢中令其黑闇目無所見互相呼聲音常哀酸在於獄縛受大憂苦無人救護如是惡人身壞命終墮黑闇處生餓鬼中在於地下黑闇之處有大惡蛇遍滿其中受身長大長二十里風寒噤戰飢渴燒身頭髮髼亂身體羸瘦打棒其身皆悉破壞行大險難黑闇之處受大劇苦周慞奔走唯獨無侶猛風勁切猶如

刀割以惡業故求死不得乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡得脫從此命終隨業流轉受生死苦人身難得猶如海龜遇浮木孔若生人中多處深山幽險海側不見日月生此國土其目盲冥無所見了貧窮下賤乞求自活以餘業故受如斯報復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧見有餓鬼名曰神通大力光明以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生妄語誑人貪嫉破壞偷盜他財誑人取物或恃勢力强奪人財賜諸惡友不施福田不淨布施爲求恩故爲求救故爲節會故爲急難故爲親附故爲如是等是爲不淨施是人身壞命終之後生於大力神通鬼中受鬼身已多有無量苦惱餓鬼圍繞左右在於深山或處海渚生處其中神力自在唯此一鬼受第一樂自餘眷屬身如燒林飢渴火逼皆共瞻視是受樂鬼不淨施報業盡得脫從此命終隨業流轉受諸生死人身難得猶如海龜遇浮木孔若得爲人於飢饉世統領國土或爲大臣以餘業故受如斯報復次

比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀夜熾然諸餓鬼等火從身出呻號悲叫奔突而走至諸城邑村落人間山林住處身如火聚飢渴火然以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生貪嫉覆心破壞他人妄語誑人枉奪人財破人城郭殺害人民令他眷屬宗親散壞抄掠得財持奉王者大臣豪貴得王勢力王善其能稱歎讚美轉增兇暴如上所說如是惡人身壞命終墮閻婆[illegible]餓鬼之中（閻婆[illegible]此言熾然）以前世時夜行劫奪繫縛於人加諸楚毒以是因緣夜則遍身熾然火起以前世時繫縛於人號哭叫喚以是因緣熾火然身悲聲大叫惡業不盡故使不死乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫從此命終隨業流轉人身難得如海中龜値浮木孔若得人身常爲他人之所破壞設有財物多爲王賊侵凌劫奪若登高危或昇林樹顛墜傷身以餘業故受如是報復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧見有餓鬼常求人便伺求其短殺害嬰兒以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生前世之時爲他惡人殺其嬰兒心生大怒即作願言我當來世作夜叉身報殺其子如是惡人身壞命終墮於惡道受嵐陀羅餓鬼之身（嵐陀羅此言伺便鬼）常念怨家瞋恚含毒求諸婦女產生之處伺嬰兒便而斷其命此鬼勢力神通自在若聞血氣於須臾頃能行至於百千由旬若婦人産以微細身而求其便以瞋恚心常求其便處處追逐欲殺嬰兒求其空便如是餓鬼遍一切處求小兒便覓其因緣若毋犯過育養失法得其子便若不淨穢汙爲鬼得便闚視寃牖或後門中大小便處不淨水邊呪中求短求彼所忌若見影像若衣不淨若火若水若地若刀若求喜慶若臨高巖若上高閣上下求便如是種種常求其便怨怒之心常不捨離如上所說若得其便能害嬰兒若不得便至於十歲種種求便猶殺不捨如是不善自纏其心飢渴燒身不能殺害若得其便則斷其命若此小兒有强善業或爲善神之所擁護不能殺害彼鬼瞋心從此命終隨業流轉受生死苦人身難得猶

如海龜值浮木孔若生人中宿業瞋習怨結所纏無緣之處怒如怨家種種方便求他短闕以餘業故受如是報

正法念處經卷第十六

音釋

沃 烏酷切 澗澤也 鯢 五稽切 哈 丘紙切 甍 武亘切 蚩 赤脂切

笮 側革切 鎮也 嘔 烏后切 吐也 腥 桑經切 臊 蘇遭切 腥臊臭也

黧 郎奚切 黑色也 囹 郎丁切 圄 魚巨切 囹圄獄名也 濬 私閏切 深也

黷黲 烏感切 黷黲黑也 他感切 麴 苦匊切 醸 汝亮切 醞母

鹵 郎古切 沙地也 孽 魚傑切 祅恠也 獷 古猛切 惡也 尫 烏光切 羸弱也 皴 七倫切 皮細起也 噤 巨禁切 寒噤口閉也 齇

正法念處經卷第十七　　寶七

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

餓鬼品第四之二

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於迦摩餓鬼（迦摩兩𭏶反此言欲色）以何業故而生其中彼以聞慧知此眾生若男若女若黃門人著種種衣而自嚴飾服女人衣行婬女法若人欲發與之交會因此事故而得財物施與凡人非福田處不淨心施以是因緣身壞命終生於欲色餓鬼之中受鬼身已種種嚴飾隨意所念皆得從心欲善則美欲惡則醜若其欲作愛不愛色悉能為之或作男子顏容端正或作女人姿首美妙或作畜生相貌殊異能作種種上妙莊嚴能遍遊行一切方所若得食飲能食無患少行施故能以微細之身盜入人家以求飲食世人說言毗舍闍鬼盜我飲食或作人身入他節會或作鳥身食人祭飯其身細密人不能見此鬼如是隨意能現種種眾色世人皆名如意夜叉或作女身與人交會如是種種莊嚴誑人行於人間在鬼道中乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡得脫從此命終隨業流轉受生死苦人身難得如海中龜值浮木孔若生為人墮技兒中著種種衣縱逸遊戲以求活命自以己妻令他從事而求財物以餘業故受如斯報

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於海渚諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此眾生前世之時見有行人欲過曠野病苦疲極於是人所多取其價與直薄少以惡貪故巧辭欺誑曠野空乏遠行之人以是因緣生海渚中是海渚中無有樹林陂池河水其處甚熱於彼冬日甚熱毒盛欲比人間夏時之熱過踰十倍唯以朝露而自活命雖住海渚不能得水以惡業故見海枯竭設見樹林皆悉熾然大火炎起望心斷絕眾惡臻集無有安隱飢渴燒身呻號悲惱自心所誑處處奔走悲聲叫絕無救無護無依無恃頭髮蓬亂身體羸瘦一切身脈皆悉麤現猶如羅網所至之處皆悉空竭無救無歸無依無怙惡業不盡不壞不朽故使不死

業盡得脫從此命終隨業流轉受生死苦人身難得如海中龜值浮木孔若生人中生在海渚或有一足或復短足因乏漿水以餘業故受如斯報復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於閻羅執杖餓鬼以何業故而生其中彼以聞慧知此眾生以貪嫉故自壞其心親近國王大臣豪貴專行暴惡心無慈愍不行正理為諸賢善之所輕毀如是惡人身壞命終受閻羅王執杖鬼身於鬼世界為閻羅王趨走給使若有眾生造諸惡業時閻羅王即令此鬼錄其精神此鬼身色醜惡可畏手執刀杖頭髮鬔亂倒髮覆身長脣下垂耽耳大腹高聲大叫以怖諸鬼手執利刀擬諸罪人反執其手以繩縛之將詣王所白大王言我於人中攝此罪人來至於此大王此人前世行不善業身業不善口業不善意業不善願王呵責時閻羅王即說偈頌而呵責言

汝是人中愚癡輩　種種惡業自莊嚴
汝本何不修善行　如至寶渚空歸還
善業因緣得樂果　樂果因緣生善心
一切諸法隨心轉　流轉生死常不斷
一切諸行悉無常　猶如水泡不堅固
若能如是修正法　是人未來得勝報
若有人能常修善　捨離一切諸惡業
是人則不至我所　乘堦上生受天報
若人愚癡無覺悟　愛樂惡業至我所
能捨惡業諸不善　是人則行第一道
若見世間諸業果　亦見天上種種樂
如是猶起放逸心　是人不名自愛身
為利誑故造惡業　放恣一切身口意
如是人等行各異　汝今業對至我所
汝為眾惡所誑惑　畢定行於險惡道
若人愛樂造惡業　未來人身甚難得
若人遠離眾惡業　喜行善法心愛樂
此人現世常安樂　必得涅槃解脫果
若有眾生習善行　於世間中最殊勝
若人習學不善業　一切世間最大惡
若有智慧行善人　能離初中後惡法
若有造習眾惡業　則入地獄受苦報
能以善法調諸根　則獲世間淨勝法
是人身壞命終時　上生天宮受快樂
業繫縛汝甚堅牢　閻羅使者之所持
送至恐怖諸惡道　閻羅世界大苦處
汝於前世作眾惡　此業今當還自受
自作自受不為他　若他所作非己報

如是閻羅王呵責罪人已使者將出以此罪人自作惡業自業所誑將受果報種種苦惱楚毒治之飢渴所逼但食風氣惡業不盡故使不死從此得脫隨業流轉受生死苦若處人中生在邊戍幽山險谷深河峻岸危怖之處有自在者行於此路令其引導以餘業故受斯罪報復次行者內觀於法云何比丘觀在五地彼以聞慧明眼觀察十種色入何等為十一者眼入二者色入三者耳入四者聲入五者鼻入六者香入七者舌入八者味入九者身入十者觸入云何比丘眼緣色相比丘觀眼緣色而生於識三法和合而生於觸觸共受想思識者觸相觸者覺相受者知相想相者如長短愛不愛現見相對等思者識

知一緣而各各相（思有三分或色非色）各各自體如十大地法何等爲十一者受二者想三者思四者觸五者作意六者欲七者解脫八者念九者三昧十者慧一緣而各各相識等十一法亦如是猶如日光一起衆光自體各各別異如識自體異乃至思亦如是彼比丘如實知色入觀眼空無所有無堅無實比丘如是如實知道離於邪見正見心喜眼離癡垢實見其眼但是肉段癡無所知但是淚竅如實知已離於欲心觀眼無常知無常已但是肉團住在孔穴如實知眼筋脈纏縛當知衆緣和合而有眼入如是眼者無有見者無我無知乃至苦亦如是觀眼入已得離欲意是比丘如實觀察眼入已分別觀色如是色者愛以不愛皆悉無記以分別生何法可見何者爲淨何者是常何者可貪比丘如是思惟觀察如實知色非有非樂如是思惟觀察色相無堅無實以分別生愛不愛等非實有耶一切衆生於愛不愛虛妄貪著如此色者非有自體非常非有非眞非樂非不壞法非堅非我以貪欲瞋癡自覆心故生愛不愛非色有愛有不愛耶以憶念生故比丘如是觀於色入見名色已不貪不染不迷不取知色無堅彼比丘如是觀眼觀色入已不著眼識得離欲機眼識非我我非眼識觸受想思亦復如是

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀噉小兒諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生惡術呪龍爲除災雹誑惑病人呪術夜叉取人財物或復殺羊如是之人身壞命終墮活地獄受無量苦從地獄出生婆羅婆叉餓鬼之中（婆羅婆叉此云食小兒）復有衆生殺生餘報生在人中爲此餓鬼偷兒食之或至產婦所住之處取彼嬰兒或匐匐時或始行時如是餓鬼偷諸小兒次第食之若得其便即能斷命若無殺業莫能爲害伽陀頌曰

惡業繫縛受惡果　若行善業受樂報
業繩長堅繫縛人　縛諸衆生不能脫
不得安隱涅槃城　長流三有受衆苦
能以智刀斬斯業　必得解脫諸熱惱
以斷業繩無繫縛　得至無爲寂靜處
如魚入網爲人牽　愛縛衆生死亦爾
如人毒箭中野鹿　其鹿狂怖走東西
毒藥既行不能脫　愛縛衆生亦如是
常隨衆生不放捨　觀愛如毒應遠離
愚癡凡夫爲愛燒　猶如大火焚乾薪
是愛初染難覺知　得報如火自燒滅
若欲常樂心安隱　應捨愛結離諸著
如魚吞鉤命不久　愛結縛人亦如是
縛諸衆生詣惡道　墮於餓鬼飢渴逼
餓鬼世界諸苦惱　處處逃逝而奔走
地獄趣中受苦者　皆由愛結因緣故
若諸貧窮困病人　求索朝飡自存濟
皆由愛結因緣故　受斯苦報聖所說

如是具觀一切嫉妬因緣果報於生死中得生猒離棄捨諸欲復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於食人精氣諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生於前世時巧辭誑人詐言親友我爲汝護其人聞已策心勇力是時彼人令他入敵欲喪其

命捨之而去竟不救護欲於王所取其財物時被誑者没陣而死彼人以是不善因緣身壞命終墮於食人精氣餓鬼之中受大飢渴自燒其身刀斫其體皮肉斷壞從空雨刀遍走四方無逃避處若見有人行惡無信不奉三寶即得彼便入其身中食噉精氣以自濟命求之甚難困不能得或至十年或二十年乃得一便常困飢渴自作惡業還自受之惡業不盡故使不死乃至惡業不盡不失不朽故不得脱業盡得脱從此命終生於人中常守天祀貧窮困厄不得自在食噉殘祀以餘業故依他自活復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧見有餓鬼名梵羅刹以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生前世之時殺害生命以爲大會謂其希有販賣飲食賤取貴賣妬嫉破壞如是衆生身壞命終墮餓鬼中名婆羅門羅刹餓鬼爲飢渴火焚燒其身馳奔疾走現視人像殺害衆生或住空巷衢道四交路首以求人便諸婆羅門殺生設會多生其中或自藏身以殺害人或入人身中以斷人命呪術人言鬼神著人入人身已令人心亂狂惑無知如是惡業常作衆惡飢渴燒身受大苦惱住餓鬼界乃至惡業不盡不壞不朽故不得脱業盡命終餘業因緣生在人中常食人肉或飲人血以餘業故受如斯報復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀火爐中食諸餓鬼等以何業故生於彼處彼以聞慧知此衆生遠離善友貪嫉覆心喜噉僧食如是之人身壞命終墮於地獄受無量苦從地獄出生於君荼餓鬼之中君荼此云火鬘既生之後飢渴燒身如火焚林周遍奔走而求飯食自業所誑於天寺中被燒殘食合火而噉心常憶念火爐殘食飢渴燒身二火俱起呻吟號叫作諸惡業決定成熟乃至惡業不盡猶不得脱業盡得脱餘業因緣生於人中貧窮多病隨其行處常爲火燒野火所焚以餘業因緣受如斯報復次比丘知業果報觀餓鬼世間以聞慧觀多行嫉妬習於遍業究竟成業墮餓鬼道生於不淨巷陌之中以何業行生於彼處彼以聞慧見此衆生慳嫉覆心以不淨食與諸梵行清淨之人以是因緣身壞命終生於不淨羅他餓鬼之中羅他此言巷陌若於晝日人不能見若人夜行則多見之若城邑聚落衆聚之處若住曠野行罕厠屏穢惡之處虫蛆滿中臭處不淨若人見者惡不欲視嘔吐捨去如是餓鬼生在其中由前世時以不淨食持與衆僧如是因緣生不淨處受大苦惱雖處其中常不得食有諸惡鬼手執利刀刃出火炎在傍守護常困飢渴一月半月乃得一食猶不得飽設得食飽守糞諸鬼强打令吐飢渴燒身呻號哀叫交横馳走憂惱悲泣即以伽陀而說頌曰

種子不善因緣故　獲得憂苦惡果報
因果之性相相似　惡業因緣得苦報
爲惡業鈎之所牽　如魚吞鈎入惡道
吞鈎之魚尚可脱　惡業牽人無免者
諸業大力牽衆生　不善業繩之所縛
將詣餓鬼世界中　具受諸大飢渴苦
諸餓鬼等飢渴苦　過於火刀及毒藥
如是飢渴有大力　無量飢渴惱衆生

無一念時得休息　晝夜苦惱常不離
乃至不得微少樂　常受種種諸辛苦
以作苦業因緣故　生惡道中受苦報
於此苦報難得脫　何時當得受安樂
所見諸泉悉無水　一切陂池皆枯竭
處處逃奔求水漿　往至諸河悉不見
我所行處求諸水　山林曠野無不遍
隨所至處望水飲　求覓少水不能得
飢渴之火燒我身　無歸無救受大苦

如是餓鬼自業所誑呻喚哀號乃至惡業不盡故不得脫報盡命終以餘業故生於人中受諸婬女婦女之身若得男身生除糞家身服女人所著之衣行女人法以餘業故受如斯苦復次比丘知業果報觀餓鬼世間以何業故生於食風餓鬼之中彼以聞慧知此眾生見諸沙門婆羅門貧窮病人來乞求者許施其食及其來至竟不施與令此沙門及婆羅門貧窮病人飢虛渴乏如觸冷風彼妄語人身壞命終墮於婆移婆叉(此言食風)餓鬼之中既受鬼身飢渴苦惱如活地獄等無有異奔走四方無所希望無人救護無依無怙自心所誑於遠方處逢見飲食在於林間及僧住處奔走往趣疲極困乏飢渴倍常張口求食風從口入以為飲食以惡業緣故使不死惡業持身妄見食想猶如渴鹿見陽炎時謂之為水空無所有如旋火輪以前世時虛誑許人而竟不與以此報故但眼見食而不能得

伽陀頌曰

因果相似聖所說　善因善果則成就
善因則不受惡果　惡因終不受善報
因緣相順縛眾生　生死相續如鉤鎖
生死繫縛諸眾生　輪迴諸趣莫能脫
若能斷除諸繫縛　堅牢鉤鎖業煩惱
是人能至寂靜處　永斷一切諸憂惱

其人如是受相似因苦報之時自心所誑奔突馳走常食風氣以自活命乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡命終生於人中貧窮下賤人所輕忽常為眾人許施房舍飲食衣物而無與者聞他許時心悅望得至後不獲轉懷憂結受二種苦一者飢渴二者憂惱受大苦惱以餘業故受如斯報伽陀頌曰

如是眾生惡業熏　具受種種諸苦惱
如糞所熏甚可惡　如是惡業應捨離
善法所熏最殊勝　能永離於惡道苦
如瞻蔔華熏香油　華雖滅壞香油存

復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀食火炭諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此眾生典主刑獄貪嫉覆心打縛眾生禁其飯食令他飢渴噉食泥土以續生命此典獄人以是因緣身壞命終墮於食火餓鬼之中常至塚間噉燒屍火猶不能足如是惡業因時悅樂受報極惱心不愛樂不淨可惡愛毒勢力因緣和合受於食火餓鬼之身若得食火少除飢惱如人以水滅世間火比丘如是觀時於世愛欲深生猒離不樂與俱作是念言愚癡凡夫為愛所使不得自在食火除飢無法可喻受餓鬼身乃至惡業不盡不壞故不得脫業盡命終生於人中常生邊地飢儉之處所食麤惡無有美味不識鹽味以餘業故受如斯報復次比丘知業果報

觀餓鬼世間彼以聞慧觀於食毒諸餓鬼等以何業故生於其中彼以聞慧知此衆生貪嫉覆心以毒食人令其喪命取其財物如是惡人身壞命終墮活地獄具受衆苦從地獄出生於食毒餓鬼之中在於民陀山窟之內或在波梨耶多幽險山中或生冰山極冷之處或在摩羅耶山極險惡難多有毒處無有漿水多饒毒藥寒則水凍熱則毒盛甚可怖畏叢石峻巖師子猛虎所居之處而生其中寒苦極惱過人百倍夏日熱惱百倍於人盛夏五日空中雨火燒其身體極冬寒至於虛空中五日雨刀以惡業故空中雨火及雨刀劍住險難處為飢渴火焚燒其身叫喚悲惱以毒藥丸而自食之食已即死惡業不盡即便還活既得活已飢渴倍前神號悲哀有利觜鳥來啄其眼受大苦痛舉聲大叫鳥啄食已眼復還生如是受苦乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡命終生於人中交道巷陌以自存活惡業所熏猶行蠱毒還墮活等大地獄中以餘業故受如斯報復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀於曠野諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生以前世時於曠野無水險難之處日光炎暑求福之人種植林樹及造湖池以給行路有諸群賊決去池水令道行者疲極渴乏氣力微劣破壞劫剝奪其財物貪嫉覆心不肯布施如是之人身壞命終墮阿吒毗（此言曠野）餓鬼之中大火燒身如然燈樹日光炎暴走於曠野叫喚求水及求飲食求哀自救如是餓鬼以惡業故遙見陽炎謂是清水平住湛然疲走往趣望得水飲不計疲極所至之處但見空地了無有水何以故陽炎之中性自無水去何而得是鬼慞惶走於曠野荊棘惡刺貫其兩足疲極望水悶絕躃地惡業力故死已復生飢渴惱逼過前十倍未起之間烏鵄鵰鷲競啄其眼食其身肉分張斸裂破散身骨三苦並至受大苦惱無歸無救互相悲告即以伽陀而說頌曰

鵰鳥烏鵄諸惡鳥　金剛利觜啄我身
斸裂破壞無全處　具受衆苦無救護
諸業如影不離身　如昔惡業令受報
我等宿害行路人　以是今受大苦惱
業圍所繞業繩羂　不見有可求脫處
唯有惡業盡壞時　乃能脫此大苦惱
惡業能將諸衆生　業牽令至可畏處
惡業能隨至何所　至受果時惡業熟
業縛衆生遊三界　輪轉無窮無休息
若行善業捨衆惡　則離衆苦無饒益
若人不愛諸惡業　觀之如火不貪著
是人不至餓鬼趣　不為飢渴火所燒
於須臾時常增長　飢渴苦痛念念生
身體熾火照山谷　猶如大火燒山林
野火焚燒大山林　大龍降雨則能滅
劫火一起海水竭　我火不可如是滅
業薪四緣生此火　為愛欲風之所吹
此惡業火燒我身　周遍圍繞無空缺
持戒精進智慧水　以布施瓶而盛之
寂滅大人持此水　能滅三界諸業火
若為三業之所使　三業流轉行諸有
是人迴旋行三處　如是三法之所誑

三十六業所驅役　不能離於四十行
九十八種諸結使　如是等法行三界
以一百八明智慧　思惟十二之深義
若人能知法非法　是人則得無量樂
若有能知一種相　思惟二八特勝行
思惟十六特勝已　是人遠離衆惡道
若人能見二種道　是爲四法究竟人
已得超越四流海　是人覺悟無衆惱
能善修行八聖道　十力之義善知見
善知二苦之因緣　是人則到無生處
若人善達二諦義　能善思惟四念處
能觀過去未來世　不爲魔網所障礙
我爲惡業之所使　遠離衆善白淨法
到諸餓鬼世界中　自造惡業癡所惑

如是有諸餓鬼利根智慧有少善業憶念本行數數呵責諸餓鬼等雖復呵責諸餓鬼等然其惡業猶不得脫乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡命終生於人中常行山險隨逐群鹿以餘業故受如斯報復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧見塚間住諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生貪嫉覆心見有信人持華施佛盜取此華賣之自供此人以是惡業因緣身壞命終墮餓鬼中受於塚間餓鬼之身飢渴熱惱常食燒死人處熱灰熱土一月之中乃得一食或得不得頭冠鐵鬘火燄俱起頭面髑髏皆悉融爛燒已復生次著鐵鬘以貫頸上火炎復起燒然咽胃一切身分從內出火遍燒其身以前世時盜佛華鬘故獲斯報受身醜惡身上火起諸蟲唼食有異羅刹來至其所以杖打棓刀斫其身痛急號叫受三種苦何等爲三一者飢渴二者鐵鬘三者羅刹刀杖打斫以惡業故受如是報憂悲苦惱即以伽陀而說頌曰

我受飢渴諸辛苦　鐵鬘貫身火熾然
刀杖打斫第三苦　具受如是諸憂惱
我爲自心之所誑　爲諸惡業癡所惑
今日受斯餓鬼苦　永離知識及親族
非是知識及妻室　亦非男女諸眷屬
能救我此業繫苦　是業大力不可奪
苦樂由業非他作　我今受斯三種業
布施持戒及聞法　我得聞已不脩故
我爲癡網所覆故　造作種種衆惡業
第一惡業因緣故　我今受斯大苦報
我今若得免離此　餓鬼世界大苦處
如是惡業未來世　乃至失命願不作

是時餓鬼如是說已大苦所壓悔本造業乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡命終生於人中墮旃陀羅家屠兒魁膾擔負死屍以餘業故受如斯報復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧觀樹中住諸餓鬼等以何業故而生其中彼以聞慧知此衆生於前世時見人種植福德林樹爲遠行者及病困人以嫉妬心斫伐取材及盜衆僧園林樹木此人以是不善因緣身壞命終墮毗利差餓鬼之中（毗利差此言樹）生在樹中以惡業故寒則大寒熱則大熱逼迮押身如賊木蟲受大苦惱身體萎熟爲諸蟲蟻唼食其身若有以食棄之於樹得而食之以自活命於餓鬼中受諸辛苦惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡命

終生在人中常賣蘋草林木花葉以自存活為他所使不得自在受大苦惱以餘業故受如斯報復次比丘知業果報觀餓鬼世間見有餓鬼住四交道因以為名以何業故而生其中彼以聞慧知此眾生貪嫉壞心盜他行粮取已含笑捨之而去其人失粮[十七]行於曠野受大飢渴如是之人以此惡業身壞命終墮遮多波他（此言四交道）餓鬼之中以惡業故自然而有鐵鋸截身縱橫四徹飢渴燒身若諸世間多病因緣交道設祀凡夫愚癡不識因果行於惡見交道祭祀後病得差謂是鬼恩是交道鬼因此祭食以自濟命若是餘飯則不能食惡業不盡故使不死乃至惡業不盡不壞不朽故不得脫業盡命終生在人中貧窮下賤生於屠兒殺羊之家以餘業故受如斯報復次比丘知業果報觀餓鬼世間彼以聞慧見諸眾生行於邪道諂曲作惡行於惡因說邪見法謂是真諦不信正法如是之人身壞命終墮魔羅身餓鬼之中受惡鬼身若諸比丘行時食時及坐禪時是魔羅鬼為作亂心妨礙之事或發惡聲令其恐怖為作惡夢如是餓鬼為魔所攝憎嫉正法專行暴惡以此現造惡業緣故大熱鐵摶從口中入如地獄人等無有異吞噉熱鐵受大苦惱無有休息從此魔羅迦耶鬼中命終之後墮地獄中多劫受苦或滿十劫或二十劫如是決定在三惡道或被燒炙或受打棒為他食噉人身難得猶如海龜遇浮木孔若生人中盲冥瘖瘂聾頑無知一切衆衰無量病惱莊嚴其身貧窮下賤以餘業故受如斯報復次比丘知業果報觀餓鬼世間以聞慧觀如是略說餓鬼之處若分別說有無量種眷屬餓鬼有住海中有住海渚有住閻浮提有住瞿陀尼有住弗婆提有住欝單羅越等大洲中間之所住處但以一名聞說有種種名聞有羅刹鬼鳩槃茶鬼毗舍闍鬼知彼鬼神[十八]微細業行各以何業而生彼處食何等食以何等行何所欲樂如是餓鬼以何緣故而生此處皆由不能調伏心之獼猴行不調柔猶如象耳無有住時如鳥在林為人所射間關趣枝從一至一於一切境界常伺不息猶如大風吹動諸塵是心可畏如師子獸如虎如豹如蛇如毒尚可調伏是心難調復過於此隨所造業得相似果是心如是難可覺知如是染心縛諸衆生若心清淨則得解脫是心如王諸根圍繞以為眷屬由心造業業因緣果以果因緣故有五道心如機關諸根如綖五根及心不善調御行於惡道若能善調作諸善業生天人中乃至證得不動涅槃比丘如是觀微細心行隨順觀察如是觀已於生死中得大猒離是比丘先已觀地獄苦猒離生死次觀餓鬼世間種種衆苦得入苦聖諦得苦諦無礙行未得無礙道證復次修行者內觀於法順法修行彼比丘如實觀業果報先已分別觀諸地獄次觀餓鬼諸道差別如實見諸生死過患甚可惡賤如是觀已離魔[十九]境界猒捨生死起精進力以求涅槃成就具足得十五地既成就已爾時地神諸夜叉等心大歡喜告虛空夜叉虛空夜叉聞已歡喜告四大天王時四天王聞已歡喜告三十三天帝釋眷屬

聞已歡喜告夜摩天夜摩天等聞已歡喜告兜率陀天兜率諸天聞已歡喜告化樂天化樂諸天聞已歡喜告他化自在天如是欲界次第相告其聲展轉從梵身天乃至光音天咸作此言閻浮提中某國某城某村某邑某種姓中某善男子剃除鬚髮以信出家離魔境界欲破魔軍令魔使者生大怖畏能動一切諸煩惱山入於正道欲放光明令得如是十五地行時光音天聞是語已皆大歡喜告餘天衆汝等諸天應生歡喜增長正法減損諸魔及魔眷屬令正法河流注不斷竭邪見池調伏貪欲瞋恚愚癡摧滅邪徒紹隆正法欲散生死欲界天子聞此語已甚大歡喜讃說之音如是次第展轉相告乃至光音一切天衆比丘如是勤修精進心不休息端直不諂遠離邪曲如是求涅槃城善音名稱遍諸天衆

正法念處經卷第十七

正法念處經卷第十八　　賓八

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

畜生品第五之一

復次比丘知業果報如實觀諸地獄知業果報一百三十六地獄中衆生壽命長短增減如實知已觀第二道無量餓鬼略而說之三十六種及觀業行亦如實知彼以聞慧觀諸畜生種類差別三十四億隨心自在生於五道於五道中畜生種類其數最多種種相貌種種色類行食不同群飛各異憎愛違順伴行雙隻同生共遊所謂飛禽及諸走獸烏鵲鵝鴈鴻鳥衆類異群別遊不相怨害狐狗野干等互相憎嫉烏與角鵄馬及水牛蚖蛇鼬等共相殘害形相不同行食各異以何業故種種形相行食各異彼以聞慧觀是衆生爲種種心之所役使作種種業入種種道噉種種食觀察彼業以何因故各各異類共相憎嫉即以聞慧知此衆生於前世時以邪見故習學邪法復有衆生亦學邪法而生邪慢以邪見論邪見譬喻互相諍論雖共談論無所利益無有安樂亦非善道如是二人身壞命終墮於地獄受無量苦從地獄出以本怨憎隨畜生中是故怨對還相殺害所謂蚖蛇黃鼬馬及水牛烏角鵄等復次比丘知業果報觀諸畜生以何業故畜生之類相隨無害即以聞慧知此衆生於人中時爲生死故行布施時尋共發願於當來世常爲夫妻是人身壞命終之後生畜生中而有少樂非大苦惱謂命命鳥鴛鴦鴿鳥多樂愛欲以業因故復次比丘知業果報觀諸畜生狐狗野干以何業故性相憎害即以聞慧知此衆生於人中時於諸善人出家人所汙其淨食常戲鬬諍貪心因緣身壞命終墮畜生中受於野干狐狗之身互相憎嫉復次比丘知業果報觀諸麞鹿以何業故而生彼處即以聞慧知此衆生爲前世時喜作强賊擊鼓吹貝至於城邑聚落村營破壞人柵作大音聲加諸恐怖如是之人身壞命終墮於地獄具受衆苦從地獄出生麞鹿中心常怖畏以本宿世破人村落令他恐怖是故生於曠野山林常多恐怖

以業力故若生人中心常恐怖小心怯弱多
懷怖畏餘業緣故如是少分觀畜生處互相
憎嫉以多業故共相殘害隨本業故復次比
丘知業果報觀諸畜生以何業故受化生身
即以聞慧知此衆生於前世時爲求絲綃養
蠶殺繭或蒸或煑以水漬之生無量蟲名火
醫蟲有諸外道受邪齋法取此細蟲置於火
中供養諸天以求福德身壞命終墮於地獄
具受衆苦從地獄出生於俱舍諸化生中種
種異類復次比丘知業果報觀諸畜生以何
業故墮濕生中彼以聞慧知此衆生起惡邪
見殺害龜鼈魚蟹蜂蛤及小池中多有細蟲
或酢中細蟲或有惡人爲貪財故殺諸細蟲
或邪見事天殺蟲祭祀身壞命終墮於地獄
具受衆苦不可稱計從地獄出受濕生身或
作蚊子或爲蚤虱觀二種生已如是次第以
微細心觀業果報觀於卵生諸衆生等以何
業故而生彼處若人未斷貪欲恚癡修學禪
定得世俗通有因緣故起瞋恚心破壞國土
是人身壞命終墮於地獄受無量苦從地獄

出受於卵生飛鳥鵰鷲之形從此命終若生
人中常多瞋恚以餘業故復次比丘知業果
報彼以聞慧觀諸畜生以何業故受胎生身
若有衆生以欲愛心和合牛馬令其交會以
自悅意或令他人邪行非禮是人身壞命終
之後墮於地獄具受衆苦從地獄出受於胎
生畜生之身若生人中受黃門身以餘業故
復次比丘觀十一種畜生已次觀四種衆生
從地獄出受四種食何等爲四一者摶食二
者意思食三者觸食四者識愛食比丘思惟
觀察四食果報以聞慧觀見有衆生以諸摶
食與惡戒者及諸賊人既食之後令此賊人
殺害除怨是賊受語即殺彼怨如是惡人身
壞命終墮於地獄具受衆苦從地獄出墮於
段食畜生之中受水牛牛羊駝驢象馬猪狗
野干麞鹿犛牛烏鷄鵰鷲鵝鴨孔雀命命鴻
鳥雜類衆鳥多處曠野險岸中生是名少分
摶食衆生復次比丘觀於觸食衆生之類住
在鷇中或初出鷇以觸爲食復有衆鳥樂住
水中依岸爲巢或穿河岸以爲窠窟孚産卵

鷇龍蛇等類以何業故而受觸食比丘觀察
即以聞慧知此衆生於前世時心許行施思
惟籌量後心還悔而不施與以不善業墮畜
生中以本思心受觸食報復次比丘觀於思
食諸衆生等以何業故而受思食即以聞慧
知衆生類謂赤魚子堤彌魚子䱜魚等子螺
蚌蛤卵思心爲食若毋憶念則不飢渴身命
增長以何業故而生此處即以聞慧知此衆
生愚癡少智不識業果許施人物而語之言
却後半月或至一月我當施汝財物飲食金
銀珍寶時彼貧人聞其許施心生歡喜美言
讃歎一月半月望有所得時貧窮人往至其
家是時其人更作異語不復本信如是惡人
命終之後墮於憂喜地獄之中具受衆苦從
彼命終墮畜生中意思爲食以其前世許他
貧人令生歡喜後竟無實以是因緣若生人
中爲人奴婢以餘業故復次比丘知業果報
觀諸畜生第四識食即以聞慧見有畜生愛
識苦惱常憶飲食生曠野中受大蟒身蜥蜴
等身唯吸風氣復有光明天亦名愛識憶食

而非苦惱見食憶持隨念即飽畜生憶食以何業故而受斯報即以聞慧知此眾生或以多瞋或以多癡殺害眾生彼人身壞生惡道中受大蟒身以前世時好愛怨結自縛其心以是因緣生畜生中受斯苦惱愛識食風若生人中於無因處常懷瞋恚而起鬬諍以餘業故復次比丘知業果報觀無量無邊畜生世間云何眾生受水蟲身彼以聞慧知此眾生愚癡少智無有慧心臨命終時極患渴病貪愛念水身壞命終墮於惡道受水蟲身作種種魚是人命終於中陰有見諸水時起心即往生於水中取因緣有此中陰有分若本不行布施持戒是人則生燸水之中口常乾燥如觸灰汁以本業故復次比丘知業果報觀諸飛鳥畜生之類以何業故行於虛空無礙之處即以聞慧觀三種神通何等為三一者解脫神通二者身行神通三者心自在神通是解脫人隨心憶念若鳥行地界若飛於空亦如地行非解脫法諸佛如來神通之力如心念緣隨意能至有三種作如是三種聖神通勝復次比丘知業果報觀於畜生云何觀於地獄畜生天人水行陸行空行飛鳥走獸彼以聞慧觀地獄中種種苦惱有二種畜生有眾生數非眾生數眾生數者生於彼處被燒苦惱非眾生數者地獄罪人以顛倒心見諸大鳥於虛空中翱翔遊戲心即生念願生此處隨念即生受飛鳥身具受如上地獄苦惱以惡業報生地獄中見諸師子形色可畏虎豹大鳥惡蟲蟒蛇大惡色者非眾生數以諸逼惱害地獄人是眾生數業之所得令諸罪人受大苦惱彼無苦惱畜生眾生在地獄中為師子虎豹乃至蟒蛇之所惱害復次比丘知業果報觀飢渴燒身諸餓鬼道有諸畜生受飢渴苦即以聞慧見三十六種餓鬼道中生諸飛鳥從人中死生於鳥中受烏鵄鵰鷲鷹鷂等為害生之類從鳥中死生餓鬼世間受餓鳥身飢渴燒身啄諸餓鬼拔其眼出或破其頭而食其腦如是餓鬼眼精腦髓熱如融銅此等眾生皆共食之以惡業故比丘如是觀餓鬼鳥已即以伽陀而呵責言

熱業得熱報　具受諸大苦　如是應捨離
此惡不善業　勿造斯惡業　貪嫉自破壞
若行貪嫉者　墮餓鬼畜生　互共相殘害
或打縛繫閉　則受餓畜生　故應捨愚癡
愚癡自壞心　遠離於戒施　為愛所誑惑
則墮畜生中　不識行邪正　食所不應食
應作而不作　不解法非法　五根癡頑鈍
但作畜生業

如是比丘觀諸畜生但有一業時所繫縛流轉無量百千生死受畜生中無量百千種種苦網之所繫縛畜生一業無量因緣次第貪欲業繫不斷生大海中深十由旬受於摩竭大魚螺蚌蛤蟲堤彌鯢羅那迦鮨魚迭互相畏常懷恐怖多行婬欲愚癡因緣非法邪行不識應行不應行處生大海中為水焦惱常患飢渴互相殘害惶怖相畏若多行瞋癡生大海中深萬由旬受毒龍身迭共瞋惱瞋心亂心吐毒相害常行惡業龍所住城名曰戲樂其城縱廣三千由旬龍王滿中有二種龍王一者法行二者非法行一護世界二壞世

聞於其城中法行龍王所住之處不雨熱沙非法龍王所住之處常雨熱沙若熱沙著頂熱如熾大焚燒宮殿及其眷屬皆悉摩滅滅已復生復次比丘知業果報觀龍世界雨熱沙苦以何業因而受斯報即以聞慧知此衆生於人中時愚癡之人以瞋恚心焚燒僧房聚落城邑如是惡人身壞命終墮於地獄受無量苦從地獄出生於龍中以前世時以火燒人村落僧房以是因緣受畜生身熱沙所燒復次比丘觀龍世間以何業故生於彼處

以何緣故不爲熱沙之所燒害如以聞慧知此衆生於前世時受諸外道世間邪戒行於布施而不清淨如上所說七種不淨以瞋恚心願生龍中是人身壞命終之後墮戲樂城受龍王身生彼城已瞋恚心薄憶念福德隨順法行如是龍王其身不受熱沙之苦復次比丘知業果報觀龍世間以何業故法行龍王生戲樂城戲樂城者爲何等相即以聞慧觀法行龍王所住之城七寶城郭七寶色光諸池水中憂波羅華衆華具足蘇陀味食常受快樂香髮瓔珞末香塗香莊嚴其身神通憶念隨意皆得然其頂上有龍蛇頭於其城中有諸法行龍王其名曰七頭龍王象面龍王娑脩吉龍王得叉迦龍王跋陀羅龍王（此言賢龍）盧醯多龍王（此言赤龍）鉢摩梯龍王雲髮龍王阿跋多龍王一切道龍王鉢娑呵龍王（此言忍龍）如是等福德諸龍隨順法行以善心故依時降雨令諸世間五穀成熟豐樂安隱不降災雹信佛法僧隨順法行護佛舍利如是龍王無熱沙苦受第一樂於四天下降澍甘雨謂

閻浮提瞿陀尼弗婆提鬱單越若人順法孝養父母供養沙門及婆羅門修行正法令法行龍王增長大力以法勝故降微細雨五穀熟成色香味具無諸災害果實繁茂衆華妙色日月晶光威德明淨福德龍王不放毒風閻浮提人有四因緣則多喪命何等爲四一者飢儉二者刀兵三者毒風四者惡雨若諸世間隨順法行修諸福德法行龍王增長大力不出惡雲不降惡雨無惡風氣衆水調善稻穀豐熟果味肥美色香味具食之無病雖諸飢惱色力具足四大安隱修行善業以行善業助其果報田稼豐熟法行龍王如是次第擁護順法修善衆生觀閻浮提已觀瞿陀尼云何順法龍王護瞿陀尼瞿陀尼界衆生心軟唯有一惡以水濁因緣食之夭命順法龍王於彼世界不雨濁水瞿陀尼人食清水故得無病惱以龍力故復次比丘知業果報觀弗婆提法行龍王云何與樂彼以聞慧知弗婆提人若聞雷聲若見電光以心軟故即得病苦法行龍王於彼世界不作雷音不放

電光令弗婆提人不遭病苦龍王力故復次比丘知業果報觀鬱單越人云何衰惱彼以聞慧知鬱單越人若遇黑雲冷風所吹香華不敷既見華合心懷憂惱黑雲起故僧迦賒山鳥鳴麤惡衆樂音聲悉無美音於惡龍所得此衰惱法行龍王不以黑雲冷風飄鼓如是四天下法行龍王以義安樂利益衆生復次比丘知業果報觀龍世間何等惡龍不順法行即以聞慧知戲樂城諸惡龍王不順法行其名曰波羅摩梯龍王（此言惱亂）毗諶林婆龍

王(此言奮迅)迦羅龍王(此言黑色)睺樓睺樓龍王(此言多聲)
住於海中戲樂城內云何此等非法惡龍增
長勢力彼以聞慧知諸衆生不行善法不孝
父母不敬沙門及婆羅門如是惡龍增長勢
力於閻浮提作大惡身以惡心故起惡雲雨
所雨之處生惡毒樹惡風吹樹毒氣入水令
水雜毒一切五穀皆悉弊惡若有食者則得
病苦穀力薄故令人短命是弊龍王惡心災
毒迭互相害以是惡故閻浮提人悉皆毀壞
以非法龍作諸惡故復次比丘知業果報觀
於自在大力龍王云何非法惡行龍王以諸
衰患惱瞿陀尼彼以聞慧知非法惡龍於瞿
陀尼空山險處降澍洪雨令一切水皆悉潦
濁瞿陀尼人若有飲者以此因緣得大衰惱
如是比丘觀瞿陀尼如實了知復次比丘知
業果報觀弗婆提彼以聞慧知諸世間不修
法行時惡龍王力勢增長震吼大雷如大山
崩弗婆提人以輭心故多遭病苦或耀電光
遍滿世界如火熾然雲中龍現眼如車輪其
身黑惡猶如黑山其頸三頭奮出衆花形如

馬相或作蛇身現如是等種種惡身令弗婆
提有人見之得大衰惱復次比丘知業果報
觀欝單越如第二天云何惡龍於欝單越人
加諸衰惱即以聞慧知欝單越僧迦賒山如
前所說蓮華常開香氣芬流其色妙好彼國
衆人觀之歡喜若世間人不孝父母不供養
沙門婆羅門時惡龍王以自在心勢力增長
起大重雲猶如黑山靉靆垂布掩蔽日光蓮
華即合無有香氣失金色光欝單越人見華
既合愁惱怯劣雲中出風吹衆樂音皆悉亂
壞不可愛樂如是四天下惡龍勢力而作衰
害復次比丘知業果報觀四天下有勝有劣
彼以聞慧觀欝單越國快樂安隱勝三天下
閻浮提人行法非法以是因緣苦樂增減是
三天下增長業地行十善道有佛出世以閻
浮提因緣故有四天下閻浮提人思惟修行
十善業道能修梵行此世界中多能思惟觀
察生滅此國金剛金剛座處一切世間閻浮
提國悉無此座金剛座處八萬四千由旬佛
坐此座生菩提心以此因緣如來出於閻浮

提國非餘天下何以故善根成就得佛菩提
須彌山王尚不能持何況餘地以是因緣佛
處閻浮提不處餘國人身難得閻浮提中造
業因緣得生人中以此因緣四天下中閻浮
提國第一最勝非餘天下復次比丘知業果
報觀龍世界以何業故非法行龍王吞食蝦
蟇噉食沙土呼吸食風彼以聞慧知此衆生
於人中時欺凌妻子獨飯美食其人妻子見
之戀著口中流涎此人獨食飽滿充足於妻
子所但與麤澀如是之人身壞命終墮於龍
中吞食蝦蟇噉沙吸風受相似業果復次比
丘知業果報觀龍世界以何業故諸龍降雨
復以何業降諸災雹即以聞慧知此惡龍含
毒瞋恚不順法行一一龍王瞋恚鬪諍起惡
雲雨惡風災雹悉令五穀散壞不收以諸衆
生行於非法惡龍瞋恚故有斯變復次比丘
知業果報觀龍世界云何於閻浮提降注時
雨潤益甘蔗稻麻叢林大小麥豆五穀增長
即以聞慧見法行龍王降注時雨以義安樂
利益衆生以諸衆生隨順法行降注時雨令

國豐樂復次比丘知業果報觀一切龍所住宮殿幾許龍衆住於海中幾許龍衆住於衆流即以聞慧知閻浮提人不順法行無量諸龍住於衆流閻浮提人隨順法行五十七億龍住於衆流復次比丘知業果報觀龍世間觀戲樂城及流水龍已觀大海底何等衆生住在其中即以聞慧知大海地下天之怨敵名阿脩羅略說二種何等為二一者鬼道所攝二者畜生所攝鬼道攝者魔身餓鬼有神通力畜生所攝阿脩羅者住大海底須彌山側在海地下八萬四千由旬略說四地第一地處二萬一千由旬是羅睺阿脩羅王所住之處此羅睺阿脩羅王於欲界中化身大小隨意能作以人行善不善力故時阿脩羅作是思惟我當觀彼怨家園林遊戲之處與諸婇女共相娛樂恣意受樂思惟是已即自莊嚴以大青珠王波頭摩珠王光明威德珠王或以金玉五色赤珠王或以雜色衣王若青若赤若黃若黑種種諸色莊嚴其身以為甲冑光明晃煜時羅睺阿脩羅王身量廣大如

須彌山王遍身珠寶出大光明大青珠寶出青色光黃黑赤色亦復如是以珠光明心大憍慢謂與天等欲令天女阿脩羅女愛敬其身從城中出其所住城名曰光明縱廣八千由旬無量寶林流泉浴池諸樹蓮華莊嚴其城首冠華鬘塗香自嚴散以末香從城而起觀天園林遊戲之處若閻浮提人不行正法不孝養父母不敬沙門婆羅門及諸尊長不依法行不奉三寶不觀善法及不善法諸天勢力悉為減少四天王天展轉相告悉避逃逝恐師子兒羅睺阿脩羅王來殺我等若閻浮提人修行正法孝養父母敬事師長供養沙門耆舊長宿一切諸天勢力增長時四天王以衆寶衣莊嚴其身塗香末香即時當於師子兒羅睺阿脩羅上虛空之中雨諸刀劍一切天衆心生喜悅至須彌側發聲大叫若天不出阿脩羅王欲觀園林日百千光照其身上莊嚴之具映障其目而不能見諸天園林遊戲娛樂受樂之處時羅睺阿脩羅王作是思惟日障我目不能得見諸天婇女我當

以手障日光輪觀諸天女即舉右手以障日輪欲見天女可愛妙色手出四光如上所說立海水中水至其腰寶珠光明或青或黃或赤或黑以手障日世間邪見諸論師等咸生異說言羅睺阿脩羅王蝕日若日赤色黑色以如是法相人壽命不識業果諸相師等作如是說或言當豐或言當儉或言凶禍殃及王者或言吉慶時阿脩羅手障日已諦觀諸天園林浴池遊戲之處時天帝釋見是事已勑諸天衆莊嚴宮殿令諸天子以種種寶莊嚴其身往趣羅睺阿脩羅所欲共鬪戰時羅睺阿脩羅王見諸天衆即還宮城復次比丘云何觀月蝕即以聞慧知羅睺阿脩羅王眷屬官衆行於海上見月常遊憂陀延山頂行閻浮提住毗瑠璃光明之中端嚴殊妙百倍轉勝官屬見已即至羅睺阿脩羅所白言大王滿月端嚴如天女面時羅睺王聞是說已愛心即生欲見天女從地而起渴仰欲見以手障月欲見天女阿脩羅王無量衆寶莊嚴其身如上所說閻浮提中呪術師等而作呪

曰一切國土聚落城邑衆惡速滅一切世間土地衆惡速滅一切婆羅門中衆惡速滅若月黑色黃色世間相師作如是說或言當豐或言當儉或言王者凶禍或言吉慶或言兵刃勇起或言不起瞿陀尼弗婆提鬱單越隨其方面所蝕之處無邪見說以此一因緣故日月掩蔽謂是月蝕復次二因緣故掩蔽日月天降大聲羅睺阿脩羅王住大海下時諸官屬白言大王天主憍尸迦住須彌山頂善見城內處善法堂諸天功德五欲具足眷屬圍繞歡娛受樂天主憍尸迦爲諸天主大王今爲我等所尊王有大力神通勝彼可率官屬往攻天主壞善見城時阿脩羅即受其語奮威縱怒出光明城震吼如雷閻浮提中諸國相師謂天鬪下說如此相或言豐樂安隱無他或言災儉五穀湧貴或言王者崩亡或言吉慶靈應嘉祥或言兵刃起於境內或言人民安樂無變或言當須齋肅潔淨拜神求福時羅睺阿脩羅王如是思惟我實珠等留此城內爲我諸子作大光明若無實珠則無

光明天上亦爾有日月故則有光明若無日月則應闇冥我今寧可覆蔽日月令天黑闇時阿脩羅思惟是已從城而起即以一手覆障日月諸光明輪世間愚人諸相師等咸記災祥如上所說復以一手摩須彌頂欲與諸天決其得失是阿脩羅畜生少智見天種種勝相莊嚴威德光明心生疑悔還歸所止住光明城是名第二因緣掩蔽日月令日月蝕天聲震吼復次比丘知業果報觀大羅睺阿脩羅王所受之樂彼以聞慧觀阿脩羅所住城內種種衆寶以爲莊嚴在須彌山側深二萬一千由旬廣八千由旬蓮華浴池林樹鬱茂皆悉具足真金爲地色若電光金殿堂閣珊瑚寶樹懸衆寶鈴出妙音聲種種樂音歡娛受樂一一池中金華莊嚴鳧鴈鴛鴦皆異金色以爲嚴飾見者愛樂如天衆鳥摩尼爲背歡喜遊戲七寶雜色青毗琉璃以爲羽翼於諸樓閣欄楯之間歡娛遊戲甚可愛樂出妙音聲見者悅樂一切衆鳥亦復如是清淨無穢端正莊嚴孔雀翡翠眼互開合頭頂勝

冠雙類隨行飲食華汁婆鳩羅華其聲雅妙如童子音頂冠金色或毗瑠璃於欄楯間翱翔戲遊未曾休息悠於華汁其目紺青身色雜綵如閒電光衆色分明黃色細輭鮮明如電行於林樹山巖之間縱逸遊戲華鬘瓔珞如天虹色光明繞身如鬘莊嚴咽喉含笑如赤珠色羽翅柔輭如蓮華敷無量衆色長摩尼背身氣香潔如畢利迦遊戲宮殿雙類同行羽翼潤澤飛則俱遊渠潔清池翱翔陸庭亦復如是哀鳴相呼出微妙音發欲之音俱只羅鳥遮俱羅鳥婆求羅鳥如是衆鳥遍滿城中林樹之間悉聞其音多有林樹蓮華浴池以爲莊嚴於其城中有四園林皆是金樹一一園林縱廣正等滿百由旬一名遊戲二名耽樂三名鵝住四名俱只羅此四園林映飾其城一一林樹有三千種如顧之樹其樹金色如雲如影其枝柔輭鳥栖其上衆華常敷香氣馚馥滿一由旬多有群蜂流蜜充溢或金色樹酒泉流樹牛頭栴檀香樹有如雲色七葉香樹只多迦樹畢利迦樹微風吹動

黑沉水樹普眼香樹明燈香樹摩尼香樹火色香樹青無憂樹亦無憂樹婆究羅樹阿只多樹阿珠那樹尼朱羅樹青荊香樹提羅迦樹有如是等衆華香樹其華敷榮常若新出復有衆果摩頭迦樹鳳皇子樹婆那娑樹其果如意無遮果樹垂欲果樹毗頭羅樹地蓋果樹虛空蓋樹雲色果樹樂見果樹遮雲果樹鳥集果樹蜂芸果樹香鬘樹香華樹種種色華時時常數女人見之皆生樂著樹蒲萄樹迦甲他樹波流沙迦樹其葉具足光明莊嚴欝映渠流嚴飾泉池觀之可愛如是種種諸樹或有生於閻浮提中或有生於欝單越國或有生於阿脩羅王光明城中或有華樹或有果樹或有酒樹阿脩羅王遊行遊觀歡娛受樂與衆婇女圍繞自娛於此煩惱染無常不堅速朽之樂謂爲甘露不死之地阿脩羅王有四婇女從憶念生一名如影二名諸香三名妙林四名勝德此四婇女有十二那由他侍女以爲眷屬圍繞阿脩羅王娛樂恣情縱逸受樂無喻可說阿脩羅王自業成就無量億衆婇女圍繞歡娛喜樂千柱寶殿寶房行列復次比丘知業果報觀羅睺阿脩羅王以何業報得阿脩羅道作何業故得如是報伽陀頌曰

無因則無果　造業必有報　如種子得果
善業生人天　善業得樂果　常處天人中
惡業墮三處　阿脩羅云何　彼受畜生道
云何受樂報　少智莫能了　此有何因緣

比丘思惟已即以聞慧觀阿脩羅往昔過去習婆羅門法第一聰慧善知世間種種技術喜行布施於曠野中施諸飲食果食根食清泉美水房舍敷具又於四交路首施諸病人行路估客盲冥貧窮施於房舍飲食敷具悉令滿足而不正見爾時彌梯羅林有僧伽藍縱廣二十由旬於其寺中有無量百千佛塔寶篋莊嚴尼彌王等五百大王共造斯福中有一塔具金瓔珞篋鬘莊嚴七寶映飾種種裝校隨其曾聞諸佛名號皆悉圖畫如來影像種種林樹池流泉源莊嚴勝妙如上所說爾時閻浮提中如羅睺阿脩羅王城中林樹皆悉具有如所見樹畫工圖飾莊嚴佛塔浴池流泉衆妙蓮華衆鳥遊戲亦如上說時婆羅門名曰婆利誦毗陀論廣造福業如上所說時婆羅門以四十乘車載衆飲食至大曠野衆人行路欲施所須見一佛塔高二由旬廣五十里時有惡人以火燒塔捨之而去時婆羅門見火燒塔作是思惟我今寧可且住施福救如來塔奇妙莊嚴彫飾精麗廣大希有當滅此火令塔不壞若我不救王若知者或加重罰非實信心非尊重心即以四千乘車載水以滅此火既滅火已含笑而言我救此塔爲有福德無福德耶若有福德願我後身得大身相欲界無等雖作此願而猶無信不正思惟常愛鬪戰不信正業福田力故生光明城作阿脩羅王

正法念處經卷第十八

音釋

鼬（余救切，鼠狼也）漬（疾智切，沒也）酢（倉故切）鷇（苦角切，卵孚也）鯌（倉各切，魚名）蜥蜴（蜥先擊切，蜴夷益切，蜥蜴守宮也）翱（五勞切，翱翔回飛貌）晶（子盈切，精光也）諶（時針切）煜（余六切，燿也）

正法念處經卷第十九　寶九

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

畜生品第五之二

復次比丘云何觀羅睺阿脩羅王第二住處彼以天眼智慧觀察阿脩羅王所住之處縱廣一萬三千由旬園林浴池蓮華欝茂遊戲之處異類衆鳥以為莊嚴阿脩羅城黃金為地處處多有摩尼寶珠珂貝嚴飾多衆婇女端正殊妙羅睺阿脩羅王之所主領不相諍訟隨意憶念能有所至所住境界有十三處何等十三一名遮迭二名勇走三名憶念四名珠瓔五名蜂旋六名赤魚目七名正走八名水行九名住空十名住山窟十一名愛池十二名魚口十三名共道若諸世間不孝父母不供養沙門及婆羅門不行正法諸天衆減增長阿脩羅衆若諸世間供養沙門及婆羅門修行正法減損阿脩羅增益諸天衆以法非法二因緣故令諸天阿脩羅增長損減

復次比丘知業果報觀羅睺阿脩羅王所住境界諸阿脩羅業法果報彼以聞慧知此衆生見漁獵者張圍設網罝罟遮截為利衆生令其活命破彼魚堰或有勢力逼令放生或為自利或求名譽或為王者或為大臣遮斷屠殺或護種族先世相習行不殺法不行諸善是人身壞命終墮阿脩羅道受阿脩羅身壽命長遠經五千歲阿脩羅中一日一夜此於人間經五百歲如是壽命滿五千歲少出多減亦有中夭以下中心因緣力故身相威德如業得報比丘當知觀衆生心種種信解

復次比丘知業果報觀大海底羅睺阿脩羅地彼以聞慧第一清淨利智觀於地下第二地有地名月鬘在羅睺阿脩羅下二萬一千由旬有阿脩羅名曰陀摩睺（此言骨咽）阿脩羅王名曰華鬘彼有大城名雙遊戲縱廣八萬由旬園林欝茂清流浴池蓮華映飾金山巖崿山窟幽邃多有禽獸周遍莊嚴青毗瑠璃以為其地地生綠草柔輭可愛種種衆鳥音聲和雅諸阿脩羅衆悉住其中充滿國界豐樂安隱周遍奇特甚可愛樂七寶林樹莊嚴園觀亦如上說復有衆樹殊特倍前那伽龍樹

無憂龍樹陀娑樹佉提樹無憂力樹復有衆樹勝前樹林謂夜光樹夜開敷樹婆究吒樹尼單多樹重華樹普愛樹集華樹繁華樹柔輭花樹五歲華樹蜂愛樂樹瞿流瞿流音聲樹衆鳥遊戲樹白齒樹那羅葉樹僂遊戲城住四山中其山金色一名歡喜山二名金炎光山三名不見頂山四名可愛光山其山高廣五千由旬種種林樹流泉浴池河水清冷群獸異類種種雜色隨色同遊衆婇女等歡娛受樂種種衆寶莊嚴門戶牛頭栴檀樹香

風涼泠觸身悅樂常遊香林遊戲自娛種種衆寶以為光明無所障蔽種種妙華莊嚴其身無量百千孔雀音聲大阿脩羅王之所守護寒暑調適多諸人衆歡樂常悅音聲妓樂歌舞喜笑以自娛意星鬘城中有大池水縱廣五百由旬第一清淨最上美味無有泥濁亦無垢汙湛然無減端嚴可愛猶如滿月星鬘城中其池名曰一切觀見以泡勢力陀摩睺阿脩羅王若欲鬪戰莊嚴器仗圍繞彼池自觀其身如視明鏡自觀其相知戰勝負於

池水中如明淨鏡自見退走知天必勝若於池中見身偃卧知為死相時陀摩睺阿脩羅王勇健阿脩羅王於池水中自見其身若走若墮時阿脩羅作是思惟以何事故於此池中見如是事我與天鬪退墮破壞即皆還歸所止之處或至十年或至百年或五百年時勇健阿脩羅王以衆器仗種種鉾鋋塗香末香華鬘莊嚴復至一切觀池圍繞自觀何因緣故見我破壞即於池中見閻浮提人孝養父母恭敬沙門婆羅門修行正法樂生天上

命終之後生諸天中是故天衆增長阿脩羅衆虧損減少以於池中見如是相時陀摩睺勇健阿脩羅王作是思惟以人修行孝養父母供養沙門婆羅門行法因緣以人力故天得勝力我今當與世間之人作不安樂不饒益事令天減劣我等增長時陀摩睺勇健阿脩羅王復自思惟以人因緣天有勢力我當云何令此衆人失其所食令天亦破人以食故而得壽命得修法行我當方便斷人所食思惟是已即向海中惡龍王所是惡龍王不

順法行含毒多瞋常為他人作大衰損不利益事我今當往至彼住處惱亂龍王奮迅龍王迦羅龍王如是等龍不順正法時陀摩睺阿脩羅王既至龍所作如是言汝於世人快得自在人令助天令我損減人依食故而得壽命汝當為我斷彼人食汝若能爾則無復人若無人民天則損減如婆脩吉龍王德叉迦龍王是汝大怨我於諸天亦復如是吾之怨敵汝可為我殄滅人界爾時惡龍聞陀摩睺勇健阿脩羅王如是說已答言甚善我當

與汝共為伴侶朋翼佐助是時龍王自入其宮起大瞋恚震動大水或百由旬二百由旬三百由旬地住水上以水動故大地亦動非法惡龍動大地已世間邪見諸論師等咸作是說如是相者國土災儉或言豐樂或言王崩大臣受殃或言王者靈瑞吉祥或言兵起或言安隱或言水災或言亢旱世間相師如是說於地動之相而不能知動之因緣復有異因緣故令大地動隨諸衆生行善不善業因緣故令地大動地下有風名為持風持風

動故令大水動大水動故令大地動五十由
旬或百由旬或二百由旬或三百由旬或四
百由旬隨風廣狹水動亦爾如水廣狹地動
亦然以何因緣風動故水動水動故地動即
以聞慧天眼觀察風持於水水持於地以風
動故大水則動以水動故大地則動是為二
因緣故令地大動彼比丘觀二種動若善因
緣動衆生豐樂無諸衰患若諸衆生作不善
行因緣動者衆生則有不善事起善不善等
一切諸業從因緣生非無因生非有作者因
果相似而得果報邪見醫師不識因果作是
說言天帝動地或言風動災禍豐樂飢儉荒
壞王者吉凶風雨旱潦兵革軍陣或起不起
天牛婆羅門或善或惡世間醫師占相吉凶
覩星宿者不識因果但作此說記說百災一
言有徵愚人皆謂我此書記最勝無比復次
比丘知業果報觀陀摩睺阿脩羅勇健阿脩
羅王非法惱亂惡龍王等具觀察已為利一
切諸世間故思惟觀察云何惡龍弊阿脩羅
何因緣故損減不勝不作衰損壞諸世間即

以聞慧知閻浮提人若修行正法孝養父母
供養沙門婆羅門及諸耆老若王大臣修行
正法爾時地神諸夜叉等見彼惡龍惡阿脩
羅欲行非法壞諸世間即向大海至婆脩吉
龍王德叉迦龍王等諸龍王所說如是事復
告虛空諸夜叉等說如上事時虛空中諸夜
叉等聞諸地神說是語已即以大身大神通
力生大瞋恚口中出煙乘空上行往詣四天
王所說如是言提婆天王惱亂惡龍弊阿脩
羅令欲破壞閻浮提中順法修行孝養之人
閻浮提中邪見論師見彼夜叉口中出煙謂
彗星出言是閻羅王一百一子不知乃是一
百一大力夜叉時彼世人或有見者有不見
者世俗相師說言是閻羅王一百一子不如
實知妄生分別言彗星出或言豐樂或言饑
饉或言王者吉祥或言王崩或說兵起或言
不起或言牛婆羅門吉與不吉或言水旱災
興或言其國凶衰或言其國無事雖作此說
虛妄不實復次比丘知業果報觀於惡龍惡
阿脩羅所行之法彼以聞慧見彼大身大神

通力行使夜叉告諸天衆說如上事時四天
王告夜叉曰汝莫怖畏汝莫怖畏諸天尊勝
阿脩羅衆怯弱下劣何所能為所以者何閻
浮提人修行正法孝養父母供養沙門婆羅
門恭敬長宿以是義故我衆增長阿脩羅弱
無所能為時虛空神諸大神通大夜叉等聞
天所說歡喜踊躍於彼惡龍阿脩羅所生大
瞋恚即下欲詣法行龍王婆脩吉德叉迦等
諸龍王所說上因緣從空而下一切身分光
燄騰赫見是相者皆言憂流迦下(此言天向下)若其
夜下世人皆見若晝下者或言不見下入大
海至彼法行大龍王所說上因緣見是相已
世間邪見諸呪術師咸作異說是相出者或
言豐樂或言饑饉或言王者吉凶或言兵起
或言不起或言人民喪沒或言不死或言牛
婆羅門有吉不吉雖作此說不知業果隨相
似說無有真實復次比丘觀憂流迦天火下
者復有因緣憂流迦下諸天欲行宮殿隨身
共行速疾二殿並馳互相研磨令火熾炎光
明騰赫從上而下世人見已諸呪術師及占

星者作如是說世間饑饉或言當豐或言王者吉凶災祥或言國土安寧或言荒壞或言畜生疫病流行民遭重疾或言人畜安吉無爲諸世邪論雖作此說而不能知相之因緣何以故但隨相說不識業果故所以者何一切世間沙門婆羅門若天魔梵若阿脩羅不能如是知微細業因緣果報不能思惟我此法律十善業道唯除如來復次比丘知業果報觀於空行大力夜叉云何而得此大勢力能行天上能至大海法龍王所彼以聞慧見空行夜叉大神通力入大海中至婆脩吉德叉迦隨順法行大龍王所說如是言陀摩睺阿脩羅勇健阿脩羅王至一切觀池自觀其身如上所說時婆脩吉德叉迦等諸大龍王聞夜叉說告夜叉曰非法惡龍我當呵責令其折伏我當於彼閻浮提中降澍時雨令閻浮提人百穀苗稼悉得增長豐樂安隱夜叉聞已歡喜而去時大龍王婆脩吉德叉迦諸龍王等自莊嚴已往至非法惡龍惱亂龍王奮迅龍王諸惡龍所作如是言汝行非法好作衆惡我行正法隨順衆善汝於我等非爲善伴我今欲與汝鬪決其勝負時惱亂奮迅龍等聞是語已即起莊嚴震雷耀電霹靂起火降澍大雨若閻浮提人孝養父母供養沙門及婆羅門耆舊長宿時婆脩吉德叉迦龍王等則得勝力惱亂奮迅惡龍王等破壞還退令閻浮提雨澤以時人民豐樂時諸呪師占星宿者妄作邪說言八曜等功德相故二十八宿功德相故是故依時降澍大雨牛婆羅門力故令天降雨非餘因緣若閻浮提人不孝父母不供養沙門婆羅門不敬尊長不行正法婆脩吉德叉迦如法龍等退沒不如時惱亂龍奮迅龍等得大勢力令閻浮提雨澤不時災旱水澇人民饑饉世間邪見呪術占星諸相師等作如是說八曜過故時節過故卦相過故諸外道等不識業果不知以衆人行惡令國災儉更作異說非如實見何以故若天世間若魔世間若梵世間若沙門婆羅門非其境界唯除如來及我弟子諸沙門等聞我所說諸業果報及餘業報決定之相非是餘人能知此業復次比丘知業果報觀陀摩睺阿脩羅所住之處若如法龍王婆脩吉等得大勢力非法者壞陀摩睺阿脩羅住星鬘城或住林中心懷憔悴光明威德悉亦損減羞愧愁慼自入其宮作如是念我今何時能破諸天時陀摩睺思惟是已即往羅睺阿脩羅所作如是言阿脩羅王汝當強力無得怯弱不久我當破彼天衆羅睺阿脩羅王聞是語已告陀摩睺勇健阿脩羅言汝莫愁怖且自安意不久我能壞彼天衆及其天主帝釋天王時陀摩睺勇健阿脩羅王聞是語已後更歡喜還其所止復次比丘知業果報觀星鬘城已次觀陀摩睺阿脩羅餘地園林彼以聞慧觀陀摩睺有異園林縱廣一萬三千由旬園林流池衆鳥異類遊戲之處蓮華浴池鳧鴈鴛鴦周遍莊嚴歡娛受樂其地住處有七園林一名雲髮林二名常林三名戲樂林四名果常集林五名風樂林六名妓樂林七名雜寶林是爲七種大林陀摩睺阿脩羅之所住處多諸衆侶以自業力皆受富樂

悉滿其中復次比丘知業果報觀陀摩睺阿脩羅受業報果以何業故生於彼處即以聞慧知此衆生於前身時作大施會供養外道行不淨施雜漏不堅以種種食施於破戒雜行之人心無正思如是施已命終生於畜生之中受陀摩睺阿脩羅身以下中上業所得樂報亦下中上因果相類復次比丘知業果報觀勇健阿脩羅王業之果報以何業報得阿脩羅王彼以聞慧見此衆生於人中時喜作賊盜偷竊他物以不正思施離欲外道充足飲食以是因緣生阿脩羅中復次比丘觀陀摩睺阿脩羅壽命脩促彼以聞慧天眼觀察見阿脩羅壽六千歲於閻浮提中六百歲以爲陀摩睺阿脩羅中一日一夜如是壽命滿六千歲少出多減命亦不定以善不善業因緣故爲畜生道業果所攝於阿脩羅爲第二地觀第二地已隨順法行觀一切衆生順法衆生法護衆生一切生死所攝衆生善業生於人天之中惡不善業生於地獄餓鬼畜生復次比丘知業果報觀天使者聞虛空中神通夜叉說是事已爲何所作彼以聞慧知天使者往詣護世發持天所作如是言阿脩羅衆不順法行教諸惡龍爲閻浮提順法行善諸福德人作不饒益衰害惱亂所以者何恐彼行善順法之人命終生天彼作是念閻浮提人以食因緣能行布施持戒智慧汝當往至閻浮提中降澍惡雨害民百穀空行順法諸夜叉等來至我所說如是事我今語汝汝可展轉告餘天衆若軍持天三箜篌天常恣意天說如是事普令得聞時四大天王聞其所說往詣善見城中善法堂上五欲功德眷屬具足憍尸迦天王所廣說上事天主憍尸迦即告護世四天王言汝當往詣閻浮提觀諸衆生有信佛寶法寶比丘僧寶供養沙門婆羅門者舊長宿知恩報恩質直有信孝養父母受持齋戒不諂不佞不以斗秤欺誑於人互相陵易爾時護世四大天王聞是語已爲利衆生下閻浮提一一國二一一聚落一一城邑軍營村柵二一觀察修行法教遍行普觀爾時護世四大天王見閻浮提人隨順法行孝養父毋敬信三寶見此事已即詣大海大龍王宮戲樂城內婆脩吉德叉迦等大龍王所作如是言法行龍王勿怖勿怖非法減少正法增長破壞闇冥顯發光明動魔軍衆天衆增長天人龍王樂行正法能擊法鼓歌頌法音增益天衆減損諸魔非法惡龍及阿脩羅時婆脩吉德叉迦等諸大龍王聞已歡喜即白護世四天王言我今歡喜天王我今不畏非法惡龍非法惡行弊阿脩羅不能惱亂閻浮提中法行衆生唯願仁者爲我啓白釋迦天王時諸龍王說此語已護世天王至帝釋所具說上事時天帝釋聞是語已歡喜踊躍伽陀頌曰

牟尼具知說實道　若人能行生天上
諦行布施修慈心　護諸衆生說愛語
正見清淨心離垢　佛說三十三天道
淨修衆善行相應　能以善心正依止
從此樂處至樂處　復從光明還入明
譬如朝落光明華　亦如一燈然異燈
若人欲得如彼燈　莫行放逸自壞心

若有常行淨善心　離垢明淨如寶珠
是人智慧離塵垢　能至諸天所生處
持戒習禪及三昧　若人有能心修行
是人智慧如真金　必得往生諸天宮
若有捨離於殺生　於諸眾生起慈悲
慈哀質直心寂靜　如是之人生天宮
於一切人施軟語　捨離眾惡不善業
惡業不能汙其心　如是之人生天宮
若人視金如草木　觀諸愛欲如火毒
如是離欲智慧人　則生天宮受快樂
若有不為欲境惑　不隨愛欲之因緣
得脫三惡道怖畏　如是之人生天上
若見鬪諍能勸喻　知識親族及兄弟
能善和解令無諍　如是之人生天上
若人離惡出欲泥　常施一切眾生樂
離垢寂滅心解脫　則能破壞魔軍眾
若能調伏於心意　不為心意之所使
是人清淨破怨敵　則得上生諸天宮
若有人能淨身業　遠離眾惡不善法
離欲修習禪定樂　如是之人生天宮
捨離放逸惡知識　斷除愛毒諸煩惱
不為女人欲所縛　如是之人生天宮
若人於法勤精進　布施持戒及三昧
志意勇猛心堅固　是人則生於天上
若人能於眾結縛　智刀斬之而不礙
自在離縛無所滯　如是之人生天宮
離諸欲垢不貪著　滅眾過惡除染愛
勇健離垢斷希望　則得受於自果報
若有眾生受人報　能常修行眾善法
如是善人業果報　令天世間得增長
以人力故天增勝　以天擁護人安隱
各各迭互增勢力　得住正法隨順道
天之善道人世界　人之善道天世間
諸惡道地有三種　行善之人所遠離
汝應勇猛勤精進　當樂親近善知識
如是常應增長法　勉力勤加昇天宮
法為眾樂之根本　以法因緣得涅槃
眠睡眾生法當覺　法為最勝第一道

侍天帝釋如是教勅護世四大天王為說閻浮提人增長正法得利益故遍行觀察復次比丘知業果報觀天心行已內自思惟隨順法行復次比丘知業果報觀阿脩羅第二地已次觀第三阿脩羅地何等為第三阿脩羅地彼以聞慧見第三地在第二地下二萬一千由旬有阿脩羅地名脩那婆縱廣一萬三千由旬樹林鬱茂浴池流泉眾華常敷妓樂充滿城名鋡毗羅縱廣八千由旬於彼城中有阿脩羅王名曰華髮阿脩羅民名遊戲行彼阿脩羅鋡毗羅城種種眾寶以為莊嚴園林遊戲清流浴池蓮華具足戲遊阿脩羅眾悉滿其中有四大林以為莊嚴於六時中華常鮮榮何等為四一名鈴髮一一林樹皆有寶鈴出妙音聲二名黃髮其林皆悉是真金樹三名炎髮其樹花色猶如火炎四名雜林諸雜華果以為莊嚴此四種林莊嚴阿脩羅鋡毗羅城遊戲阿脩羅住處快樂如天無異以眾塗香末香自塗其身常樂遊戲歌舞戲笑百千婇女圍繞衛護華髮阿脩羅王常遊園林而相娛樂種種眾寶莊嚴其身是名遊戲阿脩羅所受樂處時第二地勇健阿脩羅

王遣使名曰闍婆來詣華髮阿脩羅所作如是言閻浮提人供養父母知恩報恩恭敬沙門及婆羅門如法行故令天有力我當竭力破壞人天所行正法是時第三地華髮阿脩羅王聞是說已如上所說心懷瞋恚作如是言我當云何壞彼人天因人天故人天即是我之大怨時第三地遊戲阿脩羅即時莊嚴種種甲冑執持器仗欲詣樂城龍王宮殿時婆脩吉德叉迦大龍王等聞阿脩羅聲生大瞋恚身出電光赫炎大明雨大熾電無量百

千億龍從海中出共阿脩羅與大鬪諍若閻浮提人修行正法龍則得勝阿脩羅衆四散破壞若世間人不順正法則阿脩羅勝龍衆破壞既被破已往白天使者曰大仙我今被破汝應竭力破阿脩羅時天使者聞是事已心生瞋恚口中煙出往告四天王白言天王阿脩羅勝龍今破壞閻浮提中邪見相師見煙相已咸作是說彗星出現或豐或儉或水或旱亦如上說是為第二因緣彗星出現若天龍勝則時雨數降疫氣不行兵革不起邪

見相師復作是說是八曜力之所作為廣說上事若諸世間不修正法不順法行不孝父母不敬沙門及婆羅門則阿脩羅勝以阿脩羅勝故雨澤不時人民饑饉兵刃數起世間邪見諸相師等作是思惟八曜所作為世人說星宿之過廣說如上如是一切諸外道等不知正法及以非法以愚癡心憶想分別不如實說以阿脩羅勝龍王不如時護世四天王即向四天衆伽陀頌曰

法勝非法滅　增實離妄語　天勝阿脩羅
光明勝黑闇　布施勝慳貪　持戒莫毀犯
佛勝非外道　不動勝退沒　實語莫諂曲
悲心勝怨害　慈心勝瞋恚　天王勝脩羅
上勝下莫增　豐勝勿饑饉　智勝滅愚癡
法戒滅衆惡　精進離懈怠　丈夫勝女人
長者勝小人　忍勝於瞋恚　人勝非惡龍
白日勝於夜　月勝非餘曜　五穀勝菅苗
滅苦樂增長　離病常安樂　柔輭勝麤惡
解脫滅衆縛　法戒勝一切　善法常增勝
不善常消滅

護世四天王如是說已即擊天鼓作如是言詩天大衆龍王退弱阿脩羅勝時諸天衆聞是語已莊嚴器仗於須臾頃至於大海上若世間人孝養父母敬事沙門阿脩羅衆見諸天來即時退散還入其宮若諸世人不孝父母不敬沙門及婆羅門於須臾時與天共鬪天亦得勝花髮阿脩羅王敗散還宮比丘如是觀阿脩羅與天共鬪如實見已生厭世心順法修行復次比丘知業果報觀第三地華髮阿脩羅王所受業報以何業故生第三地

彼以闇慧見此衆生因節會日相撲射戲樗蒱圍碁種種博戲因此事故行不淨施無心無思亦無福田是人身壞墮於惡道生遊戲行阿脩羅中壽七千歲以人中七百歲於阿脩羅中一日一夜如是壽命滿七千歲亦有中夭命亦不定復次比丘知業果報觀察思惟華髮阿脩羅王即以闇慧知此阿脩羅王以食施於破戒病人心無淨思以此業緣生阿脩羅中於鉿毗羅城作阿脩羅王名曰華髮其所食味如天所食須陀之味一切樂具

如前所說

正法念處經卷第十九

音釋

罝罟　罝子邪切兔罟也　罟公戶切網也　堰於幰切埭也　崿五各切崖也　澇郎到切霪雨也　鋡胡男切　菅古閒切茅屬　摴蒱　摴丑魚切　蒱薄胡切摴蒱戲也

正法念處經卷第二十　賓十

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

畜生品第五之三

復次比丘知業果報觀於第四阿脩羅地彼以聞慧見有畜生阿脩羅地在三地下二萬一千由旬名曰不動其地廣博六萬由旬城名鋡毗羅縱廣一萬三千由旬莊嚴妙好阿脩羅王名鉢呵娑阿脩羅衆名一切忍是阿脩羅王於諸阿脩羅中得勝自在安樂勇健光明威德自在無畏尚不畏於帝釋天王況於餘天有大力勢放逸憍慢住一切地下從此以下更無住處是阿脩羅王所住之處摩尼寶珠以為其地心常歡悅如人節會喜樂自娛多諸愛慢以衆蓮華流泉浴池周遍莊嚴鋡毗羅城七寶宮殿以為莊嚴離諸怨敵互相親善無他怖畏受第一樂此第四地鋡毗羅城園林流池蓮華莊嚴七寶宮殿端嚴殊妙如星處空端嚴殊妙亦復如是伽陀頌曰

心能造作一切業　由心故有一切果
如是種種諸心行　能得種種諸果報
心為一切巧畫師　能於三界起衆行
為心所使遍諸趣　處處受生無窮已
心為繫縛解脫本　是故說心為第一
為善則能得解脫　造惡不善則被縛
如是心意使衆生　流轉行於三界海
愚癡愛結自在故　心使衆生流轉行
不能到彼涅槃城　如生盲人失正路

如是衆生作種種業是故彼城受種種報是第四地於其城外園林流池周帀圍繞河泉蓮華衆鳥異類莊嚴第四阿脩羅地所住之處一切忍阿脩羅等勇健無畏第一端正莊嚴其身共相娛樂不相惱亂心常悅樂猶如節會與衆婇女種種莊嚴一一徒衆眷屬圍繞或百或千遊戲娛樂其地皆以摩尼真珠以為婇女光明晃耀諸阿脩羅恭敬尊重鉢呵娑阿脩羅王瞻仰無猒雖受樂報無常敗散復次比丘知業果報觀一切忍阿脩羅王所受果報以何業故生於彼處即以聞慧見此衆生於人中時邪見覆心不識業果離佛

法僧見第一精進持戒之人欲有所須來從乞求辛苦乞索乃施一食既施食已而作是言我施汝食有何福德我以癡故施汝此食汝下賤人不應出家以食施汝如以種子投之沙鹵如是難施身壞命終以此難施墮於惡道不淨布施以福田功德生於第一安樂之處衆寶莊嚴受畜生報生不動界作阿脩羅名一切忍謂與天等勝餘一切阿脩羅王一切樂具皆悉具足以施福田得如是報非自心生復次比丘知業果報觀一切忍阿脩羅衆業及果報以何業報生一切忍阿脩羅地即以聞慧知此衆生愛著美味住林樹間護此林樹非為衆生自活命故非有悲心為自利益身命因緣護一切林以是因緣身壞命終生一切忍阿脩羅中復次比丘知業果報觀阿脩羅與天共鬪即以聞慧觀法行龍王住戲樂城龍王頂上有七頭其名曰娑脩吉龍王德叉迦龍王跋陀龍王樓醯龍王雲髮龍王婆都龍王一切道龍王鉢呵娑龍王娑利沙龍王此諸龍王正見順法樂離放逸

如上所說時不順法非法惡龍王鉢摩梯龍王毗諶林婆龍王迦邏龍王睺樓睺樓龍王等既為如法龍王所壞即走往趣第一住處雙遊戲阿脩羅所作如是言速來速來同伴當知婆脩吉龍王德叉迦龍王及四天王破壞我等汝今是我之所親友何不相助時遊戲阿脩羅聞是語已即詣光明城至羅睺阿脩羅所到已具說上事若羅睺阿脩羅王知世間人修行正法供養沙門知恩報恩語鉢摩梯等惡龍王言且住一月遮彼婆脩吉德叉迦龍王我當告彼第二住處阿脩羅王無惱汝等廣說如上時陀摩睺阿脩羅聞是語已入星鬘城至阿脩羅王所作如是言大王羅睺阿脩羅王遣使告我作如是言婆脩吉龍王德叉迦諸龍王及四天王惱亂鉢摩梯時第二地勇健阿脩羅王聞是事已即自觀察有力無力若閻浮提人修行正法供養沙門及婆羅門自知無力答彼使言天有大力所以者何閻浮提人修行正法我今當往告第三處為一切行阿脩羅廣說上事時勇健

阿脩羅即往告彼第三住處阿脩羅衆時一切行阿脩羅聞是語已入鋡毗羅城至華鬘阿脩羅王所復說上事華鬘阿脩羅王即觀閻浮提人若有供養沙門婆羅門者告一切行阿脩羅言我當告彼第四住處阿脩羅等時第三地阿脩羅即向第四地阿脩羅所說如是言婆脩吉德叉迦與四天王共破我伴諸龍王等我今當為彼諸天衆作大衰惱時第四處阿脩羅衆聞是語已即向鋡毗羅城至鉢呵娑阿脩羅王所時鉢呵娑告諸阿脩羅何故速行即答如上時鉢呵娑告諸阿脩羅衆羅睺阿脩羅等無所能為令四天王破壞鉢摩梯諸龍王等世間順法供養沙門及婆羅門何所能為我能壞之時鉢呵娑阿脩羅王至大衆阿脩羅所告言速疾莊嚴我今欲往婆脩吉德叉迦等四天王所破其軍衆時諸阿脩羅王以無等力率諸軍衆與天共鬪時鉢呵娑阿脩羅王告諸阿脩羅言汝等何故無有勇力不能破彼諸龍王等而自破壞我今當往自以身力破彼龍天時鉢呵娑

阿脩羅王勑其軍衆速疾莊嚴執諸器仗我今不久與天共鬪汝等先見與天怨敵不久當發我已告諸阿脩羅衆天不可忍當與彼戰時諸阿脩羅知是事已即自莊嚴種種器仗是時大力波羅呵娑阿脩羅王自以勇力大心無畏下量自力他力優劣自出其城至第三地詣鋡毗羅城到華鬘阿脩羅王所時鉢呵娑阿脩羅王與無量億那由他諸阿脩羅到華鬘阿脩羅所作如是言速起速起爲鬪戰故我等能破婆脩吉德叉迦等諸龍王及天王等時華鬘阿脩羅王聞是語已告諸軍衆今非鬪時所以者何閻浮提人孝養父母恭敬沙門修行正法以是事故天有大力是故我今非是鬪時時鉢呵娑阿脩羅王聞華鬘阿脩羅王說是語已告言速起速起我能獨破婆脩吉等及諸天衆何況汝等爲我同伴時華鬘阿脩羅王聞其所說威力增長心生歡喜及其無量億那由他阿脩羅衆詣第二地時鉢呵娑阿脩羅王勇健阿脩羅王華鬘阿脩羅王相隨往詣羅睺阿脩羅所告言速起速起阿脩羅王爲鬪戰故破諸天故時羅睺阿脩羅王告諸阿脩羅王言我等今者非是鬪時所以者何閻浮提人孝養父母恭敬沙門婆羅門生於天上令天大力是故不得與天共鬪阿脩羅王以非時故時諸阿脩羅王語羅睺阿脩羅王言速起速起我爲鬪故而來至此欲與天鬪時羅睺阿脩羅王即隨其意起欲往詣大海告鉢摩梯惡龍王等說如是言諸阿脩羅王今欲破彼婆脩吉德叉迦諸龍王等時鉢摩梯聞是語已心大歡喜即往婆脩吉德叉迦所告言汝來同伴汝今可出吾共汝戰往何處鬪時婆脩吉德叉迦龍王即出其城與鉢摩梯惡龍共戰非法龍王破壞還退時無量億阿脩羅衆速疾馳奔詣龍王所欲共鬪戰時婆脩吉德叉迦復出其城與阿脩羅在大海上交陣鬪戰不可稱說於虛空中或雨大火或雨刀戟互相攻伐受毒自燒以愚癡故如是鬪諍若閻浮提人順法修行孝養父母恭敬沙門婆羅門一法行龍則能獨破一切阿脩羅軍若世間人行法者少則阿脩羅勝法行龍退若龍破壞即往詣於天使者所告言速來速來一切阿脩羅衆悉來伐我我與彼戰敗失不如時天使者聞是語已種種器仗而自莊嚴向婆脩吉德叉迦龍王所作如是說我聞汝爲阿脩羅王之所破壞是故至此破阿脩羅軍時天使者與龍王俱詣阿脩羅所欲共鬪戰時羅睺阿脩羅王聞是事已亦向天所在大海上列陣而戰若世間人順法修行時天使者即能速疾破阿脩羅衆時阿脩羅既被破已還其宮城時第二地阿脩羅衆聞是事已告諸軍衆汝等勿怖我身尚在能討彼天汝何所畏時阿脩羅即復疾走詣天使者與大鬪戰於大海中交陣共鬪天復得勝壞阿脩羅軍阿脩羅軍既被破壞時第三地阿脩羅衆聞其被破即向天所與天共戰遍互相害若天破壞即向護世四天迦留天所作如是言提婆天王速疾馳赴阿脩羅衆嬈亂我等時迦留天持諸器仗即往詣彼阿脩羅所時阿脩羅見天衆來生大瞋恚疾詣天所與迦留

天衆合陣大鬪見者毛竪一切世間鬪戰大
者無過天與阿脩羅戰無可喻者若諸世間
順法修行迦留天則得大勝壞阿脩羅如是
諸天與阿脩羅無量大衆鬪於大海無可喻
者以法非法因緣力故有勝有退非其自力
若迦留天爲彼所壞時護世天即往告彼髮
持天衆時髮持天與迦留天及天使者及德
叉迦婆脩吉等無量大衆和合共集時羅睺
阿脩羅王住光明城第一地雙遊戲阿脩羅
陀摩睺阿脩羅與無量億那由他阿僧祇阿
脩羅衆同爲一軍與天共鬪不可稱說若世
間人順法修行天衆則勝阿脩羅軍退散破
壞一切皆由法之力勢令天得勝不由非法
若無順法行人則阿脩羅勝護世四天見是
事已往詣常恣意天所作如是言速疾莊嚴
阿脩羅軍勝於天衆常恣意天聞是語已與
無量百千天衆持種種器仗欲詣大海與阿
脩羅鬪住大海中厲聲大叫欲望速破阿脩
羅軍更互合戰經於多時大惡鬪戰無量苦
惱若阿脩羅爲天所破即往向彼羅睺阿脩

羅所具說上事時羅睺阿脩羅王安慰諸阿
脩羅言汝今莫怖汝今莫畏我有大力能壞
天衆天力劣弱我力勝彼阿脩羅汝等可迴
諸阿脩羅聞羅睺阿脩羅王說是語已即復
還迴欲與天鬪是時諸天與阿脩羅列陣大
戰無量刀戟互相打斫如是大戰時第一地
雙遊戲阿脩羅第二地陀摩睺阿脩羅與諸
天衆對敵共戰若諸世間不順法行阿脩羅
勝天衆則退若諸世間修行正法天衆則勝
悉能破壞阿脩羅軍如是法者是天勝幢法
爲第一法爲能救若行非法行非法者非法
不救一切阿脩羅行非法故天作是念阿脩
羅王惱亂我等既不勝天不與天等何以故
閻浮提人孝養父母隨順法行恭敬種姓耆
舊有德淨修八齋布施持戒修行福德不行
放逸不近惡友是人命終生於天上阿脩羅
非法無法救護一切天衆思惟是已時天使
者髮持天常恣意天一切天衆持天法幢速
疾馳往向阿脩羅軍而語之言住住阿脩羅
我住天中汝等何故數惱我等汝既不能勝

諸天力又非第一非汝兵戈能勝諸天我今
爲欲破汝軍衆故來至此以汝惡心於諸天
故不得至汝所住宮城以汝一切不行正法
不得安樂不得寂滅如是說已直趣其所一
切決勇兩大刀戟婆脩吉等兩大炎火墮阿
脩羅軍時阿脩羅見是事已即喚鉢摩梯諸
惡龍等汝爲我伴當與德叉迦婆脩吉大龍
王等兩火共戰時鉢摩梯聞是語已即走往
趣婆脩吉所時二部龍兩火相燒天與阿脩
羅大興鬪戰天復得勝破阿脩羅軍時阿脩
羅皆共相率往至羅睺阿脩羅所憂慼憔悴
以求救護羅睺阿脩羅王見是事已安慰之
言勿怖勿畏以有我故若獨一身尚不畏彼
帝釋天王況有汝等以爲羽翼從諸天劣弱何
所能爲汝何所畏我今當告大仙勇健阿脩
羅王華髮阿脩羅王鉢呵娑毗摩質多羅阿
脩羅王等爲彼說已我當自往破彼天衆時
羅睺阿脩羅王即往告彼三地阿脩羅王到
其所已說如是言一切天衆四天王天皆共
和合來至我所與我共鬪今當思惟設何方

便破彼諸天時諸阿脩羅聞是語已即答羅睺阿脩羅言我當莊嚴與彼三十三天王帝釋共戰汝今可去天當破壞阿脩羅勝時羅睺阿脩羅王即往戰處欲與天鬪時諸阿脩羅衆向羅睺阿脩羅王說言天王天有大力天有大力不可共戰時羅睺阿脩羅王即趣天衆雨諸刀戟與天共戰是時諸天見阿脩羅雨諸刀戟使龍雨火疾走往趣欲破羅睺阿脩羅軍天雨劍戟猶如金剛交陣鬪戰不可稱說若閻浮提人順法修行孝事父母供

養沙門及婆羅門恭敬耆舊天衆則勝阿脩羅軍退沒不如若諸世人不順法教天則退弱阿脩羅勝如是法力非法力故天與阿脩羅無等鬪戰若阿脩羅勝天衆破壞一切天衆互相告曰提婆提婆當念於法以有法故天衆得勝以法因緣天得增長是故諸天當起信敬思惟念法復往趣彼阿脩羅軍一切天衆以念法故為法所護光明威德皆悉增長勝前百倍時阿脩羅見諸天衆光明威德即生怯弱告諸軍衆汝今何故生怯弱心天

之威德不與吾等及其刀戟兵刃相撲吾悉勝彼汝今何故而生怯弱時諸軍衆聞阿脩羅王安慰之音氣力增長是時羅睺阿脩羅軍還向天衆時諸天等身得法力速疾馳奔向阿脩羅交陣大戰時大力羅睺阿脩羅王處其軍中猶如第二須彌山王天以法力即破羅睺阿脩羅軍諸救護中法為第一一切光明法光第一時羅睺阿脩羅見其軍衆破壞退散皆悉怯弱阿脩羅王復安慰言汝等阿脩羅勿怖勿怖何故丈夫怯如烏鳥自於

已舍云有勇健是大丈夫汝等亦皆解知論法無所畏懼曾已具見無量軍衆破壞退散汝今何故而生愁怖時諸阿脩羅聞安慰已心生歡喜以憍慢故即迴復反欲與天鬪時羅睺阿脩羅王以憍慢心在其軍前一切阿脩羅依止羅睺羅睺所護以羅睺王為最第一一切阿脩羅皆往向彼四天王所諸阿脩羅以依羅睺阿脩羅力得生氣力羅睺阿脩羅王在我前行此王之力尚能破彼釋迦天主況四天王即復對敵雨諸刀戟又雨大石

猶如大山從空而下欲壞天衆時護世天見羅睺阿脩羅王雨大石山告諸天衆羅睺阿脩羅王雨大石山汝等當雨刀戟鉾矟莫令天衆得大衰惱時護世天說是語已及諸天衆直趣羅睺阿脩羅王共羅睺阿脩羅合陣大戰雨刀雨石從空參下墮大海中令海涌沸天雨刀劍傷害海中無量百千衆生之類或死或怖逃走畏避適大海中皆生泡沫羅睺阿脩羅與天共戰餘天阿脩羅見是事已皆作是念未曾有也天與阿脩羅如是大戰

戰鬪不止若世間人修行順法一切阿脩羅多諸技術刀矟矛劍大力勇健心無所畏雖有此術即時破壞若世間人不順正法羅睺阿脩羅王則勝天衆是故法為第一法為最勝一切諸法非無因緣若羅睺阿脩羅王破壞失力諸阿脩羅皆悉愁悴厭離鬪心時羅睺阿脩羅王見諸軍衆皆悉愁悴生厭離心而告之曰阿脩羅莫自愁悴令心劣弱勿怖勿怖我若與汝至本宮城不安樂住莫作是意欲還宮城奮迅威武令增身力迴詣戰場

莫歸本處時阿脩羅聞是語已復往趣彼四天王所更共鬪戰雨六石山雷電澍雨黑雲黮黮列陣大鬪見者毛竪天復得勝破阿脩羅軍一切諸阿脩羅作是思惟天有大力我當歸彼第二住處星鬘城中阿脩羅王以求救護利益安樂破諸天衆彼城之中有阿脩羅王名曰勇健自性勇健已曾百千與天共戰乃至天主釋迦提婆彼亦能勝如是阿脩羅勝過一切思惟是已皆共往詣勇健阿脩羅所說如是言阿脩羅王天衆大力羅睺阿脩羅王與之共鬪不能令伏今可疾往以力利益為作救護佐助勝力王若執仗帝釋天王亦不能壞阿脩羅軍況餘天衆王曾伏彼於諸鬪戰阿脩羅中得大名稱速疾詣彼馳奔急趣手執兵戈奮動武器與天共戰破彼天衆汝先已曾百千破彼金剛之手於彼天中汝以勝力奮威振武時阿脩羅王聞是語已即向華鬘阿脩羅毗摩質多鉢呵娑阿脩羅所作如是言天軍力勝破壞羅睺阿脩羅王及其軍衆王今聽我與天共鬪令我得勝

時華鬘阿脩羅王毗摩質多羅阿脩羅王鉢呵娑即告勇健阿脩羅曰速去速去我為汝伴能壞天衆汝助羅睺阿脩羅王則能破壞一切天衆況四天王時勇健阿脩羅王聞是語已即向羅睺阿脩羅所為助戰故時諸阿脩羅衆見勇健來皆大歡喜悉生勇力手執武器刀鉾箭矟直詣天衆設諸鬪具箭如雨墮時天見此二阿脩羅將大軍衆各作是言此阿脩羅如是數數無有羞恥來惱天衆以畜生故我數破之猶來不止作是說已牢自莊嚴奮迅勇力向阿脩羅軍欲共交戰時勇健羅睺阿脩羅王見天衆已作如是言天今下此必共戰諍我當與天列陣大戰時二阿脩羅王籌量此已速疾往詣四天王所決意欲鬪各望得勝若日在天後阿脩羅軍日在其前以日光明照其目故不能加害亦不能兩刀仗劒戟不能以目正視諸天各各相謂日光晃昱照我眼目是故不得與天鬪戰是時羅睺阿脩羅王即以一手障彼日光是第三因緣世人見已以愚癡心咸作是言今者

日蝕或言當豐或說當儉或言水災或言旱災或言王者吉凶災祥或言衆人有疫無疫如是無實妄生分別不如實知隨愚癡說如是羅睺阿脩羅王障蔽日光而語勇健阿脩羅言天今易見天今易見可以刀劒種種武器兵戈矛戟破彼諸天勇健阿脩羅王在其前面速疾馳走兩諸刀戟向諸天所天衆見之莊嚴種種戰鬪之具亦疾往趣勇健阿脩羅王兩衆武器刀劒矛矟向鬘持天鬘持天衆見是事已讚言善哉善哉阿脩羅王我諸天衆數數破汝而汝無耻不生猒心我以法力以行法故以歸法故以修法故不離法故是故我勝汝多貪故貪著他物望為己用多行貪故汝無法行云何於此十善業道順法諸天欲望破壞黑闇不能覆光明明力勝故勇健阿脩羅王聞是說已告諸天曰何須多言我見汝等神通威德不能忍之我等自依己力破壞天衆以見諸天威德勝故不能忍之作是語已直前往趣鬘持天所時鬘持天見是事已兩種種箭射阿脩羅身無空缺

處當於勇健阿脩羅上兩衆刀劍時鬘持天告阿脩羅曰何故多貪阿脩羅汝以惡業而自破壞何用與天共相攻伐非法不能破壞如法我不爲汝作諸衰惱汝等何故數惱天衆雖作此說然阿脩羅猶復馳奔走趣天衆時鬘持天告婆脩吉德叉迦等諸龍王曰今此勇健阿脩羅王以憍慢故自恃己力猶不調伏汝今可於阿脩羅上降注大火令彼失力破壞還退時婆脩吉聞是語已即於空中雨大猛火燒鉢摩梯諸惡龍等復疾走趣勇健阿脩羅上放大熾電霹靂猛火雨阿脩羅軍時阿脩羅王被龍火已生大瞋恚手擎大石廣八百里擲鬘持天時迦留天見是事已即雨大火燒滅此山是時勇健阿脩羅王見山被燒即失威力告諸天曰此山已然我當更以大山擲汝身上爾時勇健阿脩羅王手擎大山復欲擲天時諸天衆告阿脩羅言汝既無法而作非法不能壞我我住正法汝住非法諸天如是毀呰阿脩羅王是時羅睺阿脩羅王聞是語已將諸軍衆疾走向天天衆

見已皆亦馳赴欲與阿脩羅交陣大戰以諸兵刃種種刀戟戈矛箭矟互相攻伐天說法已誠心憶念歸命三寶直趣阿脩羅軍天衆既至阿脩羅軍皆悉退散爲百千分欲向海下非法惡龍鉢摩梯等語阿脩羅言勿怖勿怖汝今捨我欲何所至德叉迦婆脩吉諸龍王等我能遮之汝當獨與諸天共鬪破諸天衆汝若畏者汝本何故自出宮城來至於此汝不自審力之强弱何故乃與諸天作怨若汝捨怨還本宮城我等龍衆爲何所趣德叉迦婆脩吉是吾怨家我何所趣時阿脩羅聞是語已復還天所與天共鬪時諸惡龍不能遮彼如法龍衆阿脩羅軍尋復退散還歸海下入本宮城時阿脩羅見其軍衆如是破已遣阿脩羅向第三地華鬘阿脩羅所白言大王速起速起天衆力勝破壞一切阿脩羅軍分散四趣逃避迸走大王久已與天共戰得大名稱今亦如是當起厲意破諸天衆王若去者帝釋天王不能爲敵況餘天衆是時華鬘阿脩羅王聞是語已思惟籌量即與無量

億阿脩羅衆而自圍繞以種種器仗刀戟鉾矟牢自莊嚴往詣戰場大聲震吼聲滿十方時羅睺阿脩羅王見是事已語勇健阿脩羅言華鬘阿脩羅王今來向此益我威力破諸天衆汝今可迴汝今可迴華鬘阿脩羅來我今大力軍衆聞已還詣戰場欲與天鬪時四大天王語阿脩羅言汝畜生法天數破汝而復還迴汝愚癡心自失軍衆說是語已向阿脩羅衆速疾馳走華鬘阿脩羅見諸天來告其軍衆汝等阿脩羅勿怖勿畏與天共戰何故聚住破彼天衆莫生怯弱以有我故汝何所畏獨我一身能壞諸天何況勇健阿脩羅王爲我朋侶師子兒羅睺阿脩羅王爲我同伴汝等鬪戰莫生怖畏莫生怖畏增長威力破彼諸天令阿脩羅增長得勝奮怒大力與之共戰時華鬘阿脩羅如是勑已即與諸阿脩羅往詣鬘持天常恣意天迦留足天三箜篌天所住之處毗瑠璃地周遍嚴飾心生喜悅而作是說我等不須三十三天帝釋天王能數數壞阿脩羅軍以法力故以法爲伴時

阿脩羅處在大海邊於海上欲與天闘集在大海是時諸天見阿脩羅大衆集已各共議曰一切第三地華鬘阿脩羅宿大力者令皆來集說是語已阿脩羅衆皆至其所時天見已即告阿脩羅曰虗來至此望壞天衆我有大力何以故閻浮提人隨順法行孝養父母供養沙門婆羅門喜樂善法修行善法命終生天是故我今勝於汝等有大力勢第一無比我等如法順法修行不惱汝等汝行非法惱亂我等時阿脩羅聞是語已不受天語即與天闘時諸天等從其所住滿虗空中從空而下欲破阿脩羅軍兩軍交戰聲震大海魚鼈黿鼉摩竭大魚那迦鮨魚心皆大怖散為百分或百千分天等大闘雨諸器仗矛矟刀戟天與阿脩羅如是大戰時華鬘阿脩羅王告諸天曰前軍闘戰我時未至今汝破之我今至此當摧汝衆獨我一身能伏帝釋何況汝等四天王衆是故我能破汝天衆說是語已即向鬘持天時迦留天見其來已即向華鬘阿脩羅所時阿脩羅欲破其軍於大海邊拔取大石方四百里或三百里或二百里或一百里或一由旬大火熾然欲以此山擲迦留天時天見之即歸三寶思惟念法以箭射之碎如沙末墮大海中時阿脩羅見事無功即取大戟與迦留天對敵共戰天既見已於虗空中雨金剛電碎其刀戟阿脩羅軍悉皆散壞時勇健阿脩羅王復走往趣常恣意天欲共闘戰取大園山名波利佉廣五百由旬告諸天曰我今破汝一切諸天令汝天衆至閻羅王所說是語已直向常恣意天時護世天見是事已接取圍山以打阿脩羅胷即時破壞走入海下還本住處時諸軍衆見阿脩羅退陀羅睺阿脩羅軍皆亦散走困乏垂死還入本處時羅睺阿脩羅及其軍衆復疾往趣三箜篌天自以己力欲共闘戰諸天見已於羅睺阿脩羅上雨大猛火燒阿脩羅軍阿脩羅王及其軍衆退走散壞還歸海下是時諸天見阿脩羅軍皆悉退散心大歡喜阿脩羅王憂慼愁惱丈夫之力皆悉散壞還走水下從門而入欲求救護求歸依處時諸天衆知阿脩羅悉入水下還本山頂住毗瑠璃山恐阿脩羅還復來至此何以故毗摩質多羅阿脩羅王鉢呵娑於阿脩羅中最為大力第一最勝能救一切諸阿脩羅猶未來此彼若破壞一切阿脩羅皆悉破壞說是語已皆大歡喜氣力增長皆共遙視阿脩羅軍決意欲戰時婆脩吉德叉迦法行龍王破鉢摩梯等被傷殘餘還入戲樂城望鉢呵娑阿脩羅王破壞諸天救護我等若不能壞天還得勝天衆增長如是阿脩羅伴惡龍王鉢摩梯等愁毒苦惱住本城中阿脩羅軍亦復如是愁憂苦惱住於本處

正法念處經卷第二十

音釋

憔悴（憔昨消切悴秦醉切憔悴憂瘁也）　矟（所角切矛屬）　鉾（莫浮切句兵也）　迸（北諍切散走也）　黿鼉（黿愚袁切鼉徒何切）

正法念處經卷第二十一

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

畜生品第五之四

爾時毗摩質多羅阿修羅王聞第三地華鬘阿脩羅王勇健阿修羅王羅睺阿脩羅王被破失力時有阿脩羅語鉢訶娑言軍衆破壞無能救者唯汝有力能護彼軍鉢訶娑言汝速看彼三阿脩羅王今在何處阿脩羅王言今者悉爲諸天所破還歸水底住於門下皆失勢力遙歸大王娑羅訶娑欲求救護望助其力羞慚愧恥於門下住不得入城時毗摩質多羅鉢訶娑聞是語已語阿脩羅言阿脩羅等與天共戰釋迦天主在中不耶阿脩羅言未曾來也時鉢訶娑聞是語已即大瞋恚眼赤如血奮其身力視阿脩羅作如是言唯四天王破壞三地諸阿脩羅令失勢力阿脩羅軍無所能爲爲彼一天之所破壞我今當往破一切天時鉢訶娑阿脩羅王作是語已諸阿脩羅皆有威力阿脩羅王勑諸軍衆速疾擊鼓我欲自出擊彼天衆令其破壞衰惱喪滅及帝釋王我獨能破天今破壞阿脩羅衆我不能忍若無我者得言諸天有大勢力我今猶存云何諸天能有大力欲望奪我阿脩羅女毗摩質多羅鉢訶娑說此語已擊大戰鼓告諸軍衆速疾莊嚴我今欲往攻彼天衆令阿脩羅衆皆得增長如是勑已即自發起百千輪殿無量千億阿脩羅軍光明如日始發起時一切大地山河乾陀羅山須彌山王皆悉大動乃至善見城天善法堂釋迦天主所坐之處動搖不定時天帝釋作是思惟我座搖動阿脩羅王必與天鬪是故令我坐處傾動時天帝釋告諸天曰若毗摩質多羅阿脩羅起則園林山谷須彌山王皆悉大動汝等三十三天速疾莊嚴阿脩羅來毗摩質多羅鉢訶娑阿脩羅王發起欲來破壞天衆我今亦自乘伊羅婆那象及諸天衆共詣鬪處何以故我不見天衆能與此鉢訶娑毗摩質多羅阿脩羅王共戰時天帝釋說是語已善見城中善法堂上一切天衆一一天宮所住之處皆悉勑令出善見城往趣毗摩質多羅鉢訶娑戰鬪之處天衆聞已即入質多羅林取種種器仗此質多羅林一切戰具皆悉備有時彼天衆或百或千或千億萬億疾入彼林皆取戰具聲震躁擾如海潮聲逼迫隘閙飇塵滿空如是大衆或有行空有行山崎有行山谷周圍大陣無空缺處復有諸天遊戲林間聞擊鼓聲走趣質多羅林捨於慾樂取衆戰具百百千千億億萬衆一切諸天皆共瞻仰帝釋天王時天帝釋見是天衆皆大歡喜坐衆寶殿其殿嚴麗七寶莊嚴或以光寶而爲嚴飾或有金色以爲莊嚴或毗瑠璃或以玻瓈或以硨磲或以迦羅種種大寶以爲莊嚴或種種摩尼以爲莊嚴寶網羅絡懸衆寶鈴端嚴殊妙如業果報得此勝殿其身光明威德赫奕位次相比間不容人或有住於須彌山峯周滿充遍有住空中百百千千皆共瞻視釋迦天王伺待天主與阿脩羅王共戰各各籌量設諸方便時天帝釋告御臣曰賢士汝往告彼伊羅婆那六頭白象具足一切大龍功德我乘此象摧阿脩羅是時御

臣受天主教即向如意蓮華池所時伊羅婆那六頭白象與衆群象遊戲池中爾時侍臣告象子曰天主釋迦欲乘寶象摧阿脩羅象子聞已即告寶象伊羅婆那聞其所說即共守者詣御臣所到善法堂侍臣即入白天帝釋天王當知第一寶象今已來至時天帝釋即以憶念化此寶象令有百頭面貌清淨離諸塵垢其一一頭皆有十牙皆悉鮮白一一牙端有十華池一一池中有千蓮華一一蓮華有十華臺一一華臺有百華葉一一葉中有百玉女以五音樂歌舞嬉戲出美妙音無以爲比如是伊羅婆那殊勝寶象帝釋天王之所變化其身廣大一千由旬其色鮮潔純白無比帝釋乘之欲破阿脩羅軍種種妓樂或有歌舞或有戲笑或嘯或吼或有叫喚光明威德端嚴殊妙出善見城諸天見已各乘種種異色寶殿種種器仗以自莊嚴種種妓樂歌舞戲笑喑噫出聲歡喜悅樂見帝釋王喜悅倍前時天帝釋端坐寶象正處其中大功德力之所集成無量天衆周匝圍遶端嚴

無比種種天衆皆共圍遶三十三天王其明勝於百千日光滿虛空中衆妓樂音充塞遍滿二萬由旬從上而下詣阿脩羅鬪戰之處爾時護世四大天王發聲大叫上昇虛空往詣天帝釋即於空中遇天帝釋白言天王毗摩質多羅鉢訶娑欲伐諸天一切大海擾亂不定百千衆山皆悉動搖阿脩羅衆奮武遊戲出大怖聲大海魚龍及小龍子皆失身力小羅刹鬼毗舍遮鬼無量衆生喪失身命波羅摩梯非法惡龍歡喜踊躍吼如雷震娑脩吉德叉迦等法行龍王愁悴自守毗摩質多阿脩羅王從水下出六萬真金須彌樓山皆悉震動一切衆生心皆怯弱鬘持天常恣意天迦留足天三箜篌天心皆惶怖怯弱不安遣我來至大天王所天王當作何等方便如是我以破彼三地阿脩羅軍羅睺阿脩羅王華鬘阿脩羅王勇健阿脩羅王百千共戰悉已破壞帝釋聞已告護世言我已先知毗摩質多羅鉢訶娑起欲惱天我今欲下摧破阿脩羅軍救護諸天我爲法護爲法所救脩行

於法法爲勝幢求法樂法不樂非法我以如是功德能破彼軍我則得勝無勝我者莫生怖畏我今將大軍衆到阿脩羅所莫生怯弱所以者何閻浮提人孝養父母恭敬沙門婆羅門耆舊長宿知恩報恩順法脩行守護正法喜樂正法信奉正法供養沙門知業果報於六齋日齋戒自守布施持戒脩福習智我常憶念順法脩行受行法戒彼阿脩羅無有法行是故於彼阿脩羅所無少畏心時天帝釋說是語已往詣毗瑠璃山頂四天王天所住之處時天帝釋見四天王告諸天衆此護世四天來集此處欲破阿脩羅軍時護世天白帝釋言此諸天衆天王所攝天王所護依止天王不畏阿脩羅及其軍衆如是說已時三十三天皆大歡喜讚天王言天王常勝天衆常勝既讚歎已到四天王所時天帝釋所將天衆無量百千宮殿圍遶乘伊羅婆那大白象王如上所說其身殊妙七寶光餤赫若電光滿虛空中無量音樂震吼之聲充滿十方百千天衆歡喜圍遶住須彌山揵闥婆衆

莊嚴諸天仙聖歌頌無比讚歎共相娛樂自
善業果受第一樂時四天等見帝釋下皆大
歡喜時天帝釋告四天言我今至此欲破阿
脩羅勿怖勿怖諸天大眾悉集來此時四天
眾聞已歡喜白言天王我已獨能破阿脩羅
況天王來大眾皆集我依天王於阿脩羅無
少畏心說是語已即速帝釋於一面住觀毗
摩質多羅阿脩羅王羅睺阿脩羅王勇健阿
脩羅王華鬘阿脩羅王軍身著諸天金剛鎧
鉀手執種種兵刃武器欲摧阿脩羅軍心念
不息住種種寶莊嚴殿上法行龍王婆脩吉
德叉迦等心欲鬪戰住在一面瞻仰帝釋隨
其教勑即當奉行共觀水下時四阿脩羅王
忽然直出一切軍眾無量千億皆共圍遶手
執種種鬪戰之具直前而進不顧左右無量
百千億大眾圍遶一切須彌留山皆悉震動
一切阿脩羅中其力最勝善解無量鬪戰之
術從水下出猶如第二須彌山王與鉢摩梯
等非法惡龍而自圍遶毗摩質多羅鉢訶娑
來至戰場諸天大眾遍虛空中阿脩羅軍滿

大海上欲共天眾興大戰鬪各自思惟欲觀
鬪戰於一面住時四天王德叉迦婆脩吉等
白帝釋言天王阿脩羅軍在我前住天王何
故不勑我等與彼共戰時天帝釋告諸天眾
及諸龍眾我今當遣護世四天下閻浮提觀
諸眾生孝養父母恭敬沙門婆羅門順法脩
行則能破壞阿脩羅軍天為法護依止於法
依法增長天亦增長法損減故天眾亦減我
今遣汝詣閻浮提到人世界如是說已即勑
四天汝速往閻浮提觀諸眾生若有順法孝
養父母恭敬長宿供養沙門齋戒自守布施
持戒不行放逸隨順正法時四護世聞是語
已如射箭頃至閻浮提一一住處一一村落
一一城邑一一軍營一一交道一一國土一
切觀察孝養父母供養沙門婆羅門耆舊長
宿皆遍觀察見閻浮提人順法脩行孝養父
母供養沙門婆羅門耆舊長宿如法脩行見
是事已心生歡喜如射箭頃到帝釋所心喜
踊悅白天王言甚可慶悅釋迦天王閻浮提
人順法脩行孝養父母恭敬沙門婆羅門耆

舊長宿布施脩德增長天眾減損阿脩羅軍
帝釋聞已甚大歡喜告護世言一切天眾應
生歡喜我今破壞阿脩羅軍我今破壞阿脩
羅軍閻浮提人多脩福故天眾聞已皆大歡
喜身力轉增過先十倍白言天王何故而住
何故而住我以天王威勢力故破彼怨敵令
天得勝時天帝釋告婆脩吉德叉迦等諸龍
王曰汝速走趣鉢摩梯等非法龍所莫往毗
摩質多羅阿脩羅軍時婆脩吉德叉迦聞是
語已即疾往趣阿脩羅伴鉢摩梯等非法龍
所雨大猛火時毗摩質多羅鉢訶娑即遣鉢
摩梯放大熾電一切惡龍身上火然受大苦
惱尋復破壞走趣阿脩羅軍作如是言各各
異軍不可勝彼大眾皆當和合共鬪天乃可
破作是語已即復走向婆脩吉德叉迦所時
法行龍婆脩吉見彼惡龍語德叉迦言彼以
惡心瞋恚而來我當為之而作衰惱令不復
來若不加彼數數如是惱亂我等作是語已
時德叉迦即走往趣鉢摩梯所於虛空中雨
大猛火放諸煙炎燒彼惡龍既被燒已尋便

退走奔趣阿脩羅所望救生命羅睺阿脩羅王見是事已作如是言此龍破壞退來至此汝等何故捨之而住作是語已奮力而走時迦留足天見羅睺阿脩羅來亦走往趣交軍合戰甚可怖畏如惡嶮岸諸小阿脩羅住於海中皆悉聾塞或有恐怖喪其身命空中雨刀逼迮駛下百千萬數如是鬪時若天被害斬截手足尋復還生無所患害一切身分亦復如是無所患苦色相不異妙色具足唯除斬首及斷半身天阿脩羅互相怨敵如是鬪戰若阿脩羅爲天所害斷則不生亦如人法受諸苦痛非如天法時迦留足天與羅睺阿脩羅軍如是大戰時迦留足天復取無量大山雨阿脩羅軍時阿脩羅軍分散破壞爲百千分羅睺阿脩羅王見其軍衆悉破壞已即取大山廣三百由旬走向天衆時迦留足天見已手執弓仗亦走往趣以箭射山碎如沙末墮大海中虛空雨刀時阿脩羅見是事已畜生心故少勇怯弱走向勇健阿脩羅軍勇健阿脩羅王見其退還告軍衆言此羅睺王

空有大身無有少力爲天所壞走來奔軍欲望救護如凡阿脩羅等無有異以無力故若有力者則以此身必能獨破一切天衆是身如第二須彌山王此迦留足天第一勇健能與如是大身共鬪而不破壞作是語已即與陀摩睺衆走趣迦留足天欲共鬪戰時天見已即告鬘持天言速來速來今勇健阿脩羅王將大軍衆來向我所時鬘持天聞是語已即復疾走向勇健羅睺阿脩羅所羅睺復與勇健阿脩羅牢自莊嚴迴向天衆欲與迦留足天相撲共鬪念本宿怨擲大山石與雨刀箭種種器仗及擲大樹滿虛空中間無空處不復相見百千共鬪無等鬪戰諸天身分壞已復生亦如上說阿脩羅軍被斬不生亦如人法諸天軍衆唯除斬首命則不全若斷中腰亦復如是是時天衆少有減損阿脩羅衆多有喪滅時阿脩羅被天破已餘殘軍衆還退水下欲望救護天衆大叫阿脩羅軍聞其叫聲皆失威力微命自存羅睺勇健走還本城於門下住時第三地華鬘阿脩羅王見羅

睺勇健爲天所破告軍衆曰我軍悉來當與天戰我有大力天何所能作是語已即與其軍走趣天衆及羅睺勇健阿脩羅軍餘殘相率還與華鬘俱詣天衆共相謂言何故妄稱阿脩羅王而自退走既自無力又無刀戟善巧戰敵設得至宮毀辱妻子說是語已氣力還增身如大山手執兵器走速如風復向天衆欲與天戰時天使者及鬘持天常恣意天迦留足天等皆共籌量一切阿脩羅皆共和集欲來我所自恃己力而生憍慢不知天力說是語已走趣阿脩羅即共大鬪上雨大山或雨大石雨刀雨戟共相擒撲無量相殺無量逼迫無量相打無量喪命遍大海上無量種鬪無法可喻龍衆共龍無量種鬪時天帝釋見是事已告三十三天言速疾莊嚴一切阿脩羅衆今皆來此除鉢訶娑我當乘伊羅婆那白象與鉢訶娑鬪時天帝釋告諸天已語伊羅婆那白象王言我今乘汝破毗摩質多羅阿脩羅王及其軍衆作是語已手執金剛遍觀阿脩羅勢力誰勝見天得勝阿脩羅

軍退没不如天見阿脩羅破壞退走皆大歡喜天王帝釋怡悅喜樂時鉢訶娑見是事已作是思惟三地無量億阿脩羅衆鬪戰失力皆已破壞如前於一切觀池所見無異如實不虚我今當往破天帝釋壞彼諸天說此語頃天衆已至水底門下時毗摩質多鉢訶娑生大瞋恚諸山搖動大海涌波日光山頂皆作赤色及其軍衆住於水底見諸天衆破羅睺等阿脩羅軍走趣水下無力無救一切擾亂天大唱吽一切阿脩羅皆悉失力互相謂言我今無力無有救護有阿脩羅言勿怖勿怖還迴勿走說是語時即雨山峯遍打阿脩羅軍天大歡喜唱如是言捉阿脩羅捉阿脩羅殺此非法惡行畜生常惱我等不能鬪戰怯如烏鳥無勇健志不善刀戟如是好破令不復迴此阿脩羅諍鬪不知時節如是天衆各各歡喜向阿脩羅欲加打害瞋恚目赤猶如絳色雨刀雨戟又雨大火猶如秋月降注大雨如是破壞阿脩羅衆時鉢訶娑阿脩羅王坐百千輪行殿之上與無量億阿脩羅衆

而自圍遶雨種種刀戟手接大山或一由旬乃至五由旬向於天衆時羅睺阿脩羅等見是事已氣力還生復迴欲鬪時鉢訶娑安慰之言勿怖勿怖我今來此破一切天喪滅摧壞汝莫怖畏阿脩羅王勿怖勿怖若至本宮於已妻所云何自稱我是丈夫而無膽勇虚稱丈夫時鉢訶娑說是語已走趣天衆諸天見之亦疾往趣天與阿脩羅合陣大戰大聲震吼滿須彌留山川谿谷時羅睺阿脩羅王走趣迦留足天勇健阿脩羅王手執大戟走趣髮持天華髮阿脩羅王手擎大山廣三由旬走趣三空篌天及天使者如是大戰一切衆生聞說毛竪何況覩見時鉢訶娑阿脩羅王復欲調伏摧壞諸天如風吹雲自恃大力不懼天衆時四大天王如是被惱至三十三天白帝釋言天衆獨鬪將爲阿脩羅之所破壞天王速去速去莫令天衆散滅毀壞畜生得勝天王速去速去除善法堂餘一切天皆當速去三十三天聞是語已一切天衆皆悉疾往鉢訶娑毗摩質多所雨衆刀箭鉢訶娑於三

十三天衆上雨大石山滿虚空中一切和合吼吽大鬪各各自謂我軍得勝如是鬪戰百千山合互相打觸碎爲微塵於虚空中滿千由旬此塵雲中遍互雨箭雨山猶如秋雨無量億阿脩羅衆喪滅不還諸天衆中無量千人天命喪壽怯弱阿脩羅等爲護命故走入本宮敗軍之餘既入城中已阿脩羅衆諸婦女等來問之言我夫今者爲何所在阿脩羅答言阿脩羅軍與天共鬪破壞大衆皆大歡喜欲來不久時阿脩羅諸婦女等即向一切觀池觀阿脩羅軍見天得勝阿脩羅軍敗散破壞死屍狼藉百退千退諸女見已悲塞懊懷却坐於地啼泣悲哭心大苦惱遶池而住椎胷大叫自拔頭髮舉手拍身眼中流淚時諸婦女於池水中見夫死已憂悲大苦天阿脩羅如是共鬪如是大惡鉢訶娑阿脩羅王與無量億阿脩羅而自圍遶來向帝釋帝釋見已告諸天衆此阿脩羅今來我所欲共鬪戰難可調伏我於法伴當破彼軍如明除闇說是語已乘伊羅婆那白象王其走速疾猶

如射箭善法天衆而自圍遶從上而下直向阿脩羅軍拔大樹林擲其軍上又擲大石或雨大箭向鉢訶娑時鉢訶娑乘大輪殿攻帝釋王時天帝釋語鉢訶娑汝爲畜生住非法道欲何所至吾當壞汝令汝退還走入水下時毗摩質多羅鉢訶娑語天主言我今破汝及諸天衆時毗摩質多羅鉢訶娑接大金山廣五百由旬以擲天衆伊羅婆那白象王見金山來口出猛風吹破金山猶如沙末墮大海中時阿脩羅王見金山碎復取金剛齊山廣五百由旬擲天帝釋時伊羅婆那白象王以鼻接取還打鉢訶娑阿脩羅胷令其傾動三十三天見是事已揚聲大叫唱言畜生天王破汝白象打汝令汝傾動何況帝釋手放金剛作是語已一切天衆走向阿脩羅軍有取大石有取大樹有取大山有執大戟有執大矟有震雷電霹靂起火有執弩具或有相撲有執刀輪或有執刀有行虛空有執弓箭有執圍山有相擒抲有順法鬪有相道理或有指授有多巧僞有以火鬪或有水鬪或有注流或一切鬪或有闇鬪或有幻鬪或以鋸鬪或用爪鬪或以殿輪或以聲叫聞者不忍或以脚踏或以手鬪如是種種器仗身皆具足一切天衆在帝釋前向阿脩羅時鉢訶娑羅睺王等見諸天衆執種種器仗共鉢訶娑向帝釋所時諸天衆見四阿脩羅王向帝釋所即自莊嚴以助天王時天帝釋自觀天衆告阿脩羅曰汝等畜生云何如是癡無所知一切阿脩羅力不及一天之力獨我一天能破汝軍何以故天有法力汝無法力法以非法相去懸絕譬如日光比於闇冥如以實語比於妄談如以須彌山比於衆山如以解脫比於繫縛如以利益比於衰損如以善友比於怨家如以甘露比於毒藥如以白日比於昏夜如以僞珠比於真寶如以巨富比於貧窮猶如行使比安住者如以螢火比於日光如無足者欲比猛風相去懸遠如以盲人比明眼者如以嶮路比平坦道如以外道比於如來猶如虛空比於土地如以一念欲比一劫汝之與我相去懸殊亦復如是汝不順法我則敬重汝便愚癡我有智慧汝不脩福天脩福行汝是畜生我爲淨天如是知已汝則不應與吾共戰說是語已即現去相令伊羅婆那向阿脩羅伽陀頌曰

法能破非法　實語破虛妄　智慧破愚癡
天破阿脩羅

爾時帝釋說是語已化伊羅婆那如前所說向阿脩羅軍速過疾風手執千刃金剛怖阿脩羅不以殺心時阿脩羅見天帝釋亦走往趣時四天王三十三天亦各疾走天與阿脩羅交陣大戰皆望得勝互相攻伐天阿脩羅有被傷害没命而死或有怯弱退走還歸有住觀視有心念歸或有瞋恚或復癡亂或有怖畏時天帝釋即作變化令阿脩羅見伊羅婆那白象王一一頭上有千帝釋皆以手執千刃金剛種種器仗衆蓮華池亦如前說於華池中見無量千帝釋天王伊羅婆那化爲千頭一一頭上有千浴池一一池中有千蓮華一一蓮華有百華臺一一華臺各有千葉象頭華臺有百千億帝釋天王億那由他種

種武器金剛寶劒間無空處時阿脩羅見是化已怖畏迷没作是念言帝釋天王遍一空中間無空處手執種種刀戟器仗身力無量種種刀仗滿虛空中間無空處遍於十方悉其水下天帝軍衆亦滿其中時阿脩羅王大怖畏各共相告鉢訶娑言阿脩羅勿怖勿怖我能伏彼帝釋天王伊羅婆那說是語已疾走往趣伊羅婆那大龍象王時伊羅婆那即時以鼻捉阿脩羅於虛空中迴旋轉之如人弄鈴垂死乃放象既放已得少蘇息語阿脩羅云一人云何能破帝釋今當一切盡共攻之時四阿脩羅王復走向伊羅婆那帝釋見已放金剛雹打阿脩羅欲令退散非為奪命時阿脩羅以無量大山刀劒矛矟雨天王上如夏降雨注天三身端嚴無患如是天王與阿脩羅無量大鬪餘天見已走趣阿脩羅軍阿脩羅軍馳趣天衆互相鬪戰無量惱害無量衆生見者大怖無等嬈亂如是大戰天阿脩羅王及其軍衆互相攻伐無量器仗堅如金剛共合鬪戰時天帝釋雖見無量阿脩羅

衆在其前住而不奪命但欲破彼阿脩羅衆令退無餘時鉢訶娑毗摩質多羅阿脩羅王及其軍衆退散敗走以求救護求歸依處歸大海下向門而走喪失勢力毗摩質多羅鉢訶娑乘百千輪殿以為却敵令三阿脩羅王在前而走怖畏苦惱時天帝釋告伊羅婆那白象王言速疾逐彼毗摩質多羅彼以慢心自言大力汝今速往破其所乘百千輪殿大仙所說不殺生戒是涅槃道此言眞實衆生愛命勿斷其命汝速至彼破其輪殿為百千分伊羅婆那聞是勑已以變化身疾於迅風至大海下鉢訶娑毗摩質多羅見已怖畏在大海底向門疾走無力能進伊羅婆那以大勢力到其所已手執其輪令鉢訶娑墜墮殿下接令離殿現對其前碎其大殿如摧朽草時華鬘阿脩羅王皆失勢力命垂欲絕憶念妻子走趣門下勇健阿脩羅王亦復逃奔走趣水下向門而走以求自救羅睺阿脩羅王亦復逃遁走趣水下望自救命雖有大身悉無氣力是時天衆見阿脩羅悉破壞已歡喜

而言阿脩羅等鬪戰得報破壞退走天見是事作如是言我等當往至其門下觀被破阿脩羅時天疾往走向水下阿脩羅被破猶如猛風吹破浮雲天帝見已語阿脩羅言汝以何故自為此惡令無量阿脩羅衆喪失軀命汝與諸天共為怨敵無少利益今閻浮提人順法脩行以人脩善天有勝力人行不善天則破壞汝不知時不知方處與我怨敵無所利益汝欲伐天自得衰害時阿脩羅聞是語已復入水下以求生命時天帝釋勑諸天衆可迴可迴阿脩羅軍皆失氣力唯有微命放之令去還本所止時諸天衆白天王言此阿脩羅不可調伏不知自力不審他力我等今可復更破壞阿脩羅衆令不復迴我於天中自業受樂於阿脩羅不生惱害此阿脩羅云何於他順法行人而欲衰惱我不報怨終不迴也說是語已手執種種器仗刀戟速疾走趣阿脩羅軍加以怖畏令其破壞而不殺害時天帝釋起悲愍心於鉢訶娑恐其怖死告諸天衆汝等無慈悲心說是語已與善法堂

一切天衆還向天宮時四大天王見帝釋還告三十三天衆言天王既還汝亦可迴既得勝力皆各歡喜悉還本宮天王帝釋乘伊羅婆那白象王三十三天歌頌讚歎詣第二天昇善法殿及餘天衆皆入本宮悉捨甲冑置雜殿林伊羅婆那捨於化身還復本形入蓮華池如是到天世界受五欲樂五欲功德共相娛樂遊戲林池婆脩吉龍王德叉迦龍王等破阿脩羅既得勝已心懷歡喜還戲樂城阿脩羅軍被破餘殘身體毀壞羞愧低頭諸婦女等憂惱愁悴向阿脩羅羅睺阿脩羅語諸被破阿脩羅言我先不語汝等非是與天共戰鬪時人順正法孝養父母恭敬沙門婆羅門耆舊長宿增長天衆減損阿脩羅我說是語不隨我言是故今日得此惡果令天殺害無量衆生有阿脩羅語羅睺言實如所言不用王言非時而鬪是故今得如是惡果陀摩睺阿脩羅言以業欲熟令我不迴生如是意得此惡果如是遍互說已還於自地毗摩質多羅到第四地入其本城甚大羞恥憂悴低頭婇女圍遶憂憒憔悴鉢摩梯等非法惡龍喪失氣力還戲樂城如是愛毒破壞衆生至相加害流轉世間無有少樂賢聖弟子如是觀已得離欲意復次脩行者內觀於法隨順脩行此比丘如是觀已得十七地心常樂觀第一實諦爾時地神夜叉見已歡喜告虛空神虛空夜叉聞已歡喜告護世天如是展轉乃至少淨天皆說是言閻浮提中有善男子住某聚落名字某甲以信出家剃除鬚髮被服袈裟離魔境界不樂煩惱猒捨生死作是觀已得離欲人第十七地諸天聞已皆大歡喜作如是言如此比丘天中之大損減魔衆增益諸天

正法念處經卷第二十一

音釋

嵴資昔切 崱初力切 喑噫喑部感切噫正作醷乙界切 遮過也 噫於億聚氣也 鏜鞞鏜苦亥切鞞古洽切 聾塞聾盧紅切塞蘇則切 駃駛士疾切 懊憹懊烏皓切憹乃老切懊憹同懊憹恨痛也 猜所切 慣古對切心亂也

正法念處經卷第二十二

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之一

復次比丘知業果報已觀地獄餓鬼畜生不善業報如實細觀察已次第當觀善業果報所以者何一切衆生樂於樂果猒捨苦報諸樂集故名之爲天復觀微細業集衆善業受生滅身得愛果報以七種戒生於天中何等爲七口業四種身業有三以其親近多脩習故生六欲天六欲天中有上中下道命亦如是有中有下食亦如是有中有下色亦如是有中有下力亦如是有上中下樂報亦爾有中有下六欲天中初之二天依須彌山四天依空猶如雲聚彼初天衆屬四天王天初鬘持天遶須彌山四埵而住是鬘持天有十住處於一一面異業異名如是無量業生鬘持天依業受樂無量種色娛樂受樂無有老苦諸業網印印之從因緣生非無因生亦非斷滅非有作者是故丈夫常當自勉脩諸善業若愛自身無始流轉善不善無記業網縛諸

眾生流轉生死猶如水輪流轉地獄餓鬼畜生於人世間如觀彼眾若行善業生於天中依須彌山有六萬山遶須彌山種種眾寶炎光明曜照諸山峯蓮華浴池流泉清淨莊嚴其山山高八萬四千由旬四寶所成善業諸天所共圍遶無量光炎以為照明甚可愛樂如是比丘觀於初天鬘持天眾其鬘持天有十住處何等為十一名白摩尼二名峻崖三名果命四名白功德行五名常歡喜六名行道七名愛欲八名愛境九名意動十名遊戲林是為十處各各異住須彌龜向閻浮提有二天住一名白摩尼二名峻崖向閻浮提隨意所至向瞿陀尼有二天住一名果命二名白功德行向弗婆提有二天處一名常歡喜二名行道向欝單越有四天住一名愛欲二名愛境界三名意動四名遊戲林是諸天等一一住處廣千由旬住大海上彼天壽命閻浮提中五十歲為一日一夜如是壽命滿五百歲亦有中夭復次比丘知業果報觀彼地天遊戲受樂作何等業生於彼地彼以聞慧

觀須彌山側所住諸天若人脩善以清淨心歸佛歸法歸比丘僧十拍手頃不生餘心彼人命終生須彌埵白摩尼天以其淨心受三歸故獲威德身光明莊嚴受樂自在所受快樂十六分中轉輪王樂不及其一其地有河名曰欲流真珠為沙以布其底以何力故峻崖二天心所憶念從河而出種種美飲復有珠河名曰真珠珊瑚寶流天眾玉女種種眾寶從河而流所謂毗瑠璃碎金剛珠天尼羅珠天大青珠天赤真珠天硨磲寶及餘種種眾寶莊嚴隨念即得復有香河名曰香水鵝鴨鴛鴦以為莊嚴其河兩岸多有金樹以為園林種種眾鳥天聞香氣發欲心喜受欲樂已百倍悅樂及餘五欲共相娛樂多有眾樹赤枝青葉青枝赤葉復有眾樹其葉雜色青黃緑色雜色眾蜂以為莊嚴心常悅樂出妙音聲受善業報遊戲受樂種種眾寶莊嚴山峯或嚴平頂有五山峯何等為五一名雜積二名種種流泉三名眾鳥音四名香熏五名常果如是等山七寶莊嚴此諸地天遊戲喜

樂恣意自娛天眾玉女以為圍遶歌舞戲笑五欲恣情心意悅樂三歸功德乃至盡報於未來世得至涅槃若生人中財物具足常得歡喜受第一樂好習妓樂財物具足以餘業故復次比丘觀天世間見鬘持天第二住處名曰峻崖以何業故而生彼處即以聞慧見此眾生於河津濟造立橋船或以善心以船度於持戒之人以持戒人故兼度餘人不作眾惡是人命終生於善道住峻崖處以善業故生彼天已受種種樂多眾華池園遶莊嚴清淨涼冷香色妙好無有泥濁常有戲笑歌舞遊戲多眾天女以為圍遶眾寶嚴身諸天女眾恭敬供養五樂音聲以為音樂與諸天女遊戲園林眾寶浴池娛樂受樂有六浴池何等為六一名流樂二名樂見三名一切喜四名雲鬘五名池鬘六名如意復有四林具之可愛出妙香風眾華莊嚴何等為四一名香風林二名雜林三名蜂遊戲四名悅樂天諸玉女於彼林中受五欲樂隨心所念遊戲園林所行無閡無所遮止以眾妙寶莊嚴其

身受樂增長如山濬水五欲自娛五根愛河波蕩縱逸遊戲諸園林樹浴池種種衆寶莊嚴金山與諸天女遊戲山峯多衆天女華鬘自嚴端正無比種種美味食之充滿受斯樂報心意悅樂不可稱說善業因緣乃至業盡從此命終生於人中賢直巨富爲王典藏以餘業故復次比丘知業果報觀鬘持天所住之處彼以聞慧見鬘持天第三住處名曰果命以何善業生此天中即以聞慧知此衆生於飢饉世守持淨戒淨身口意爲利安樂諸衆生故種植果樹行者食之安樂充滿以是因緣得安隱行是人命終生於天上生果命天生彼天已無量天女色妙無比眷屬具足受天快樂園林華果眞金爲樹珊瑚爲枝諸寶交絡懸衆寶鈴出妙音聲遊戲林中受五欲樂有六種林何等爲六一名一切義林二名四園林三名柔輭林四名遍樂林五名蜂樂林六名金影林此園林中常有天女遊戲受樂蓮華浴池以爲莊嚴遊戲林中流泉浴池出妙音聲樹出光曜衆鳥哀鳴飲食豐足七寶莊嚴種種山峯遊戲受樂其須彌山有五山峯何等爲五一名光明莊嚴二名閻浮三名白水四名笑莊嚴五名常遊戲此諸天衆遊戲如此衆山峯間受善業報與無量百千諸天女衆以爲圍遶共相娛樂伽陀頌曰

以少因生天　得受一切樂　是故應捨惡
常行於善業　思心行布施　及護持淨戒
戒能生天上　受五欲功德　非父母利益
兄弟及親友　善護持淨戒　從樂得樂處
持戒二世利　或持道最勝　持戒人爲上
從樂得樂處　持戒施正行　是名淨行人
以此自業深　從人生天處　戒爲無盡藏
戒樂爲無上　丈夫持勝戒　常受於安樂
持戒智慧人　常得三種樂　讚歎及財利
後生於天上　若人能持戒　如是修戒者
現樂得涅槃　永得不死處　無始生死來
欲癡等怖畏　戒爲大光明　是故常行戒
常應讚歎戒　戒如清淨池　王賊及水火
不能劫戒財　是故常修戒　遠離於破戒
若人樂持戒　則得至涅槃　持戒人爲貴
應親近持戒　戒如日光明　破戒可鄙穢
無垢離曠野　離憂無熱惱　戒爲佛所讚
能至涅槃城　若人具足滿　淨戒常增長
是人戒守護　臨終無怖畏　戒爲初後善
一切樂行轉　持戒者爲貴　破戒如畜生
若人破戒者　行於畜生道　不識作不作
是故常修戒　若人持禁戒　爲戒衣所覆
若有不持戒　裸形如畜生　持戒者之天
如至遊戲處　如親人憶念　持戒來至此
淨戒持正行　善業皆和合　此人修善業
則生於天中　若人欲求樂　常應持淨戒
是人能成就　增長戒充滿　現在及未來
戒爲第一伴　功德常隨逐　是故應修戒
曠野飢渴怖　戒爲能救護　持戒行爲勝
隨至未來世　若有持戒人　知戒果如是
彼則以利刀　自斷其身首　衆樂皆和集
不可以喻說　持戒果清淨　善逝如是說
初善及中善　後善亦如是　戒果甚廣大
從樂得樂報　知此功德已　常應修淨戒
戒爲能救護　無有與等者

如是比丘思惟持戒實功德已常讚持戒毀
呰破戒如彼天處受五欲樂持戒業盡退生
人中神德無比第一端正所生國土多有樹
林以餘業故復次比丘知業果報觀鬘持天
所住之處彼以聞慧知鬘持天有第四處受
天快樂名曰白功德行以何等業而生此處
若人少智見佛行時以所著鬘散於佛上或
以華鬘供養佛塔以善心福田功德思功德
故是人命終生於善道白功德天生彼天已
功德辯鬘莊嚴其身毗瑠璃寶以為其地七
寶莊嚴多有衆鳥身七寶色出妙音聲光明
普照百功德光莊嚴妙好衆樹叢林無量嚴
飾善宿之樹兩崖生樹香熏樹等以為莊嚴
隨心所念香氣廣狹滿諸由旬華果常茂及
餘莊嚴莊嚴其地諸天妓女歌頌舞戲歡娛
受樂一一方面遊戲之處娛樂悅樂笑舞喜
戲圍遶恭敬所受快樂不可稱說其地柔輭
猶若生酥天人行時隨足上下如兜羅綿一
一住處足躡隨平亦如前說一一寶樹出妙
色光其光如日光明悅樂妙色金樹華葉常

鮮無有萎落善業所生不可喻說戒力自在
善業所得如印印物如是天子遊戲園林蓮
華浴池自業受報有上中下受天戲樂自業
身相光明可愛色聲香味觸等恣情悅樂身
無病惱無有飢渴常恣五欲未曾猒足多起
愛欲心不充滿若天憶念隨念皆得隨念所
得他不能破自在無礙心常歡喜隨念能至
化身隨心大小任意廣大輕輭一眴目頃能
行至於百千由旬無少疲極如風行空無所
障礙天亦如是無有疲極天身威德從心而
生輕淨無垢一切行處如意光色天子天女
歡喜遊戲於園林中天子天女五欲自娛意
悅受樂各各相隨共相娛樂諸地住處於乾
陀羅山園林之中縱逸遊戲耽著欲樂不念
退沒無常之苦放逸自恣凝愛所誑遊戲放
逸乃至愛樂生大因集業盡還墮地獄餓鬼
畜生若有善業生於人中或守城主或護國
土多饒人衆常歡喜處無病端正以餘業故
復次比丘知業果報觀鬘持天第五地處彼
以聞慧見鬘持天有地名一切喜衆生何業

生於彼處彼以聞慧見持戒人心有正信以
華供養諸佛如來自力致財買華供養是人
命終生於善道生一切歡喜行天生彼天已
受四種樂何等為四一者無怨二者隨念能
行三者餘天不能勝其威德四者天女不念
餘天五種妓樂歌舞互相娛樂種種遊戲或
以水戲華池遊戲或以華戲或以果戲或以
香戲或以鳥戲或遊戲林中蜂音遊戲互相
瞻視天女圍遶遊戲喜笑共相愛樂皆悉無
有嫉妬之苦其地勝樂妙香華池以為圍遶
所謂善香蓮華池不萎蓮華池雜優鉢羅蓮
華池常饒蓮華池如是無量蓮華池莊嚴其
地種種快樂遊戲林中以相娛樂其林金樹
多有衆蜂遊戲林中種種衆香衆鳥哀鳴甚
可愛樂人中五音十六分中不及其一如是
天子妙色盈目揵闥婆音以悅其耳種種香
風鼻所悅樂如是五欲境界無量衆色甚可
愛樂非從作生他不能奪不從他求自樂成
就天諸上味妙色味觸隨意念生從自業起
如是一一林樹一一華池一一園苑無量天

女眷屬圍遶種種欲樂受樂喜悅受善業果多衆金樹流出光明金色衆鳥出妙音聲聞之悅意如是無量不可譬喻成就如是無量快樂乃至受業盡從天中退或墮地獄餓鬼畜生若有善業生於人中或生城邑或主聚落大富自在心無慳悋無量給使以爲圍遶受第一樂以於福田種善業故乃至涅槃復次比丘知業果報觀鬘持天彼以聞慧見鬘持天第六地處名曰行道以何等業生於彼處彼以聞慧知持戒人見大火起焚燒衆生以水滅火救諸生命是人命終上昇善道生鬘持天以無畏施因緣力故受天樂報愛色妙聲衆香味觸無量天女之所圍遶種種妓樂歌舞戲笑多衆天女黄金欄楯寶鈴莊嚴眞珠網羅以覆牕牖無量寶珠以爲莊飾無量天女遊戲其間諸天女衆皆生愛樂瞻仰天子視之無厭種種莊嚴瓔珞其身其身香潔怡悅含笑常懷歡喜圍遶天子如是天女見此妙色心極愛樂耳聞衆聲皆悉悅樂所謂金色衆鳥珊瑚爲葉遊戲翱翔山谷之中出美妙音不可稱喻或在山中出衆妙音或在峪中或在華中或在水中或在空中或在平地或在階道或在山窟出美妙音如是天耳常聞妙音常聞妙香所謂善妙香風無量衆華無比快樂天女口中出妙香氣及餘種種可愛妙香聞之悅意舌得無量須陀美味轉輪聖王所食上味百千倍中不及其一身所衣服無有經緯線縷之文細滑柔輭生愛樂心無量種衣著之悅樂若生憶念隨意即得清淨可愛他不能奪如是無量六欲境界無量快樂無量蓮華林中遊戲無量林樹金摩尼林種種衆鳥其音美妙各共遊戲於摩尼殿如是遊戲河池蓮華流泉浴池如是種種欲樂果報彼比丘以聞智慧觀察是已而說頌曰

六根愛著　境界所燒　愛火燒天　過於焚林
得樂愛樂　爲樂所誑　不念退歿　愛所欺誑
諸樂必盡　無有常者　欲得常樂　應捨愛欲
諸天退時　離天樂處　恩愛別離　過地獄苦

比丘思惟是已復觀世間諸樂悉無自在無常退沒爲愛所誑不知退沒作是觀已厭捨天欲如是天中所受之樂乃至善業不盡業盡還退隨業受生或墮地獄餓鬼畜生若生人中受第一樂常無怖畏爲一切人之所愛樂王者信用乃至盡命無有惱亂以餘業故於未來世得至涅槃復次比丘知業果報觀鬘持天第七地處彼以聞慧見此衆生修行善業見他親友互相破壞心懷怨結能爲利益和合諍訟以是善業此人命終上昇善道生欲愛天生彼天已隨心所念隨念即得種種戲樂種種衣服種種莊嚴天冠瓔珞受天樂具一一出生種種歌頌伎樂音聲所謂單茶樂音天女歌音乘衆寶殿常懷歡悅種種園林山谷溪澗河池流泉蓮華鬱茂天女圍遶金色蓮華香風搖動出妙香氣所謂毗瑠璃林多羅林珍頭迦林鳥樂林蓮華林衆樂音林俱枳羅林善業所生遊戲其中天河清淨摩尼莊嚴蓮華浴池林樹映飾於河水中出妙音聲如是之音多有衆鳥其鳴哀雅以此河池莊嚴其地譬如女人衆色具足若無

功德若不孕産不名莊嚴天所住處亦復如是無河莊嚴不名淨妙種種美味色香具足是故河爲第一莊嚴一切世間愛染味中水爲第一莊嚴園林乘於寶船莊嚴人天常所受用多所利益如是功德具足之水衆生受用於此水中遊戲受樂從水戲已詣鏡水林受天快樂入鏡林中自照其身樹淨無垢猶如明鏡自觀見其善惡業相若有善業自見其身生於善處若有惡業將受苦報自見其身先造業相墮三惡處五道生死所受苦樂皆悉明見若不善業見墮活地獄黑繩地獄叫喚大叫喚等大地獄中受種種苦如前所說皆悉具見如天上樂不可稱說地獄苦報亦復如是不可稱說於鏡樹中自見相已悉忘天樂猶如隔世見無量苦不復覺樂如一兩鹽投恒河中莫知其味如是心苦如大恒河其樂微少如彼鹽味雖有歌頌妓樂音聲園林遊觀衆鳥哀鳴都無樂心見是事已捨至異處心還耽著天諸五欲復於異樹自見其身墮於種種餓鬼道中種種苦惱飢渴燒身見是相已生大怖畏告餘天曰大仙我於鏡樹見大怖相汝爲見不時天答言我不見也若有惡業見餓鬼相若有善業不見惡相大仙天子而問之言汝見何相天子答曰見餓鬼相受諸苦惱既見餓鬼受苦惱已悉忘天樂如隔千生猒捨林觀更向餘處復貪天樂五欲自娛色聲香味觸種種華池衆鳥妙音遊戲其中與衆天女遊戲受樂如是愛水之所漂没復至鏡林惡業因緣見畜生身互相殘害自見其身受畜生身受種種苦心甚猒惡向餘天所如前具說猒捨而去還著貪愛受五欲樂往返生死復於鏡林見人身時隨業所集知識親友兄弟破壞還爲和合以是因緣生此天中見自業已猒捨而去還著欲樂受愛色聲香味觸等如是放逸受天欲樂又入鏡林復見自身命終退没生於餘道或見自身墮於地獄餓鬼畜生復生猒離此處無常我必退没離諸天女諸行無常離別不久一切動壞作是念已時讚以世天告言天子歡喜可愛閻浮提人順法修以行孝養父母供養沙門婆羅門增長天衆減損魔軍如來正覺出於世間明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊演說正法初善中善後善妙義善語無垢無減清淨白法安隱寂靜所謂此色此色集此色滅此色滅證於鏡林中自見業已聞如是說問護世言如來世尊阿羅訶三藐三佛陀明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊今在何處護世告言在閻浮提爲一切衆生宣說正法是時天子聞護世說畏退没苦下閻浮提於人道中死爲大苦於畜生中相殘害苦餓鬼道中飢渴大苦地獄道中燒煑拷掠種種衆苦如是觀察五道之中五怖畏已來向佛所遙見世尊端嚴澄淨諸根寂靜意善寂滅無上調伏奢摩他定人中之龍調御丈夫威德光炎如鎔金聚過踰日光不可傾動如須彌山甚深如海端坐樹下如眞金山是天中天天子見已發清淨心至世尊所頭面禮足在一面住白佛言世尊頗有常處不動不壞不變不易爾時世尊即爲天子說四聖諦天

子聞已還歸天宮到天宮已受五欲樂乃至受善業盡從天退已隨業流轉若生人中雖未見諦常值知識親族眷屬兄弟具足大富饒財以餘業故復次比丘知業果報觀鬘持天所住之處彼以聞慧見鬘持天第八地處名愛境界此等衆生以何業故而生彼處即以聞慧見有衆生作說法會是人命終上昇天宮生愛境天過欲愛天至愛境界生彼天已受善業報其諸宮殿皆真金色七寶莊嚴真金欄楯多有衆鳥心愛樂鳥一切音鳥遊戲河鳥金色之鳥如是等鳥其數衆多河池流水園林遊戲百河具足百千種鳥或受四欲或有五欲以自娛樂目覩妙色皆生愛樂耳聞妙音心愛悅樂鼻聞妙香內心愛悅舌得美味愛心增悅身觸細軟愛悅充滿心所憶念意悅喜樂[十二]五欲功德心甚愛樂[十四]受第一樂於愛境地受無等樂乃至受善業盡此世他世業盡還退若有餘業不墮地獄餓鬼畜生得生人中大富國土所謂迦尸國憍薩羅國或生剎利大姓婆羅門大姓以餘業故復次比丘知業果報觀天世間以何業故生鬘持地意躁動天彼以聞慧見此衆生以淨信心供養衆僧掃如來塔清淨信心知上福田是人命終生於善道意躁動天生彼天者身無骨肉亦無汗垢香氣能熏一百由旬其身淨潔猶如明鏡悉見一切諸天色像成就如是善業果報彼天住處有四園林何等為四一名無垢林二名明了林三名善香林四名曼陀羅林於彼林中有蓮華池池生蓮華珊瑚為莖真金為鬚鵝鴨鴛鴦出衆妙音種種色香上妙之華無有塵垢亦無萎落水無衣濁香乳充滿林中衆鳥常共遊戲於蓮華池其一一樹衆華常敷猶若新出無有萎落其可愛樂六時無變善業之人遊彼林中與諸天女衆寶嚴身歡娛受樂於六欲境心意染著無須臾頃猒離之心[十二]愛網所縛[十五]如魚在網受愛善業乃至不盡業盡還退有餘善業不墮地獄畜生餓鬼得受人身作大導師大富饒財王所敬愛以餘業故復次比丘知業果報觀鬘持天所住之處彼以聞慧見鬘持天第十地處名曰林戲以何等業生於彼處彼見聞知若人持戒信心清淨知僧福田為施衣故施一果直為作衣價心常愛樂而生隨喜是人命終生林戲天生彼天已於天園林自在遊戲隨意所至若行水上如遊陸地若行於空亦無所畏服天衣鬘受第一樂如上諸地遊行無礙池流泉水出妙香氣多衆天女威德光明如第二日受天快樂以業因緣得樂果報非為自作他人受報衆生作業自受果報若造善業天人人中若作不善墮於地獄餓鬼畜生乘善上生恣意受樂乃至善業不盡業盡還退有餘善業不墮地獄餓鬼畜生若生人中所生國土多有林樹神德自在不可破壞以餘業故

正法念處經卷第二十二 [十二] [十六]

音釋

閡五溉切與礙同 饉渠吝切菜不熟也 眴輸閏切目動也 觜即委切鳥喙也 峪余蜀切與谷同 拷掠拷苦老切掠力讓切鞠也

正法念處經卷第二十三

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之二

復次比丘知業果報觀髮持天十種地已觀迦留波陀天（此言象迹天也）所住之地有幾種地自作善業受樂果報彼以聞慧見迦留天有十種地何等為十一名行蓮華二名勝蜂三名妙聲四名香樂五名風行六名髮喜七名普觀八名常歡喜九名愛香十名均頭是為迦留足天十種住處各各異業生於天中彼以聞慧見此衆生持戒善業以熏其心歸佛法僧稱南無佛三自歸命以此善業畢至涅槃其善不盡是人命終生迦留足天行蓮華地受五欲樂愛著欲味目視不瞬身如日光愛樂彼地一切蓮華如白象色莊嚴其地華常開敷一一蓮華香氣普熏一百由旬勝餘一切衆華之香種種色蜂毗瑠璃色出種種音人中種種妓樂音聲百千分中不及其一何以故天欲天音人不能聞所以者何非人境界故除轉輪王及離欲人轉輪聖王諸根力大能受天欲離欲之人眼等諸根離憂喜故是以能聞畜生蜂音猶尚如是何況天女愛欲歌音不可譬喻如天女聲七可愛樂色香味觸亦復如是受無量種無量愛樂乃至受善業盡從天中退若有餘業不墮地獄餓鬼畜生得受人身生長者家多饒財物以餘善因緣乃至涅槃其福不盡復次比丘知業果報觀迦留足天第二住處彼以聞慧見第二地名勝蜂喜衆生何業而生彼處若人智慧有信持戒有慈悲心利益衆生華香妓樂供養佛塔是人命終生迦留足天勝蜂之處種種音樂歌舞戲笑遊戲受樂受自業果華香恣意聞天女歌即受快樂無量天女歌頌妙音風吹衆華香氣殊異與諸天女遊戲衆寶須彌山峯耳聞音聲受天快樂如是善業果報比丘觀已為讚善業即以伽陀而說頌曰

戒善如階道　業力生天中　若人乘此道
得至天樂處　四種口業戒　身三種淨業
智人乘七業　能生於天中　持戒第一樂
財物所不及　財富可敗失　持戒常牢固
人以戒莊嚴　戒香常端正　佛說淨善業
生第一天處　若人行善業　能行於天中
如至遊戲處　受第一快樂　身出大光明
晃昱照天宮　遊戲諸園觀　自業之所得
心常懷歡喜　受樂常安悅　遊戲天宮殿
持戒因緣故　若人善持戒　護持無量種
成就天果報　是故應修戒　持戒為階陛
得衆樂因緣　若人破戒者　無有安樂處
持戒清淨水　湛然常充滿　以此自澡沐
天宮受快樂　若天髮莊嚴　和合受快樂
遊戲於天宮　皆由善因得　天女所圍遶
如日月光明　天中受快樂　皆由善因生
隨心念皆得　得已終無失　善法常增長
皆由善因得　受無量快樂　一切常增長
若人持戒者　則得如是樂　若人常行善
為王所敬重　善為勝莊嚴　是故應行戒
善行常調伏　慜矜諸群生　常行慈布施
能至天世間　不殺害衆生　慜哀一切衆
常修行正業　是人生天宮　不盜他財物
心常念布施　諸根寂滅慧　是人生天中

不犯他婦女　常樂行正道　求寂滅涅槃
彼人生天中　不飲酒醉亂　醉者人所輕
智人能離酒　彼人生天中　持戒善修行
捨離衆惡業　能生無量樂　安慰一切衆
如是比丘觀無量樂讚善業已勝蜂歡喜無
量衆蜂出衆妙音乃至受善業盡從天還退
若有善業不墮地獄餓鬼畜生若生人中第
一端正巧言辯辭常受安樂無有衆惱壽命
長遠以餘業故復次比丘知業果報觀迦留
足天第三住處彼以聞慧見第三地名曰妙
聲衆生何業生於彼處即以聞慧知持戒人
奉施如來無量心者寶蓋供養是人命終生
妙聲天受天快樂行於眞金毗瑠璃山與諸
天女天鬘莊嚴遊七寶山入犍闥婆林塗香
抹香種種樹林種種泉流河池蓮華其林光
明青黄紫色入彼林中香風微動葉出歌音
阿脩羅犍闥婆所有歌音十六分中不及其
一微風吹動互相振觸出妙音聲五樂之音
娛樂受樂既聞樂音十倍放逸愛樂音聲染
著自誑香味觸等亦復如是乃至受善業盡

從天上退若有餘善不墮地獄餓鬼畜生得
受人身多愛音樂大富多財舍宅安隱五穀
豐足眷屬妻子壽命延長王所敬愛以餘業
故復次比丘知業果報觀迦留足天第四住
處彼以聞慧見迦留天第四地處名曰香樂
衆生何業生於彼處彼以聞慧見此衆生香
塗佛塔信心持戒是人命終生香樂天受天
快樂不可譬喻天修陀味以爲飲食身心無
惱五樂音聲天鬘莊嚴戲笑歌舞與天女衆
常相娛樂如山涌水遊戲山峯天青珠寶珊
瑚玫瑰硨磲碼碯金山峯中種種流水河泉
花池俱翅鳥林見種種林遊戲其中流水河
池其味美妙勝閻浮提一切美味善業所生
食此上味受是天樂乃至受善業盡從天還
退有餘善業不墮地獄餓鬼畜生得受人身
生大富家多饒財物豐足五穀以餘業故復
次比丘知業果報觀迦留足天第五住處彼
以聞慧見迦留足天有第五地處名曰風行
以何業故生於彼處即以聞慧知彼衆生信
心持戒見比丘僧以扇布施令得清涼如受

尸羅（冷藥草名）令諸比丘讀誦經法是人命終生
風行天受天快樂以善業故香風來吹悅樂
無比四天香風皆來熏之百千倍香涼冷可
愛或勝一倍乃至五倍四天王天香氣二倍
三十三天香氣三倍夜摩天上香氣四倍兜
率陀天香氣五倍化樂天他化自在天香氣
六倍以業勝故天衆亦勝觀善業已其風行
天遊戲林中受諸香觸六天香風皆入此天
同一風力何以故一風功德不可宣說隨天
所念從風皆得欲聞音樂風吹山谷天女歌
音所不能及若欲念香乃至他化自在天衆
花香和合不可稱說來熏此天若念涼冷隨
心所欲若遊異方欲見衆寶須彌山峯或遊
金峯閻浮檀金或玻瓈峯園林之中種種花
果流泉河池衆鳥蓮花以爲莊嚴種種天女
所住之處無量香觸出妙音聲天子乘風至
諸園林山谷遊戲如前所說如是香風令此
天子乘之去來受五欲樂共相娛樂遊戲受
樂不生嫉妬無有諍心皆相愛樂以自染業
上中下業如印印物得相似報得妙香風無

有嫉妬業力既盡從天還退所造之業有上中下受報既盡業盡還退如是衆生業行隨業流轉非無因生彼比丘觀察業已而說頌曰

如因日知時　因時生草木　隨業因緣生
非是無因生　無量千生死　業鎖之所繫
三種愛堅牢　繫縛諸衆生　如蜜和毒藥
是所不應食　天樂亦如是　退沒時大苦
業盡懷憂惱　捨離諸天女　退時大苦惱
不可得譬喩　善業欲盡時　如燈餤欲滅
不知何所趣　心生大苦惱　愛毒之所燒
憂悲自壞心　語聲身相動　怖畏失天身
如是衆樂味　愛欲最大誑　以不捨離故
增長大苦惱　天上欲退時　心生大苦惱
地獄衆苦毒　十六不及一　一切諸餤輪
愛力之所作　愛鎖縛衆生　至諸險惡道
諸天退時苦　人中捨命苦　觀生死如火
見巳離諸欲　若人放逸行　彼人無解脱
放逸癡所惑　去涅槃甚遠　應離於放逸
放逸爲大怨　天中放逸故　退墮地獄中
三界如輪轉　業繫輪不斷　是故捨愛欲
離欲得涅槃

如是比丘觀天退巳猒離欲心觀風行天無常之樂業因緣生不離無常乃至受善業盡從天還退有餘善業不墮地獄餓鬼畜生得受人身善於海行爲大導師善知風路以餘業故復次比丘知業果報觀迦留足天第六住處彼以聞慧見迦留天第六處地名散華歡喜以何等業生於彼天彼以聞慧見持戒人心有淨信正身口意僧說戒時施諸淥瓶或行道路或於曠野盛滿淨水施人淥瓶是人命終生散花歡喜天種種音樂遊戲音聲與衆天女遊戲衆寶毗瑠璃須彌山側香風所熏種種香鬘瓔珞其身流泉浴池以爲莊嚴天子天女互相娛樂受無量樂於無量時入流泉林於彼林中受天快樂毗瑠璃樹眞金爲葉眞金爲樹毗瑠璃葉入此林中常懷喜悅身出光明飮天甘露善業因緣閻浮提中上味蜜酒比天所飮若如葶藶色味具足其香普熏滿一由旬一切衆鳥身眞金色飮衆香水心懷悅樂出妙音聲遍滿林中多有衆蜂遊戲其中一切香味從樹流出或有金色有瑠璃色有硨磲色赤眞珠色有如緑色從樹流出以爲香河名歡喜流廣二由旬天子天女遊戲兩岸歡喜受樂天子天女飮巳喜悅歌舞戲笑金色蓮華瑠璃爲莖遊戲歌頌乘衆寶殿入大池中八功德水遊戲受樂互相澆灒其池名曰阿栖之迦清淨嚴飾殊妙無比如是天衆受天快樂乃至受善業盡從天命終不墮三惡得受人身生豐樂國常無飢渴生大富家不値飢世衆人所愛以餘業故復次比丘知業果報觀迦留足天第七住處彼以聞慧見迦留足天第七地處名曰普觀以何等業生於彼處彼以聞慧知持戒人修行善業以善熏心於破戒病人不求果愿悲心施安心不疲猒供養病人是人命終生普觀天受五欲樂天鬘莊嚴心意悅樂一一遊觀如意遊行與諸天女而自圍遶威德明曜猶如日光一切天衆恭敬尊重遊於須彌寶山之中著衆天衣衆寶莊嚴隨念遊戲

行於林中衆蓮華池山谷河泉受自業報如是遊戲天園林中眞金欄楯多有衆鳥以爲嚴飾風吹鈴網出衆妙音其林名曰普現莊嚴威德光明勝百千日須彌留山有七山峯圍遶此林何等爲七一名高山二名合山三名雨落四名龍聲五名愛光六名雨寶七名星鬘圍遶彼林以衆寶鈴莊嚴衆樹諸天女等天鬘莊嚴遊戲林中身百千光晃曜明照天子見已五欲縱逸以金蓮華共相娛樂歌舞戲笑妙音愛色香味觸法不知猒足如是三十六火之所圍遶如火燒然皆無猒足比丘見已而說頌曰

愛火所圍遶　遍於天世間　欲燒不自在
爲欲癡所使　如火益乾薪　增長火熾然
如是受樂者　愛火轉增長　薪火雖熾然
人皆能捨離　愛火燒世間　纏綿不可捨
若人度愛河　思覺惡蟲畏　得至寂滅處
遠離愛欲故　若人脫愛網　遠離於欲瞋
智人度煩惱　永離諸憂患　若布施持戒
心常念於天　斯人汙淨戒　猶如雜毒水
愛誑諸衆生　過於億千劫　愚者不能捨
爲貪之所使　衆生愛所誑　猶依止於愛
如人負重擔　而飲熱鹹水　飲已尋復渴
須臾無暫息　愚人不善思　唐勞自燋苦
是故應離愛　愛心難調伏　愛使諸衆生
不得脫生死　無上第一樂　禪樂遊觀處
是樂爲最勝　能梘涅槃城　成就勝樂因
則受天樂報　愛網之所縛　還受地獄苦
愛初後非善　常受衆苦惱　愛爲衆苦本
正法導師說

如是比丘觀天世間欲河洄洑之所漂沒退沒死苦具觀察已心生猒離如是普觀天所住地受天快樂乃至愛善業盡從天還退不墮地獄餓鬼畜生若生人中大富饒財妻子奴婢僮僕賓客眷屬和合以餘業故復次比丘知業果報觀迦留足天第八住處彼以聞慧見迦留足天第八住處名常歡喜以何業故生於彼處即以聞慧知此衆生以淨信心見犯法者應受死苦繫在牢獄以財贖命令其得脫不爲財利爲益衆生慈悲心故不求報恩是人命終得生天上常自歡喜悅樂百倍勝於餘天以業勝故無量天女歌舞戲笑以爲娛樂遊戲山谷金毗瑠璃柔軟觸樂河池流泉於園林中受天快樂所受之樂百千萬分轉輪王樂不及其一何以故與諸天衆同業生故身無骨肉亦無垢汗於須彌山側衆寶蓮華天鬘天衣莊嚴其身若上金峯身則金色昇瑠璃峯身瑠璃色如入池水身皆同色上瑠璃峯其身光色如第二日瑠璃力故若昇銀峯身色如雪如拘物頭華一切身分端正莊嚴天女圍遶作衆伎樂遊戲園林受天快樂如是遊戲遶見園林衆樹具足名天戲林乘閻浮檀金殿入天戲林其林柔軟衆鳥音聲和合美妙天子入已鳥名天音天同業生天善業故即說頌曰

若有人能作　愛樂之善業　彼人業果報
成就極端嚴　既得受天樂　若不行放逸
從樂得樂處　後必至涅槃　一切樂無常
要必終歸盡　莫受此天樂　以爲自歡娛
此入樂無常　壽盡必退沒　既知此法已

常求涅槃道　一切法皆盡　高者亦當墮
和合必有離　有命皆歸死　三界諸衆生
現在及未來　生者必有死　無有法常者
譬如日出没　一切人皆見　一切生亦然
死法常現前　如是知諸法　一切皆生滅
莫行放逸心　放逸過毒害　謹慎不放逸
是處名甘露　若行放逸者　是名爲死句
若不放逸者　常得不死處　若行放逸者
常趣於死路　若人行放逸　如毒亦如火
行放逸衆生　命終至苦處　若人不放逸
所至應敬禮　能至寂滅處　永離諸放逸
一切樂皆盡　愚者不覺知　至於臨終時
一切皆忘失　若人自愛身　應修行善業
修行於法樂　如佛之所說　一切皆無常
後則致大苦　佛因實諦故　爲諸衆生說

時天聞鳥說是偈已心自思惟其心醒了念宿命果少離放逸知足光明持其心意不貪五欲不行放逸不久心動復著五欲受五欲樂乃至受善業盡從天還退若無惡業不墮地獄餓鬼畜生得受人身不遭王難常受快樂不值衆惡以餘業故復次比丘知業果報觀迦留足天第九住處彼以聞慧見迦留足天第九住地處名曰香樂衆生何業而生彼處彼見聞知若人持戒信於三寶佛法僧中大福田處施衆粖香塗香淨心供養如法得物以用布施作已思惟而生隨喜是人命終生香樂天受天快樂身出光明天五樂音心常歡喜經於多時受五欲樂不覺長遠諸根耽樂躁動貪著無始流轉不知猒足遊戲園林以衆花鬘自嚴其身塗香粖香種種林樹具足光明河池流泉以爲莊嚴心著欲樂不覺退没如是欲境愛心所誑受五欲樂乃至業盡從天還退若有善業不墮地獄餓鬼畜生得受人身生清涼國不値荒壞刀兵飢饉爲一切人之所供養以餘業故復次比丘知業果報觀迦留足天第十住處彼以聞慧見迦留足天第十地處名曰均頭以何等業生於彼處若人持戒信心清淨見有衆生得罪於王被髮受戮救令得脫是人命終生均頭天受五欲樂三方天王所受欲樂此天所受具足無減具三天樂欲樂欲明欲樂相續三天之樂隨念皆得乃至天女五欲音樂受樂之具乃至受善業盡從天還退有餘善業不墮地獄餓鬼畜生得受人身常離怖畏憂苦惱亂無病安隱端正妙色人所愛念大富饒財隨劫增減壽命長遠以餘業故復次比丘知業果報觀迦留吒足天十種地已觀四天王天第三住處名常恣意有幾住地彼以聞慧觀恣意天有十種地何等爲十一名歡喜岸二名優鉢色三名分陁利四名衆彩五名質多羅六名山頂七名摩偷八名欲境九名清涼池十名常遊戲是名常恣意天十地住處以何等業生於彼處彼以聞慧見此衆生淨心持戒離於邪見見人斫伐鬼神大樹夜叉羅刹之所依止其人擁護令不斫伐此諸鬼神不惱害人依樹受樂無樹則苦以此人故鬼神得樂是人命終生歡喜岸天受天快樂池名清涼鵝鴨鴛鴦身皆金色以爲莊嚴出衆妙音七寶蓮華以爲嚴飾金色林樹名曰金林其蓮花池周帀圍遶金寶林樹影現池

中無量種色其池妙好如帝釋池若天帝釋從上而下欲伐阿脩羅見其蓮華如日初出如是蓮華無量百千以爲莊嚴帝釋見已告諸天曰此清涼池清淨莊嚴甚爲奇妙於如是等功德華池心常愛樂喜岸天子與諸天女娛樂受樂不可譬喻自在遊戲天女圍遶受第一樂行食自在於華池岸及行異處身無疲極心常悅樂第一具足歌舞戲笑音常不絕天女圍遶念身心樂清淨無垢增長成就受五欲樂心無猒足何以故愛心如火不知足故如是天子遊戲種種山河宮殿池水蓮華七寶莊嚴遊觀之處聞種種音與衆天女遊戲諸林歡娛受樂須彌山峯毗瑠璃寶白銀珊瑚黃金之色光明照曜自在遊行光明如日可愛如月或有光色不可譬喻以善業故得此妙身受善業果是天遊戲受五欲樂乃至愛善業盡從天命終若有餘善不墮地獄餓鬼畜生得受人身端嚴殊妙豐樂安隱巨富多財受第一樂以餘業故復次比丘知業果報觀常恣意天第二地處彼以聞慧

見常恣意第二地處名優鉢羅色衆生何業生於彼處彼以聞慧見此衆生順法脩行持戒淨信爲欲供養佛法僧故造優鉢華池供養三寶是人命終生優鉢羅色天受天快樂遊戲華池歡喜娛樂歌舞戲笑受無量樂一一園林瑠璃珊瑚眞金莊嚴其地柔軟無量天女遊戲其中受天快樂隨念成就無量山谷娛樂喜樂以樂因故受樂果報五根所對皆悉快樂身如瑠璃優鉢羅色遊諸華池優鉢林間其華香氣滿百由旬勝一切華如王最勝以因得果如來所說生天上已愛彼華池遊戲其中受無量樂六根所對心常愛樂乃至愛善業盡從天命終若有餘業不墮地獄餓鬼畜生得受人身生大國土多饒華果具足天樂巨富饒財以餘業故復次比丘知業果報彼以聞慧見常恣意天第三住處名分陀利衆生何業而生彼處彼以聞慧見此衆生淨身口意爲佛法僧造蓮華池供養三寶是人命終生分陀利天善業成就受天快樂種種衆寶莊嚴其身光明晃曜諸天所愛

華鬘莊嚴多諸天女以爲圍遶金剛青摩尼寶硨磲衆寶莊嚴娛樂自在受樂乃至愛善業盡從天命終若有餘業不墮地獄餓鬼畜生得受人身所生國土多有陂澤大富饒財受第一樂父母兄弟妻子眷屬之所愛念以餘業故復次比丘知業果報觀常恣意天第四住處彼以聞慧見常恣意天第四地處名曰彩地衆生何業生於彼處即以聞慧見此衆生心有淨信爲比丘僧染治袈裟若畢鉢羅若赤若黃若紫若紺若梅檀若青若綠若黑若碧以此衆色爲出家人染治法服是人命終生彩地天受天快樂衆綵衣髮以爲莊嚴其身常出種種光明以照其地一切皆赤如赤寶華所出光明其地光明亦復如是及餘種種青黃雜寶莊嚴其地一切彩色衣服莊嚴亦復如是莊嚴其身遊戲林中常受快樂無以爲比無量殊勝功德具足受種種樂善業所得種種園林宮殿樓觀與衆天女衆寶莊嚴遊戲園觀隨至彩地皆與同色一一林樹一一山峯一一華池一一河水一一流

泉遊戲受樂種種妓樂歌舞戲笑與衆天女
共相愛戀六欲自娛食須陀味飲天甘露無
有醉亂天衆圍遶受斯悅樂比丘觀已而說
頌曰
善業爲高勝　勝過須彌山　善業能將人
阿迦尼吒天　種種持禁戒　護於無量種
以善業果報　天中受快樂　戒光淨莊嚴
持戒清淨水　澡浴修行人　生天受快樂
施戒自調伏　利益諸衆生　智精進慈心
彼人生天中　正行離衆過　戒寶自莊嚴
悲心於衆生　彼人生天中　質直者如金
鍊之離塵垢　修行樂正業　彼人生天中
慈愍諸衆生　心常念利益　不染諸惡業
彼人生天宮　晝夜持禁戒　智慧常護持
彼人生天中　常得受快樂　若人念思惟
乘於持戒馬　到諸天宮殿　無量戲樂處
若遊戲天宮　受天快樂報　皆由持淨戒
如來之所說　若天髮嚴飾　天花極精妙
遊戲於天中　皆由善業故　遊戲優鉢花
園林而莊嚴　遊戲於天中　皆由善業故
若住虛空界　天寶而莊嚴　清淨光明天
皆由持戒得　金寶莊飾處　周遍妙華香
遊戲於山峯　皆由持戒得　如人入已舍
其心無怖畏　持戒亦如是　能至於天中
非雞多華香　非摩盧瞻蔔　能勝天中香
持戒香最勝　十三 若人護持戒　十六 此人則爲勝
若人捨離戒　是名爲死人　知此功德已
若爲愛自身　善護持禁戒　遠離犯戒心
持戒常調伏　忍辱人樂見　如人乘階道
到天快樂處
如是比丘觀天所受自業果報觀業果已於
生死中猒離欲心彼彩地天遊戲受樂乃至
受善業盡從天命終有餘善業不墮地獄餓
鬼畜生得受人身爲一切人之所愛敬大富
饒財生於南天無惱亂處以餘業故復次比
丘知業果報觀常恣意天第五住處彼以聞
慧見常恣意天第五地處名質多羅(此言雜地)衆
生何業生於彼地即以聞慧知此衆生信心
悲心以種種食施與持戒不持戒人是人命
終生質多羅天以種種業得種種樂種種數
具受種種樂種種遊戲諸園林中與諸大女
娛樂受樂種種山林谿谷峯嶺遊戲其中衆
華池泉優鉢羅華鉢頭摩華種種華果遊觀
之處種種衣服莊嚴其身種種言說巧言辯
辭戲笑愛語論議之言作種種因種種林中
受種種樂如是比丘觀已歡喜而說頌曰
諸業之所作　十三 過於巧畫師　十七 業畫師天中
作種種樂報　種種衆彩色　現觀則可數
心業布衆彩　其數不可知　毀壁畫則亡
二俱同時滅　若身喪滅時　業畫不可失
譬如一畫師　造作衆文飾　一心亦如是
造作種種業　五彩光色現　見之生愛樂
五根畫亦爾　如業有生死　如世巧畫師
現前則可見　心畫師微細　一切不能見
圖畫好醜形　令壁衆像現　心業亦如是
能作善惡報　是心於晝夜　思念恒不住
如是業隨心　展轉常不離　風塵煙雲熱
畫色則毀滅　捨善不善時　諸業爾乃失
如是比丘觀心畫師自在造業如實觀業猒
離生死此天受於種種愛業乃至業盡從天

命終若有餘善不墮地獄餓鬼畜生得受人身大富多財常行正法乘大船舫以求財寶以餘業故復次比丘知業果報觀常恣意天所住之處彼以聞慧見常恣意天第六地處名曰山頂眾生何業生於彼處彼以聞慧見此眾生以善修意爲遮寒熱造作義屋令人受用是人命終生山頂處受天快樂五欲自娛種種成就有七園林一名曼陀羅戲林二名雲林三名息樂林四名遊戲林五名吼林六名幻林七名尼迦羅林於此林中與眾天女相隨戲笑歌舞縱逸作天妓樂隨意遊觀受第一樂一一華林遊戲其中以眾寶藏莊嚴其山一一山峯出金色光遊戲其中離諸病惱以眾善業得生彼處受天悅樂河水流泉蓮華浴池而相娛樂乃至受善業盡從天命終若有餘善不墮地獄餓鬼畜生得受人身爲大王師眾人所愛以餘業故復次比丘知業果報觀常恣意天所住之地彼以聞慧見常恣意天第七地處名曰摩偷(此言美地)眾生何業生於彼處彼以聞慧見此眾生修行善

業受持禁戒利益眾生柔軟悲心質直不諂不惱他人以食布施道行沙門婆羅門貧窮病苦孤獨之人或一日二日乃至多日常供不息是人命終生於美天受天快樂園林鈴網出妙音聲諸天女眾周帀圍遶無量天欲歡娛受樂多諸童子天須陀味甘露恣意曼陀羅華以爲天鬘遊戲華林金毗瑠璃玻瓈山峯多有眾蜂遊於華池出美妙音與眾玉女遊戲園林其林勝於百千日光曼陀羅林俱踈林中金色眾鳥音聲可愛五樂音聲受天快樂金毗瑠璃以爲其地多有諸池眞珠爲沙以布其底一一池中八功德水自業所生須彌留山金毗瑠璃玻瓈迦以爲其石莊嚴寶山與天玉女遊戲受樂受自業果乃至受善業盡從天命終若有餘善不墮地獄餓鬼畜生得受人身常受富樂近岷茶山受大王封以餘業故復次比丘知業果報觀常恣意天所住之地彼以聞慧見常恣意天第八地處名曰欲境眾生何業生於彼處彼以聞慧見此眾生於持戒人若邪見病人施其所

安飲食湯藥令離病苦是人命終生欲境天受天快樂無所怖畏同地諸天悉皆供養以業勝故樂報亦勝譬如燈大光明亦大如是天上受天勝樂以善業力生於彼處毗瑠璃寶摩尼金光須彌山峯遊戲受樂無量遊觀莊嚴其地園林浴池河泉流水七寶莊嚴種種光明多諸女天恭敬圍遶受五欲樂如意遊戲受諸欲樂於彼受樂乃至受善業盡從天命終若有餘業不墮地獄餓鬼畜生得受人身第一端正無所怖畏大富多財王所敬重眾人供養壽命延長生好國土生值正法不生惡世以餘業故復次比丘知業果報觀常恣意天所住之地彼以聞慧見常恣意天第九地處名清涼池眾生何業生於彼處彼以聞慧見有眾生信心悲心見諸眾生臨終渴病見閻羅使生大怖畏以石蜜漿若以冷水施此病人以是因緣是人命終生清涼天受天快樂其地具足流水河池戲樂之處於彼天中受種種飲目視則足香氣恣意身觸細軟聲味亦爾其心清涼離於醉過其飲具

足五種功德天既飲已增十功德行空不墮乘空無礙如遊平地不勞其力歌舞戲笑心常悅樂受天功德百功德樂耳聞音聲無所障礙如是天中受第一樂如是天樂隨意所受境界之樂有八林樹七寶所成一名四歡喜二名遊戲行三名意清涼四名風樂林五名音樂聲六名葉音七名華林八名如意林於此林中遊戲受樂眼視妙色耳聞愛聲鼻聞妙香舌得上味如是離垢其心清涼五根境界皆悉受樂爲如是等六欲所燒日夜增長六欲之火縱逸熾然而不覺知生放逸地放逸壞心乃至受善業盡從天命終有餘善業不墮地獄餓鬼畜生得受人身常離飢渴無有疲倦不值飢怖受第一樂一切世間人所愛念爲設敷具供身醫藥以餘業故復次比丘知業果報觀常恣意天所住之地彼以聞慧觀常恣意天第十地處名常遊戲衆生何業生於彼處即以聞慧見有衆生爲修禪者生猒離故圖畫房舍作死屍觀是人命終生常遊戲天常受快樂其地皆以金毗瑠璃珊瑚因陀青摩尼寶以爲莊嚴遊戲受樂無量音聲甚可愛樂不可具說飲食衣服華香之具隨念即得無量遊戲所謂見林遊戲悅樂遊戲鳥音遊戲音聲遊戲恣意遊戲善香遊戲觸衣遊戲種種香熏種種和合遊戲之樂行於虛空見諸親友心亦悅樂行衆寶山亦受悅樂成就如是無量悅樂五樂音聲自業成就乃至受善業盡從天命終有餘善業不墮地獄餓鬼畜生得受人身常有種種遊戲之處著於種種繒綵衣服愛種種語種種遊戲以餘業故

正法念處經卷第二十三

正法念處經卷第二十四

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之三

復次比丘觀四天王三地住處一一業果具觀察已觀第四處彼以聞慧觀三箜篌天有十種地何等爲十一名揵陀羅二名應聲三名喜樂四名探水五名白身六名共娛樂七名喜樂行八名共行九名化生十名集行是爲三箜篌天十地住處比丘如是分別觀察彼業果報以何業故生此天處即以聞慧見箜篌天修行善業生彼天中得相似果第一地處名揵陀羅衆生何業生於此天若有衆生信心修身以園林地或甘蔗田或菴羅林美果之林施與衆僧令僧受用此人命終生揵陀羅天受無量樂以天栴檀牛頭栴檀以塗其身無量天女圍遶娛樂種種莊嚴種種色貌善知歌舞戲笑之法遊戲園林及諸華池遊戲受樂身服天衣華鬘自嚴心相愛樂其華香氣熏百由旬天諸玉女聞此香氣皆大歡喜百倍縱逸瞻仰天子欲情無猒無量

種法百倍恭敬如是天子心意恣逸欲樂自娛有諸河流一名寶流河二名波流河三名金流河四名酒流河五名美流河六名流沫笑河如是諸河鵝鴨鴛鴦出衆妙音於河兩岸多有園林其林鬱暎衆鳥雜色七寶莊嚴出和雅音甚可愛樂諸天女衆出妙歌音聞衆鳥聲百倍增欲不樂餘音聞已歡喜受無量樂七音具足柔輭相應河中衆鳥天女歌戲飲天甘露無有醉亂與諸天女歡娛受樂於衆寶山金毗瑠璃玻瓈山峯園林河池流泉蓮華衆鳥嚴飾復與天女遊於青色毗瑠璃地種種衆華遍覆其地於此地中遊戲受樂以善業故天樂成就如是比丘以聞智慧觀天樂已而說頌曰

五根常受樂　欲境所誑惑　欲火未曾有
須臾間猒足　一一諸境界　處處見天女
一切勝境界　欲火炎熾然　若合若離散
或說或憶念　以見女因緣　火起燒天人
火法和合有　不合則不生　若合若不合
欲火常熾然　因緣不合故　火遠則不燒
欲火無遠近　常燒害衆生　以憶想薪力
邪憶念所使　愛油投欲火　焚燒愚癡人
若以火燒身　燒已須臾滅　名色離散已
欲火猶不滅　欲火惱衆生　過於火燒人
欲火害雖甚　而人不生猒　五根因緣起
緣於五境界　愛風之所吹　欲火燒衆生
從憶念燧生　由境界增長　雖非可見法
燒人過熾火　欲火亦如是　增長過熾然
如是欲所盲　貪著於欲樂　火則有光明
欲火闇所覆　是欲如怨毒　智人應捨離

如是比丘觀於欲火焚燒天人心生悲愍見其過故不樂天樂如是揵陀羅天受種種樂乃至受善業盡從天命終有餘善業不墮地獄餓鬼畜生得受人身多有田封大富饒財以餘業故復次比丘知業果報觀箜篌天所住境界彼以聞慧觀箜篌天第二地處名曰應聲衆生何業生於彼處彼以聞慧見有衆生正行善業爲邪見人說一偈法令其心淨清涼信佛是人命終生應聲天受五欲樂遊戲天河蓮華池中金毗瑠璃玻瓈山峯犍闥婆音諸天女衆種種莊嚴歌舞戲笑端正無比圍遶天子增長喜樂遊戲山峯受種種樂天鬘末香莊嚴其身無量境界以自娛樂又遊山谷金山園林遊戲受樂有諸金山所謂瞻婆帝山無影之山一切樂山心意化山如是等山衆寶莊嚴金園林莊嚴諸天衆等歡喜歌頌遊於山峯及至衆水衆蓮華池其水清淨涼美淨潔以爲莊嚴衆鳥縱逸出妙音聲其山住處甚可愛樂受自業報遊戲受樂天女圍遶種種衆鳥出衆妙音衆蜂欲音遊戲天子所住林殿與衆天女受第一樂如是地天所受之樂乃至受善業盡從天還退隨業流轉受諸生死或生地獄餓鬼畜生若有餘業得受人身生於大姓豪富第一人所敬重身口意善眷屬堅固奴婢僮容皆悉具足以餘業故復次比丘知業果報觀三箜篌天所住之地彼以聞慧見箜篌天第三地處名曰喜樂衆生何業生於彼處彼以聞慧見此衆生修行善業以淨信心施人美飲或施行人清淨美水令其安樂或覆泉井恐諸蛇毒

蜘蛛蟲蟻墮於井中行人飲之而致苦惱以是因緣覆蓋泉井不求恩分爲福德故彼人命終生三箜篌天喜樂地中生彼天已其身光明如第二日以善業故遍身莊嚴遊戲山谷泉池流水與諸天女同心共遊端正少年無有苦老無量色聲香味觸受五欲樂其地山林多有七寶以爲林樹無萎林等其林衆華未曾萎變香氣常熏金影樹林金枝彌覆毗瑠璃峯以爲莊嚴孔雀衆鳥俱翅羅鳥七寶羽翼出美妙音自觀身相心生悅樂所謂雜色羽翼隨天所念出美妙音聞其聲已各各皆發希有之心此鳥能知我心所念隨意出聲其音美妙於鳥口中出甘露飲相續不斷衆鳥飲之十倍縱逸心生歡喜口出百種功德之音其音莊嚴功德勝妙聞種種鳥歌衆妙音愛欲之心百倍放逸心生喜樂復有衆鳥名葉遊戲於鈴網內出衆妙音其音清妙與鈴音合不可分別和合出聲兩倍轉妙復有衆鳥名曰岸行住於河岸金蓮華中流出香飲復有衆鳥名曰影遊隨其行處地則同色復有衆鳥名曰輪鳥若此輪鳥遊行所近令諸天女端正殊妙過先百倍無量林中遊戲受樂未曾斷絕隨念成就第一勝樂清淨無比無量天女而自圍遶遊戲林中或遊山峯乘空趣於金毗瑠璃山頂衆蓮華池鵝鴨鴛鴦其水清淨如毗瑠璃香水湛然充滿其中於遊戲處衆香流水諸林香氣悉皆普熏無量金樹毗瑠璃樹圍遶彼山其地柔軟舉足下足蹈之隨平於此地中與諸天女遊戲其中皆共娛樂目視愛色無量百千種種妙色無量百千可愛妙聲無量百千種種妙香如是諸根受無量樂乃至受善業盡從此命終若有餘善不墮地獄餓鬼畜生得受人身常得安樂王所愛重衆人所念以餘業故復次比丘知業果報觀箜篌天彼以聞慧見箜篌天第四地處名曰探水衆生何業生於彼處彼以聞慧見此衆生修行善業信心悲心潤益之心見病困者其命臨終咽喉之中歇歇出聲餘命未盡施其漿飲或施其財以續彼命是人以此善業因緣命終生於三箜篌天探水之地受天快樂光明威德如帝釋天諸天女衆周帀圍遶常受快樂受自業報過無量時見無量林無量河流諸天女衆相隨入林林名摩利無量河水蓮華浴池以爲莊嚴天諸音樂出妙音聲多有天女歡喜娛樂於其林中多有華果乾闥婆音衆鳥之音其林寶樹曼陀羅林俱舍耶林不破壞林常歡喜林正歡喜林如意香林如是華香普熏一切諸天人衆隨天所念於摩利林既遊戲已向五花林互相娛樂其林衆鳥名曰宿命見諸天衆而說頌曰

福德可愛樂　能得勝果報　是故應修福
無及福船栰　福德藏無盡　福德親無上
福德如明燈　亦如慈父母　修福至天中
福能至善道　人中修福故　天上受福樂
若人修勝福　常得生樂處　是故應修福
無及福德報　利益於三世　愛敬及財物
常觀此二因　是名福德樂　福德恒隨身
如影常不離　福爲第一樂　無福無樂報
若天福德盡　退已隨業生　世間善惡果

是故應修福　我於天世間　今受畜生身
無福因緣故　自業之所欺　若無福調伏
常行於惡道　其人無安樂　如沙不出油
愚人為心欺　遠離於福德　其人不得樂
衆苦常不斷　是人數數生　數數還退没
以天行放逸　彼天樂無常　業網繫衆生
癡愛之所誑　無始生死來　流轉如水輪
諸天退没時　具受大苦惱　地獄衆苦毒
不得以為比　天樂必有退　如何不覺悟
不見死滅故　貪著世間樂　諸世間生滅
不可以數知　而人莫能猒　為愛之所欺

時諸天衆聞鳥說法心少憶念還復放逸為心所使行於愛欲於彼林中五樂音聲歌舞戲笑以自娛樂為放逸火燒境界薪一一住處一一園林一一山峯一一宮殿一一華池與諸天女遊戲其中受五欲樂於此天中受天快樂乃至愛善業盡從天命終隨業流轉若有餘善不墮地獄餓鬼畜生得受人身從生至終不遭病苦無有惱亂人所愛敬生好國土離於飢渴色貌端正以餘業故復次比丘知業果報觀空篌天彼以聞慧見空篌天第五住處名曰白身衆生何業生於彼處若有衆生識於福田以淨信心見有佛塔風雨所壞若僧房舍以福德心塗飾治補以正信心知業果報作已隨喜復教他人令治故塔是人命終生白身天生彼天者服白色衣如珂如雪如拘牟頭華十六分中不及其一所住宮殿亦復如是一切白光其身鮮白遊戲諸林珊瑚樹林出衆妙香種種樂音歌舞戲笑受天快樂入珊瑚林其林多有衆鳥音聲光明莊嚴有大勢力光明赤色諸色中上本身鮮白以樹赤光身皆赤色互相瞻視各作是言我等本色皆悉不現更生異色此樹色赤可至餘林即與天女入毗瑠璃林其林青色如閻浮提仰觀虛空令諸天身皆失白色其樹青光悉覆天身所有衆鳥及諸蓮華悉亦青色時諸天子與諸天女而自圍遶作天妓樂遊戲歌舞久受天樂五欲自娛經於久時復詣銀林縱逸遊戲其銀林中一切嚴飾皆為白色白寶蓮華白寶衆鳥是白身天入此林中猶如乳中見月色像久在此林遊戲受樂天衆妓樂不可譬喻捨此林已諸衆雜林其林種種諸樹莊嚴或有金樹或有銀樹或瑠璃樹種種色葉以為莊嚴此天身色亦復如是生種種色於此林中與諸天女多時遊戲復捨此林詣金山峯名曰普遍其金山峯七寶莊嚴乘彼山頂悉見須彌山王春屬六萬金山須彌山王住在其中復至普眼山上彼山已久時遊戲多諸流水河池莊嚴周遍園林多有衆鳥出妙音聲白身天等於普眼山久受天樂與諸天女遊戲受樂捨彼山已復往上於大圓山頂復有異天來在此山共集遊戲時白身天與諸天衆遊戲受樂天妓樂音甚可愛樂受樂盡時如燈油盡其光則滅猶如日没其明亦滅天亦如是業盡還退隨其本業生於地獄餓鬼畜生若生人中其身鮮白如藕絲色生於北天漢國土等皆悉好色鮮澤具足受第一樂統領人民以餘業故復次比丘知業果報觀空篌天所住之地彼以聞慧見空篌天第六地處名共遊戲

衆生何業生於彼處彼以聞慧見此衆生信心持戒同爲法義和合共會持戒布施以是因緣此諸人等從此命終生共遊戲天生彼天已福德成就皆共一心和合受樂遊戲行食皆共愛樂境界悅樂五樂音聲戲笑歌舞歡娛受樂諸天女衆種種莊嚴種種珍寶莊嚴山地遊戲其中受自業果毗瑠璃珠以爲欄楯種種衆寶䳓鴨鴛鴦莊嚴其河種種寶樹莊嚴河岸諸天女衆園遶遊戲諸真珠河於其河中無量流飲清淨香潔白真珠沙以布其底真金爲泥多有金魚無量寶珠莊嚴魚身其河兩岸黃金爲樹毗瑠璃寶以爲其葉毗瑠璃樹黃金爲葉一切華果妙色具足華果常敷衆鳥遊戲常懷悅樂聞其音聲皆生愛樂若以目視見之心悅彼諸天子常懷歡喜復往詣於本所住處娑求水中寶樹枝葉如屋如殿其地柔軟隨足上下如天青寶往返遊行衆蓮華林以爲莊嚴平正廣博種種衆鳥妙寶莊嚴或有金地毗瑠璃樹枝如羅網以爲宮宅多衆華香衆蜂園遶以爲莊嚴天子天女充滿其中受天樂報復往泉水園林浴池其林衆鳥遊戲水中其身金色充滿其中出妙音聲河泉流水清淨香潔往注金山出種種音諸天女等於其河側手執金華園遶天子娛樂受樂以華相撲以爲喜樂經於多時復與諸天詣於欲林於彼林中如是一切放逸覆心其林衆鳥恣於果味衆蜂色貌如毗瑠璃恣於華味俱翅羅鳥心常醉逸猶如春時河岸衆鳥醉於美飲如是天子五欲恣意諸天女衆見諸天子欲心充滿如是女人無有餘樂勝於欲樂如是女人欲味念欲依止於欲自性念欲常念天子心不捨離若見天子與諸天女娛樂受樂百倍惛醉如是受樂乃至受善業盡從天命終隨業流轉於地獄餓鬼畜生若生人中還與眷屬同生一國同業修福以餘業故皆悉巨富皆行善業一切皆共同受一業同處受生其人善惡皆悉同受無有差別以餘業故復次比丘知業果報觀箜篌天所住之地彼以聞慧見箜篌天第七地處名樂遊戲若人持戒化諸衆生令心淨信勸令歡喜或教布施或教持戒信於福田具功德處是人命終生樂遊戲天身具光明即自思惟我以何業來生此處即自念知我於前世於人中時布施此人爲我知識同爲福德以是因緣生此天中憶念如是沙門知識教化力故令我布施發清淨心是故我今生遊戲天即時迴顧見諸天女如蓮華林衆妙色相具足莊嚴見之心著不復念本毫微之善生放逸地愛著五欲受天觸樂見諸天女無量妙色心生戀著無始流轉欲火所然猶如猛火焚燒枯林欲火所然亦復如是諸天女衆向諸天子口出香氣遍其住處手執蓮華無量莊嚴詣天子所天子天女無量欲樂共相娛樂受五欲樂比丘如是觀放逸已猒離生死於生死苦大怖畏處生怯弱心而說頌曰

苦樂法初起　則忘久苦樂　譬如日初朝
則無有先日　云何天世間　現在受天樂
不知當退沒　一切皆歸盡　如蜜在棘林
亦如雜毒飯　諸樂亦如是　不覺退沒苦

天中上妙欲　受之無猒足　天中諸愛力
大樂自覆心　愛火燒衆生　求樂不可得
若得離愛欲　一心行爲樂　無我離欲人
能至涅槃城　是人初後淨　從樂得樂處
若人斷愛結　令心無遺餘　善攝於心意
不愛一切法　知應作不作　彼人常得樂
若能斷愛河　得脫生死流　勇健者能度
必至涅槃城　愛者則無樂　三毒和合故
若解脫欲等　是名清淨樂

如是比丘觀放逸行天愛火增長生悲愍心

是時彼天與諸天女詣香煙林遊戲之處天女圍遶種種音聲歌舞戲笑娛樂受樂或行虛空如鳥飛翔天女圍遶有乘鵝殿有乘鵝鳥有行於地多有天女歌讚音頌身皆安樂無有疲倦詣香煙林見彼林中先住諸天生大歡喜和合共集戲笑音聲第一歡悅於香煙林無量音聲充滿其中簫笛箜篌種種鼓樂天女莊嚴衣瓔珞具出衆妙聲歌笑之音諸河流水出種種音衆寶色鳥種種形色天諸歌音聞者悅樂遍滿林中其林多有天諸藥草鳳鳥泉池華果具足於此戲處受五欲樂復與天女眷屬圍遶詣須彌山辨才峯間於彼山中衆蓮華池園林具足其山峯中毗留勒天王之所住處無量天女所共圍遶觀諸衆生所作事業法以非法幾許衆生行於法行幾許衆生行於非法作何業故利益世間作何業故不益世間以何令彼正法增長非法減少云何令魔軍衆減少勇健阿脩羅惱亂龍等皆悉損減如是護世天王於辨才山去峯不遠日所行道毗留勒天王觀其光明修行何法有此光明照於世間思惟觀日行道光明若世間人順法修行擁護正法如法增長日光清淨時節隨順光明照曜五穀成熟人無疾病若行非法則日無光明五穀不登人民疾病如是皆由法非法力得增上果日之光明非無因緣光明無等行須彌側故名大明毗留勒天王因見日已觀諸世間彼諸天衆歡喜受樂見此大明行山峯間光明威德百倍歡喜毗留勒天王觀世間已見天光明威德增勝心生歡喜而說頌曰

三種作善業　有三種三因　三時三地處
三功德三果　不盜常行施　而行於正法
實忍善相應　一切天中王　具足天莊嚴
天鬘自嚴身　如是天中樂　皆由善業因
若放逸衆生　不行於善業　如是愚癡人
不得生天中　人中作善業　人作業成就
以是業報故　得生此天中　若有愛自身
欲受於樂果　作大福德因　得生天世間
若於諸天中　受上中下樂　如是三種樂
福德因緣故　若人作諸業　隨業有增減
如是隨諸業　天中受樂報

時毗留勒天王觀諸天衆說是偈已與諸天衆遊戲山峯園林浴池華果地處種種衆鳥出妙音聲多諸天衆目視山谷生愛樂心受六欲樂貪於六境放逸遊戲五樂音聲於蓮華池遊戲之處或遊飲河毗瑠璃林泉池莊嚴皆共遊戲乃至受善業盡從天命終隨業受報墮於地獄餓鬼畜生若生人中智慧辯才爲世導師人所信受以餘業故復次比丘知業果報觀三壁篌天所住之地彼以聞慧

見堃篌天第八地處名曰共遊衆生何業生於彼處彼以聞慧見此衆生信心修行持戒布施法會聽法佐助經營勸助隨喜深心善心以淨信心如是思惟此人福德我亦如是念當修福是人命終生共遊天隨喜施故無量境界心生愛樂其園林中種種音聲遊戲受樂其池四岸毗瑠璃珠以爲欄楯金華遍覆種種衆鳥出妙音聲與諸天女而共遊戲其園林中倶翅羅鳥孔雀莊嚴與諸天女遊戲受樂其諸蓮華瑠璃爲莖黃金爲葉金剛爲臺遊戲其中於美林中衆果具足與諸天女飲於美味受五欲樂或行山峯毗瑠璃地其地平正或遊山至河泉流水清淨無垢清涼快樂與諸天女戲遊其中或遊渡濟眞珠爲沙以布其地清淨水中而自遊戲或有樓閣七寶莊嚴高峻廣大或有妓樂與諸天女遊戲受樂或有意樹寶鈴妙聲以爲莊嚴或有林中六時具足與諸親友及天女衆常受快樂或有七寶以爲其地上此山已觀餘天衆如是種種不可譬喻自業所化受天快樂如是諸天愛樂放逸不知猒足眼愛無量種種妙色不知猒足耳鼻舌身意貪於聲香味觸及法亦復如是如是六根染愛六境不知猒足隨得境界愛心轉增如火益薪隨得境界無量增長愛覆諸天不識眞樂受如是等無量天樂乃至愛善業盡從天命終若無善業墮於地獄餓鬼畜生若生人中同集一衆或入大海商賈求財或同一城或在山中同一村落或同一業或復親友或同一王大富自在以餘業故復次比丘知業果報觀三堃篌天第九住處名曰化生衆生何業而生彼處彼以聞慧知此衆生起大悲心見有衆生飢饉所逼投沒深水欲自喪身救此溺人愛之若子悲心救護是人命終生於天上隨此天子所近天女跏趺而坐從其懷中忽然化生時天父母即生子想天子生已生父母想父母愛子亦如閻浮提人如是天中從坐化生愛之彌甚語天子言汝善果報從我化生我與汝樂我今將汝遊戲一切諸園林中諸蓮華池及遊山頂金網所覆泉流浴池樹枝彌覆蓮華池中金色蓮華衆蜂莊嚴清淨流水及諸飲河種種美味恣意共汝遊戲受樂天子白言我今生此得善果報生值父母我今供養時天父母即將天子詣兩閻浮檀林與諸天女至彼林中見閻浮檀樹華果鬱茂其香普熏滿五由旬以華遍散種種妙色青赤黃紫種種形色長短方圓以此衆華莊嚴其身如天髮旋時天父母語其子言此兩閻浮檀林歡喜華敷若風動樹其華遍散一切天衆汝今可於此林遊戲與天女衆而自娛樂相隨遊戲說是語已與諸天衆共入彼林見衆天鳥名曰命喚即以偈頌讃天子曰

善來汝賢士　從作善業生　護持七種戒
今得如是果　持戒果安樂　天中受果報
持戒如船栰　能度生死津　若人戒水淨
澡浴勇健心　閻浮檀金華　天中自澡潔
持戒爲種子　修種種戒行　遊戲於天中
汝今樂成就　若人調伏心　常以戒莊嚴
彼人得天處　受無量快樂　若人作善業
從樂生樂處　遊戲於天宮　持戒增長故

乘於尸羅階　增長於智慧　此人至善道
智慧善業故　是故常持戒　布施智慧財
常離於破戒　如避刀火毒　如是善護戒
將人至善道　若離於持戒　則無安樂處
如是命鳥偈讚天子令心喜悅天子聞已心
生歡喜即與其父[十四]共入林中其林皆[十六]以如意
之樹以爲莊嚴猶如日光莊嚴奇特無量百
千樹林和合流泉浴池莊嚴其林毗瑠璃樹
眞金莊嚴無量愛樂初生天子見此林樹生
大歡喜遊彼林中見諸天女無所繫屬時諸
天女見此天子獨遊林中容貌端嚴未有天
女皆疾走詣此天子所戲笑歌舞作天妓樂
時彼天子旣捨父母欲心所覆詣天女衆共
相娛樂歡喜無比天衆妓樂受樂成就於金
銀毗瑠璃硨磲碼碯寶山峯中園林浴池眞
珠爲沙以布其地天蓮華池種種衆鳥以爲
莊嚴與諸天女處處遊行遊戲受樂一一山
中一一河中一一流水與諸天女遊戲受樂
觀察如是希有事已共天女衆歡娛受樂乃
至受善業盡從天命終隨業流轉墮於地獄

餓鬼畜生若生人中或作國王或爲大臣爲
一切人之所愛念顏貌端正以餘業故復次
比丘知業果報觀三箜篌天所住之地彼以
聞慧見箜篌天有第十地名曰正行衆生何
業而生彼處彼見聞知若有衆生行於善業
見人亡破爲他[十四]抄掠救令得脫或[十七]於曠野嶮
處教人正道或疑怖處令他安隱利益衆生
善行三業淨身口意是人命終生正行天生
彼天已其身光明猶如滿月其光明曜六根
常受五欲之樂常自娛樂無量天女以爲供
養身服天衣及著天鬘常行遊戲園林華池
入玻瓈林其林皆悉是玻瓈樹普出光明以
爲嚴飾華果具足其華光澤猶如雲母果如
明鏡其相正方是時天子入毗留博叉林見
百千身皆悉端正塗香末香華鬘莊嚴百倍
踊躍謂餘天衆悉不如己時毗留博叉入彼
林中觀諸世間以林勢力毗留博叉於此林
中見空行夜叉地行夜叉及閻浮提法非法
相見增長果於玻瓈樹見人行法心則歡喜
見行非法心則不悅毗留博叉見法非法向

帝釋說於夜叉所知閻浮提人若善不善時
彼天子於此林中受五欲樂乃至受善業盡
墮於地獄餓鬼畜生若生人中於法城內生
於正見大長者家大富饒財以餘業故復次
比丘知業果報觀三箜篌天已觀四大天王
天名曰行天遶須彌山王住於宮殿外道說
言曜及星宿粗略而說三十六億衆生何業
生於彼處彼以聞慧見此衆生持七種戒身
戒口戒身三種戒口四種戒生於彼處得增
上果以衆生作善不善業因緣故現善惡相
日月星宿名曰行天遶須彌山虛空持風名
曰風輪爲增上緣轉持日月星宿遶於須彌
山王於彼天中二護世天一名提頭賴吒二
名毗沙門此諸天衆與二大天王遊四天下
種種摩尼以爲宮殿青黃赤白如前所說與
行天衆遊戲[十四]宮中受五欲樂如意自[十八]娛乃至
受善業盡墮於地獄餓鬼畜生若得爲人常
樂遊行一切國土設無因緣常遊諸國或受
安樂或受苦惱以餘習故餘戒力故復次比
丘知業果報觀四大天王更無餘地作如是

念四天王天無量無邊如是盡觀於須彌山四面受樂右遶遊行日月遊行遶須彌山隨在何方須彌山王則有影現人說爲夜閻浮提北名曰風輪持北方星輪轉不沒風輪持故諸外道等見此辰星北斗七星常現不沒便謂此星能持一切世間國土不如實知不知風力之所持也如是外道少分有知比丘如實觀四天王天猒離生死見天退苦觀已猒離生死無常一切破壞一切變動一切別離一切業藏諸業流轉如是比丘以聞知見

復次行者內觀於法順法修行一切愚癡凡夫貪著欲樂爲愛所縛爲求生天而修梵行欲受天樂如是比丘深生猒離不樂不著不修不味觀諸樂已以聞智慧見彼比丘能與魔諍欲度生死海得第十七地地神夜叉聞已歡喜告虛空神[十四]空行夜叉聞[十九]已歡喜告四天王如前所說次第乃至無量光天閻浮提中某村某邑某城某國某種姓中某善男子名字某甲以信出家剃除鬚髮而被法服與魔共戰欲出諸有如是無量光天聞已歡喜告餘天曰閻浮提人順行正法我今隨喜比人發心欲出生死與魔共戰持戒正行欲與魔戰減損魔軍增長如來所說正法

正法念處經卷第二十四

音釋

歇 烏沒切咽中息不利也　橃 房越切簰筏也　珂 苦何切石次玉潔白如雪者曰珂　粗 坐五切略也

正法念處經卷第二十五　十五

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之四 三十三天之一

復次比丘觀於持戒若有離於持戒智慧不得生天彼以聞慧見持戒者生於天中受天快樂以有智故[十五]命終退時不墮惡道以何等戒有幾種戒生於天中以何相生見七種戒化生天中有上中下不殺生戒生四天王處不殺不盜生三十三天不殺不盜不行邪婬生夜摩天不殺不盜不邪婬不妄語不兩舌惡口綺語生兜率陀天受世間戒信奉佛戒不殺不盜不邪婬不妄語兩舌惡口綺語生化樂天他化自在天亦如是比丘如是觀於戒業繫諸衆生上生天中云何持戒生於何處彼以聞慧見此衆生受不殺戒生四天處身量色力富命第一若受不殺不盜戒生三十三天身量色力富命轉勝若受不殺不盜不婬親近修習生夜摩天身量色力富命轉勝信智勝故生兜率陀天身量色力富命轉勝不殺不盜不邪婬不妄語兩舌惡口綺語

生化樂天身量色力受樂富命轉勝於前受持不殺不盜不邪婬不妄語兩舌惡口綺語生於他化自在天中身量色力壽命富樂勝於餘天非魔波旬自在所使亦不使魔復次比丘知業果報觀微細因生於天上彼見思心爲勝戒因上中下戒生六欲天心勝業勝生於六天以心勝故生處亦勝復次比丘觀戒幾種彼見世間有二種戒一者自生二者從他自生者自性能持從他者和合而生復有二種戒一者在家二者出家在家戒者所謂五戒出家戒者持解脫戒復有二種戒謂一行戒非一行戒一行者所謂一戒非一行者或受二戒或持三戒復有二種一者久時二不久時久時者盡形護戒不久時者隨心所要隨力持戒復有二種一者有垢二者無垢有垢戒者生於天中無垢戒者至於涅槃復有二種戒一者世間戒二者出世間戒世間戒者則有流動出世間戒則無流動復有二種戒一者自護二者他護自持戒者名曰自護他護者令他住於世間染戒復有二種

一者止二者作作者成就諸行轉於生死止者知因知緣而不進學復有二種一者智攝二者施攝布施攝戒得大富樂智所攝戒得至涅槃復有二種一者內行二者外行外行者依於淨身內行者心口意淨復有二種一者修習二者不習修習者已於無量世來修習不習者一世持戒如是比丘觀如是等無量二戒復次比丘觀微細戒有幾種戒比丘觀戒復有三種一者少分戒二者多分戒三者盡受戒少分戒者持於一戒多分戒或持二三盡受戒者持一切戒復有三種一者受二者不受三者自性受者爲財利故而受禁戒不受者疾病故而受禁戒自性者自性淨行此功德勝復有三種戒一者禪行戒二者無禪戒三者離惡戒禪行戒者修世間禪乃至入於城邑聚落而常修禪非禪戒者離禪行戒離惡戒者恐遭衆惡捨之不爲如人醉酒行不善業智人見之斷酒不飲復有三種戒一者諂曲戒二者不諂曲戒三者性善戒諂曲戒者垢染不淨得少果報不諂曲戒者

得大果報性善戒者若心增上則得大果若心劣弱其果則小復有三種一者因緣持二非因緣持三者法不應作因緣持者有因緣故護持禁戒非因緣者無緣持戒不應作者生於大姓所不應作護種姓故復次從緣持戒者爲得佛故以思勝故其果則大無緣持戒其果則小不識果故不應作者求世名故其果亦小生於人中復有三種一者畏師二非畏師三者畏於惡道畏師持戒名下持戒非畏師持戒名中持戒若畏惡道名上持戒復有三種一者自持戒而不教人二者自行教人三者於他行捨復有三種一者缺戒二者不缺戒三者一切缺戒缺戒者初善持戒後則破戒是名缺戒不缺戒者初中後時常善持戒是名不缺戒一切缺戒者會諸外道而受齋戒邪見殺生是名一切缺戒復次比丘觀四種戒何等四離口四過一者妄語二者兩舌三者惡口四者綺語復有五種戒止五境界是名爲五復有六種因緣而持禁戒一者畏他求便二者畏於罰戮三者怖畏四

者因緣五者不觀六者自性復有七種戒謂身三戒口有四戒比丘如是觀無量持戒眾生畏於惡道持戒能度如是持戒略說二種一者世間二者出世間如是比丘觀四天王天已觀三十三天所住之地及觀業行以何業故生三十三天彼以聞慧見三十三天所住之地何等三十三一者名曰住善法堂天二者名住峯天三者名住山頂天四者名善見城天五者名鉢私陀天六者名住俱吒天（俱吒者山谷也）七者名雜殿天八者名住歡喜園天九者名光明天十者名波利耶多樹園天十一者名嶮岸天十二者名住雜嶮岸天十三者名住摩尼藏天十四者名旋行地天十五者名金殿天十六者名鬘影處天十七者名住柔軟地天十八者名雜莊嚴天十九者名如意地天二十者名微細行天二十一者名歌音喜樂天二十二者名威德輪天二十三者名月行天二十四者名閻摩娑羅天二十五者名速行天二十六者名影照天二十七者名智慧行天二十八者名眾分天二十九者名住輪天三十者名上行天三十一者名威德顏天三十二者名威德燄輪天三十三者名清淨天如是三十三天比丘觀於微細業之果報持戒善業集何等業生於善道善業因緣得善果報樂報處生彼以聞慧聞佛說法非外道法彼見諸天所生之處遊戲受樂不可稱說帝釋天王之所擁護住善法堂外道說為常住不滅初觀善法次分別觀善修何戒生善法堂彼見聞知若人持於七種之戒不缺戒不穿戒不隙戒堅固持戒不可譏嫌布施修心於福田中稱時而施若施阿羅漢若看病人若父母若阿那含若斯陀含若須陀洹若起滅定若道行人行慈悲心歡喜捨與於怖畏者施其壽命是人命終生善法殿作釋迦提婆姓憍尸迦名能天主有九十九那由他天女以為眷屬恭敬圍遶供養帝釋如一女人供給丈夫諸天女等心無嫉妬供養天后同奉帝釋亦無嫉心其善法殿廣五百由旬毗瑠璃珠以為欄楯珊瑚為柱玻瓈硨磲碼碯莊嚴閻浮檀金金剛而為殿壁如融金色其牀皆以金剛摩尼赤蓮華珠青珠王寶以為莊嚴其諸蓮華金剛為鬚真金為莖清淨花池以為莊嚴復有眾鳥毗瑠璃翅赤蓮華珠以為其觜青因陀寶以為其身遍滿池中其池四岸青摩尼花摩尼布地復有眾鳥青因陀寶以為其足硨磲為觜珊瑚為眼充滿其中其池復有眾鳥具足其身皆如閻浮檀金珊瑚為翅因陀羅寶以為其眼復有浴池眾蜂莊嚴其蜂色相如毗瑠璃莊嚴浴池其善法堂有十大花池何等為十一名難陀蓮華池二名摩訶難陀蓮華池三名歡喜蓮華池四名大歡喜蓮華池五名遊戲蓮華池六名正憶念蓮華池七名一切義蓮華池八名正分別蓮華池九名如意樹蓮華池十名因陀羅覆處自在大光明蓮華池是為十種大蓮華池以用莊嚴天善法堂復有其餘蓮華林池其華清淨白銀為莖真金為鬚瑠璃為葉金剛為臺復有蓮華金剛為莖雜色為葉一一華葉如赤寶花如毗瑠璃有如硨磲有如金色有如是等雜色蓮華或

有百葉有二百葉乃至千葉種種色花各各差別以爲莊嚴釋迦天王善法殿堂其蓮花中多有衆鳥常欲之鳥一切行鳥常啼聲鳥若天帝釋與諸天女入蓮花池娛樂遊戲鳥亦遊戲天奏音樂鳥亦發聲復有衆鳥名欲放逸若天帝釋遊於花池鳥亦遊戲如天女身復有衆鳥名曰遊行於花池岸口銜花鬚遍於池側舞弄遊戲出妙音聲釋迦天王有如是等勝蓮花池復次比丘觀天帝釋善業所化彼見花池眞金爲魚或白銀魚毗瑠璃魚赤蓮花寶以爲其翼硨磲爲目若瞋恚時如赤蓮花種種雜寶以爲鱗鬣或七寶翅遊戲受樂於蓮花池復次比丘復觀帝釋蓮花林池彼以聞慧觀蓮花池以何爲地彼以聞慧見天帝釋眞珠爲沙以覆其地或以銀沙或以金沙或毗瑠璃以爲其沙如是種種雜色莊嚴悉分別見帝釋天王善業所化復次比丘如是分別觀察地分彼以聞慧見彼波頭摩蓮花之林周帀皆以眞金欄楯或毗瑠璃以爲欄楯或以白銀而爲欄楯眞金羅網以覆其上種種衆鳥出妙音聲遊戲池邊復次比丘知業果報觀善法堂蓮花池中其蓮花池衆蜂雜色出衆妙音金色花中白銀色蜂金剛爲翅其身柔軟白銀蓮花金色爲蜂如是種種衆蜂遊戲其中如是善業成就種種果報復次比丘觀善法堂彼以聞慧觀善法林釋迦天王幾種園林彼以聞慧見善法堂所有園林一一觀察善法諸天帝釋天王與諸天女在何等林遊戲受樂五欲自娛彼見有林名天女遊戲天樹花果皆悉具足衆鳥充滿樹名如意隨天所念悉從林生若諸天衆遊戲林中勝花開敷天女入林若近其樹花即下垂授諸天女時諸天女既取花已枝條還舉如是衆花色香相貌各各差別隨其念生故名意樹若念音樂亦復如是聞種種音隨心所念善業之風吹諸樹葉互相振觸其聲美妙如天樂音故名意樹復有無量億念之樹隨諸天女心之所念莊嚴之具天衣天花隨念皆得故名意樹復有意樹毗瑠璃色眞金莖葉白銀爲枝毗瑠璃葉珊瑚爲枝或七寶葉流出美味復有意樹若諸天女欲見帝釋以善業故即於此林見化帝釋與之娛樂此林功德見化帝釋如是林中九十九那由他天女一一天女各見與己共相娛樂不見餘女與天主會隨諸天女心念莊嚴見帝釋身即隨所念故名意樹如是林中無量欲樂於此林中次第遊戲至喜樂山其山莊嚴七寶所成以金剛身嚴身莊嚴眞金樹枝彌覆周遍猶如宮殿金銀青珠以爲麞鹿莊嚴其山多有衆鳥出妙音聲其山有殿名曰勝上殿有千柱其柱皆以金毗瑠璃青摩尼寶之所成就金剛廁填百千天宮猶如虹色端嚴殊特師子之座敷具柔軟殿有千牀毗瑠璃寶以爲莊嚴釋迦天王攻阿脩羅軍既得勝已一切天衆皆懷歡喜讚歎帝釋共諸天女昇於此殿遊戲歌舞共相娛樂隨其本業各各自受上中下樂既遊戲已復入山中遊戲受樂一心念欲何以故女人多欲天欲勝故天欲熾然復詣一河於其河中上味飲食隨河而流種種色香上味之飲充滿其

中若有飲者離於醉亂飲名歡喜天女飲之心大歡悅復有美飲名曰能觀既得飲已悉能遍觀一切天中所有園林無量山峰一切皆見復有天飲名曰衆味其飲甚多飲之色力百倍增長天女飲已復入食地以其自作上中下業得如是報種種色香美味具足既飲食已復往詣於音聲之地遊戲山中毗瑠璃寶以爲樂器眞金爲弦衆寶鼓音碼碯雜寶以爲簫笛諸天女衆無量音聲如是無量無數音樂乾闥婆音諸天女衆遍身莊嚴身諸樂具遊戲受樂以自娛樂歌樂音聲宮商和雅音曲齊等皆悉具足爲增欲樂既作歌音復往詣於鈴音之地其地鈴網微風吹動出於無量百千妙音聞之歡喜歌舞戲笑種種妙寶莊嚴其身復往詣於衆鳥莊嚴蓮花之池其池衆鳥金銀雜寶以爲莊嚴天女入中遊戲受樂各取金花而共遊戲以花相散心無嫉妬種種遊戲其聲美妙八功德水遊戲其中既遊戲已爲增欲故自欲難滿貪著欲境不知猒足復往詣於鏡樹之林於此林中自見其身種種莊嚴功德具足種種鏡中見種種色十倍放逸何以故女人之性三種放逸何等爲三一者自恃身色而生放逸二者自恃丈夫而生放逸三者憍慢而生放逸自見身色輕餘女人復捨此地更詣一林名一切時其林一日具有六時常不斷絕猶如輪轉以六種時而爲莊嚴林中衆鳥無量雜色隨其林中時分相似共遊林中離於嫉妬心懷悅樂見此林已隨心所念入六時林隨時遊戲而受悅樂種種時鳥自集遊戲與諸天女而相娛樂於此林中受五欲樂不念餘林時天帝釋既至此林天女歡喜歌舞戲笑供養帝釋如是帝釋一林之中種種功德皆悉具足復次比丘觀天帝釋第二園林有幾種林名字何等彼以聞慧見帝釋林名一切遊戲有何功德彼見聞知其林自體名一切林於此林中多有天子共諸天女遊戲受樂百千天女隨念遊戲於遊戲處有八萬四千行殿毗瑠璃寶以爲其輪閻浮檀金以爲鈴網白銀羅網以覆其上七寶莊嚴第一天子或有乘馬或有乘鵝或有乘空或有地行或有妓樂或作歌音圍遶帝釋向遊戲處八萬四千龍象金網覆身寶鈴莊嚴柔軟繒褥以覆象上若象念欲頭則開敷香汁流出第一勝天乘此龍象瞻仰帝釋前後圍遶詣遊戲處八萬四千天女種種莊嚴瞻仰帝釋或歌或舞或奏天樂種種遊戲詣遊戲處八萬四千天女作衆妓樂遊戲歌舞娛樂帝釋種種莊嚴瞻仰帝釋天后舍脂乘千輻輪七寶之殿眞金毗瑠璃硨磲碼碯天青珠寶大青珠寶以爲莊嚴駕百千鵝閻浮檀金爲身珊瑚爲足赤寶爲目赤蓮華寶以爲其身珊瑚爲背眞珠爲翅以駕其殿隨帝釋念而有所至帝釋坐上以種種寶莊嚴其身威德光明勝百日光同時並照與后舍脂詣遊戲處勝餘一切天女莊嚴足一百倍共天帝釋分座而坐詣遊戲處如是諸天受於色聲香味觸樂與三十三天向一切樂林一切天衆圍遶帝釋及以舍脂如前所說受於無量百千種樂龍象之殿大臣侍衛歌樂音聲娛樂帝釋向

一切樂林遊戲受樂欲至彼林先住天女聞天樂音手執蓮花作衆妓樂出迎帝釋帝釋見之告諸天衆此諸天女一切林中種種衆寶以爲莊嚴種種音聲我今與之遊戲林中時諸天衆聞帝釋說白言天王此諸天女王之給侍常歸於王以王爲主帝釋告言此天女等非我給使非歸於我非我業力以自業力自業受身隨其自業有上中下是故天女有上中下非是我力爾時帝釋而說頌曰

下業得下報　衆生道成就　中業得中報
上業丈夫身　若人所作業　隨業得果報
其人時剋業　於此身中受　若天光明輪
遊戲種種樂　斯人得善果　清淨勝業故
若丈夫作業　或善或不善　受於果報時
或苦或受樂　此種種樂報　種種天遊戲
此非我因緣　由彼前業得

時諸天衆聞天帝釋說此偈已皆生隨喜合掌頂受向一切樂林欲共遊戲諸天女等或百或千手執蓮花種種莊嚴一一天女形貌色相悉無差別歌音亦爾善業所化瞻仰帝釋舞戲而行向遊戲林其林寶樹白銀爲葉白銀爲地銀色衆鳥充滿其中出種種音帝釋爲首與諸天衆次第而入種種寶光若身若地光明施轉遍虛空中帝釋見已心大歡喜天女歌音宮商齊等天樂音聲八萬四千行殿駕以龍象鈴網莊嚴出衆妙音無量天子九十九億天女讚歎帝釋受五欲樂時天帝釋與諸天女復往詣於一切樂林乘大龍殿亦如前說天主釋迦及餘天衆次入金林金葉金果五丈夫量其味甜美衆香具足食之增欲龍象食之醉欲而行聞衆樂音舞戲自娛諸天見之生希有心舞戲可愛食已舞戲種種鳥音於此林中銀色衆鳥住於金林第一端嚴時天帝釋與后舍脂及諸天衆天子天女遊戲受樂餘天子等各與天女歌舞戲笑互相娛樂以善業故不生嫉妬復往金林林中有池名曰清淨金色蓮花毗瑠璃花種種和集園遶帝釋天善法堂共天帝釋娛樂受樂與天女衆久時在於蓮花池邊作衆伎樂共善法殿一切衆天復入一切樂林其林皆悉毗瑠璃樹金果具足美味充滿如波那婆果色香味具諸天取果開而飲之其味勝於人中上味摩偷之酒諸天飲之無有醉亂天有三種放逸受樂一者受天女二者食果三者五欲是爲三種受放逸樂如釋迦天主所食天飯蘇陀之味自業成就一切天衆恭敬圍遶一一方面於毗瑠璃林遊戲受樂種種衆鳥及以衆蜂鈴網彌覆遊戲已還與天衆入善法堂有第三林名曰無比釋迦天王有五百子天女圍遶遊戲其中其園廣博所受之樂次如帝釋常順法行正見無邪以正見故於鬪戰時勝阿脩羅若人供養父母恭敬沙門婆羅門隨順無諍彼作是念我今當將諸天女等詣無比林一一天子有一那由他天女以爲眷屬妙色具足皆共一心遊戲受樂時諸天子詣帝釋所白言天王我今欲往至無比林遊戲娛樂願與我等至彼林中時天帝釋告天子言吾已遊戲今欲順法以自利益樂從欲生不可滿足我今捨樂畏放逸過放逸過毒是故捨離時天帝釋而說

偈言

不放逸不死　放逸是死處　不放逸不死
放逸常生死　不放逸不死　放逸是死句
我以不放逸　今得天中勝　我今信如來
汝當修行法　我於佛教法　不敢有違失
若違如來語　貪欲愚癡人　不得脫衆苦
常受諸衰惱

時天帝釋說是語已已善法堂爾時帝釋及諸天子等生大歡喜共詣本宮金寶莊嚴歌頌娛樂還其所止擊鼓相命欲詣園林遊戲受樂爾時七萬天子各乘寶殿有乘天鳥與諸天女遊行空中天衆圍遶或有遊於蓮花池間奏諸天樂歌舞戲笑詣無比林時帝釋子天嬳莊嚴雨栴檀香其明晃耀猶如日光或有光明如月盛滿有如星宿隨其自業向無比林各各愛戀其心無間入彼林中受天快樂其林端嚴不可喻說入彼林時香氣無比牛頭栴檀香十六分中不及其一聞此香已生希有心復入飲林爲求樂故次第入林以善業故毗瑠璃樹金樹銀樹玻瓈迦樹各有百數種種雜色猶如雜綵其樹雜色莊嚴奇妙亦復如是無量色相天子見之如淨明鏡無量百千四顧觀視生大歡喜天女圍遶聞衆樂音心甚歡喜復於異處遊戲自娛其林衆鳥眞金爲翅毗瑠璃胷珊瑚爲足白銀爲背赤眞珠寶以爲其目出衆妙音復有天子聞斯妙音各相謂言諦聽諦聽衆鳥之音無量音曲與天女音不可分別聞鳥聲已復詣異林遊戲受樂見諸池中千葉蓮花光明如日至彼池間種種莊嚴如前所說與諸天女圍遶花池歌舞戲笑娛樂受樂復與天女更至異林於此林中河泉流水於其河中有種種水所謂流乳及以流飲甜美衆水天子飲之多有衆蜂衆鳥百數金銀珊瑚雜色寶石集在河中天子天女於此林中遊戲自娛經於多時受五欲樂復往詣於花樹林中其林衆花悉不萎變香氣普熏滿十由旬所謂月光明花月色花白色花清涼無熱花如星色花復詣果林其林有果所謂蜜揣樹果辛味樹果柔軟樹果香髮樹果聞香即飽六味樹果如意味果無猒足果如是無比林中具足此果善業所生於此林中遊戲受樂飯食餐飲復往詣於鳥舞之林其林衆鳥遊戲歌舞出妙音聲天子聞之即受快樂復詣雜林其林異色一切花果如前所說河池衆鳥亦復如是故名雜林於此林中五欲自娛乾闥婆音久受快樂釋迦天王作是思惟我諸子等何處受於放逸之樂不覺退沒時諸天子知天帝釋心之所念至帝釋所諸天女等各還本宮遊戲受樂爾時帝釋見諸天子而說頌曰

悕望諸境界　愛心難猒足　離愛則知足
此人無苦惱　若人愛欲境　則不得安樂
境界如毒害　後世受苦惱　若初若中後
若現在未來　求樂不可得　後則受苦惱
一切諸世間　增長於生死　流轉不暫停
如駛水奔注　和合必有離　未曾有免者
樂爲苦所覆　無量諸誑惑　衆生癡所誑
遊戲於愛欲　一切癡愛人　未曾有猒足
境界難滿足　如火益乾薪　世間愛所誑

難滿亦如是　雖近於死地　猶不生猒離
爲愛境所誑　不求善資粮　天退不自在
爲愛所誑惑　我今教呵汝　汝爲欲所迷
當作自益利　法爲第一道　若有行法者
從樂得樂報　能如是行者　得寂滅涅槃
是故應修福　以求涅槃樂　若有常修福
得至無盡處　天聞帝釋說　寂靜心調柔
是時帝釋子　調伏順父教

時天帝釋教呵諸子令順正道修行善業閉惡道門詣於雜林遊戲受樂諸善所生帝釋天王有五百殿種種諸寶玻瓈珊瑚金銀天青寶王天大青寶種種諸寶釋迦天王見種種林諸蓮花葉如日初出以爲莊嚴帝釋見已而說頌曰

人中造福德　人中無量種　作種種福德
種種皆成就　不作衆善業　爲心怨所誑
退時不自在　墮於極惡處　一切諸宮殿
諸業所莊嚴　以善業增長　成就天人報

爾時釋迦天王說此偈已復詣餘殿其殿數置無量柔軟寶莊嚴座以爲嚴飾善業所化時憍尸迦見此宮殿處之受樂復至銀殿無量光明無量衆寶無量衆花嚴飾其殿無量天女遊戲受樂復至園林諸天女等其地柔軟衆花莊嚴其林廣博種種金鳥出衆妙音衆蜂圍遶如意之樹釋迦天王普眼所觀天衆圍遶遊戲受樂其身威德勝於日月金樹林中毗瑠璃殿以衆寶柱而爲莊嚴諸蓮花池青寶莊嚴時天帝釋作如是念我入寶殿遊戲受樂諸天亦念天王欲入與諸眷屬天女圍遶歡娛受樂爾時帝釋知天所念告諸天子汝等各各遊戲園林時諸天子聞天王教各入花池與其天女遊戲自娛天王入殿坐於清淨毗瑠璃牀以善業故其殿清淨猶如明鏡於此淨壁悉見古昔諸天王等退沒之相及以名字其名曰鉢浮多天王自在天王無憂天王正慧天王一切樂天王善住天王普眼天王一切愛天王千見天王威德天王持德天王青色天王不退天王如幻天王齋戒天王福德天王諸遊戲天王梯羅天王憍尸迦天王以善業故見如是等三十天王如是天王善業盡故退墮地獄餓鬼畜生隨所生處受大苦惱若入地獄壁上見其受大苦惱若墮餓鬼見其壁上受大苦惱飢渴燒身羸瘦苦惱筋骨相連若墮畜生見其壁上互相殘害受大苦惱若生人中追求作業受種種苦如是見諸生死無可樂處於生死中多諸過患無堅無常變易破壞如是天王皆悉退沒以自業果生於地獄餓鬼畜生云何捨於如是大樂受斯苦惱云何可忍奇哉生死甚爲大苦能將天人至大怖處第二天王受斯大苦釋迦天王第一勝人見此事已生大猒離自觀其身閉三惡道從天中死生於人中人中命終還生天上若生人中生安樂國城邑聚落生六姓家行正法處離於邪見憍慢諂曲復有自見生於人中爲國王子大臣之子正見家生大富自在人中命終當生何處即自見身還生天中具大神通第一光明共餘天衆食於雜食心生愧恥以業薄故隨所作業如業得食後於生處不見勝食愧心思惟我當幾世受如是報以善業故於殿

壁中自見其身天中七生人中七生去來七返無第八生非於天中非於人中非地獄中非餓鬼中非畜生中帝釋心念云何我身無復生處我生何處而不可見心生驚悕何故無有第八生處久思惟已即自念知先聞世尊說如是言須陀洹人七生之後入無餘涅槃我必如是以清淨心敬禮世尊發歡喜心坐其金座閻浮檀金以為林座衆寶莊嚴復於壁中見諸先世退沒天王復念入於善法堂上見諸天衆利益諸天時天帝釋從其坐起往詣雜林共諸天子天女眷屬遊戲自娛受五欲樂種種衆鳥莊嚴林樹及以蓮花以為嚴飾諸天見已作諸妓樂乾闥婆音至帝釋所皆為作禮圍遶帝釋天子天女歌舞遊戲種種歡喜善法堂天種種莊嚴共諸天女圍遶帝釋作衆妓樂詣善法堂一切歡喜歌舞戲笑時善法堂所住諸天隨帝釋行供養帝釋種種音聲鼓天妓樂種種歌舞出美妙音遍諸天衆異住諸天聞此樂音皆來詣於善法堂上皆為天王稽首作禮右遶而住無量百千詣善法堂善知歌舞種種莊嚴以善業故生在其中戒善所護受斯大果一切天衆樂報成就其善法堂縱廣五百由旬其色鮮妙如融金聚毗瑠璃樹以為莊嚴種種寶花周帀嚴飾其花香氣滿五由旬常若新出令心愛樂未曾猒足如是天衆給侍帝釋九十九那由他天女隨天帝釋入歡喜殿金毗瑠璃硨磲寶柱以為莊嚴其林柔軟敷以天衣釋迦天王悉令就坐諸天受教即皆就坐

正法念處經卷第二十五

音釋

隟乞逆切與隙同 鮔其呂切 棖直庚切相觸也 麞諸良切 頤以之切頷也 觜即委切鳥喙也 摶徒官切捉聚也

正法念處經卷第二十六

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之五 三十三天之二

時天帝釋告諸天曰以善業故生此天中業盡則退業果因緣而生此天我於此天必有退沒當自勉力以求安隱時諸天衆聞天帝釋說是語已白帝釋言如是天王我等於此善業樂處不敢復作放逸之行白言天王以何因緣令我不退爾時帝釋告諸天曰八方上下所生之處無非有為無常破壞勿生貪著謂可常保不淨煩惱後致大苦非生樂法非智因緣非為正行如是憶念後則大苦諸天子汝等已曾無量世中生此天上命盡還退墮於地獄餓鬼畜生復以善業生此天中受自業果受天中樂業幻所誑復墮地獄餓鬼畜生是故天子不應放逸我所說者是恒河沙等諸佛之法聞此法者於生死中當得解脫所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是唯有

大苦聚集無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅如是大苦聚滅如是天中生死迴旋如是見已生猒離心煩惱盡故常不破壞不生不老無死無盡是名涅槃諸天子若能如是則脫生死此生死處無有此法所謂無生常住不可破壞無盡無滅於生死中則無此法於生死中唯有退沒生滅之法時諸天子聞天王釋說是法時於過去世佛正法中修行來者更不放逸信佛法僧一心清淨種涅槃因若有天人於過去世佛正法中不修心者放逸亂心爲愛所誑受五欲樂以愛誑故具受無量生死苦惱時天帝釋說是法時護世四天王如是思惟釋迦天王共諸天衆住在何處作是念時即見天王坐於天宮天衆圍遶威德光明受天快樂時四天王即詣善法堂至帝釋所頭面作禮於一面坐坐已須臾復從坐起於帝釋前白言天王閻浮提人行十善道順於法行孝養父母恭敬沙門婆羅門耆舊長宿天王願加歡喜時天帝釋告護世言我亦隨喜護世天王利益世間令行善法我聞歡喜汝得善業如是閻浮提人隨順法行護世天王向帝釋說若閻浮提人不順法行不孝父母不敬沙門婆羅門耆舊長宿增長魔衆減損正法帝釋聞之告三十三天及四天王速疾莊嚴阿脩羅王提羅勇健鉢河娑王非法惱亂惡龍王等住於海下或來戰鬪爾時護世四天王等聞帝釋教還四天處至樂見山莊嚴器仗如前所說時天帝釋與護世天無量千衆而自圍遶天衣天鬘以自莊嚴將諸天女詣一切主山如衆星圍遶滿月遶須彌山亦如日光處於衆星如百千金山圍遶須彌金銀毗瑠璃青因陀珠赤蓮華寶以此寶樹莊嚴天帝遊戲之處多有衆鳥出妙音聲天蓮華池伊羅婆那白龍象王遊戲之處金色蓮華瑠璃爲莖與諸乳象共遊其中如前所說雖是畜生亦受天樂時天帝釋至其象所以手摩捫而戲弄之我此白象王善能與諸阿脩羅鬪令我得勝說是語已復往詣於一切主山至無憂殿與諸天子九那由他天女而共遊戲受五欲樂共諸天衆妓樂音聲遊戲之處無量莊嚴天衆受報乃至受善業集樂報盡於善法堂命終還退或墮地獄餓鬼畜生若有善業得生人中常受快樂聰明智慧同生一城或同聚落於世間中最爲上首或爲親友兄弟知識常受安樂以餘業故帝釋天王閉三惡趣觀天退沒而說頌曰

此地諸園林　及諸蓮華池　山峯極端嚴
廣大多珍寶　蓮華諸河池　寶石而莊嚴
林樹種種花　衆鳥皆和集　金樹如意樹
淨如毗瑠璃　銀寶或珊瑚　種種雜莊嚴
衆蜂出妙音　在於蓮花池　寶樓甚廣大
端嚴極精妙　莊嚴甚奇特　諸天所應供
如是諸嚴飾　天人輪迴轉　如幻亦如泡
如揵闥婆城　五欲愛所誑　天樂亦如是
愛傷諸世間　流轉生死海　愛毒如猛火
滅壞諸世間　欲樂無猒足　求之而不息

無常火燒已　不知何所趣　衆生皆爲此
愛毒之所誑　愛染覆諸天　不覺時所遷
天人阿脩羅　地獄龍夜叉　一切無自在
念念時所遷　一切三界中　爲時綱所纏
不知無自在　爲愛之所惑

如是天帝釋見天無常有生有滅見無常已念第一法以偈讚佛

南無婆伽婆　利益諸衆生　說愛如毒害
爲衆廣分別　了知一切法　其智無罣礙
離於智所知　則無第三法　無常及苦空
亦無有作者　如來見實諦　爲諸衆生說

爾時帝釋以清淨心讚歎佛已如印所印還住所止受天快樂復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見第二處名曰山峯衆生何業而生彼處彼以聞慧見此衆生教人持戒乃至一日一夜不殺衆生亦不偷盜不犯王法不行偷盜乃至小罪亦不故犯是人命終生於第二山峯之處其地柔軟須彌山峯種種雜業光明莊嚴於此地中觀見一切須彌山根金銀瑠璃雜寶莊嚴無量天鬘衣服莊嚴其地妙色如融金聚毗瑠璃林莊嚴山地與諸天女遊戲其中復往詣於飲食之河一名天善來河二名大駛流河三名流行河四名大流河五名曲流河六名滑鬘河七名千流河八名如意河飲此河流離於醉亂一切諸飲從河而流種種衆味種種諸色或有乳色或赤寶色青寶王色毗瑠璃色或黃金色或有雜色妙香流出湛然常滿復有天食皆有種種色香味具味如石蜜香潔白淨如意之味隨天所念有種種味種種園林香華莊嚴種種色鳥以爲嚴飾與諸天女遊戲其中種種妓樂歌舞戲笑甚可愛樂多有諸林謂娑羅林大娑羅林如意樹林常華香林如意風林觸身悅樂金枝莊嚴鈴網彌覆百千衆鳥出妙音聲受五欲樂共相娛樂無有病惱離於飢渴身無疲極無所營作如心所念遊戲園林蓮華池中見諸妙色五欲娛樂住山峯天其身光明如意大小神通自在隨意所念皆悉即得得已不壞無能奪者如是住峯一切天衆受自業樂乃至受善業盡本所持戒不殺不盜善業既盡命終還退隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若生人中住於山谷大富饒財端正第一園林鬱茂寒暑調適以餘業故復次比丘知業果報觀三十三天第三地處彼以聞慧見有地處名曰山頂衆生何業生於彼處彼以聞慧見有衆生持二種戒見諸衆生被縛幽閉解之令脫行於曠路爲飢所逼不盜他人甘蔗果菜雖有勢力不奪他人漿水飲食以其不殺放衆生故是人命終生三十三天山頂之處受無量樂無量河水所謂欲流洄澓悕欲爲岸歎喜之人憶念濤波於此河中多有衆鳥色香愛味諸見蛟龍無量欲著曲戾流行水沫爲栰嫉妬園林無量境界以爲山谷如是愛河諸天沒溺無能度者無始輪轉不得彼岸流注不絕習爲甚深行於三道暴流波注遍於欲界色界無色界生老病死憂悲苦惱爲大勢力如是愛河諸世間人亦不能度山頂諸天愛河常流與諸天女遊戲其中受五欲樂有六園林何等爲六一名常歡喜二名常遊

戲三名白雲聚四名音樂林五名如月林六
名恒河林如是等林嚴飾山頂遊戲其中受
無量樂復向飲河所謂質多羅河手觸之河
無獸足河雜色水河其河兩岸金銀玻瓈以
爲林樹花果具足甚可愛樂以善業故其地
諸天種種河林飲食香潔從河而流千萬天
衆遊戲娛樂所服天衣無有經緯身具光明
無有骨肉亦無津汗口意無倦常懷歡喜行
步庠序歌舞戲笑乃至受善業盡身口意業
清涼業盡第一樂報決定業盡從天還退墮
於地獄餓鬼畜生若生人中常受安樂巨宮
饒財樂修智慧遊戲歌舞所生國土多處高
原以餘業故復次比丘知業果報觀三十三
天所住之地彼以聞慧見第四地名善見城
衆生何業生於彼處彼以聞慧見有衆生修
行時戒救於溺人令脫水難或將被戮救贖
令脫或以自身投深水中救彼溺人若有惡
人教令偷盜不從他教不行偷盜乃至行於
曠野飢渴所逼尚不盜人根食果食尊敬於
戒於微細戒心生畏懼不敢毀犯是人命終

生善見城其城縱廣十千由旬十千階道閻
浮檀金以爲其地十千大殿毗瑠璃寶或閻
浮檀金或有白銀因陀青寶及餘七寶間錯
莊嚴於諸街巷多有樓閣寶殿莊嚴光明晃
曜若以日光踰彼天宮如日中燈其城四面
毗瑠璃寶以爲園林周帀莊嚴眞珠羅網遍
覆其上復有金樹銀網彌覆復有銀樹金鈴
莊嚴有七寶樹爲遊戲處如意之樹隨天所
念從此樹生因陀青寶大青寶林金色衆鳥
出妙音聲金林之中銀色衆鳥青寶林中赤
寶花鳥赤寶林中雜色衆鳥如是園林衆鳥
妙音以爲莊嚴善見大城街巷阡陌一切皆
以眞金宮殿白銀爲柱毗瑠璃樹以爲莊嚴
復有金殿毗瑠璃柱復有金殿金樹莊嚴雜
寶宮殿莊嚴階道金色衆鳥出妙音聲周遍
莊嚴善見大城不可稱說有四大林以爲嚴
飾一名雲髮林二名大樹林三名光明音林
四名樂見林一一園林縱廣二千五百由旬
一一林中有一萬河皆以金華彌覆水上兩
岸嚴飾甚可愛樂金銀玻瓈青寶王樹以爲

莊嚴於此林中多有衆蜂白銀爲身毗瑠璃
寶以爲兩翅其音美妙勝於笙笛絲竹之音
過十六倍毗瑠璃樹黃金爲果香美柔軟味
勝石蜜其果香氣滿一由旬鳥聞香氣百倍
受樂金樹銀果香美上味毗瑠璃樹黃金爲
葉雜寶色果如是種種無量林樹莊嚴園遶
善見大城隨其憶念種種善業皆悉成就得
種種報如其種子受如業報住善見城受無
量樂此城如是衆所樂見故名善見其林種
種赤寶莊嚴珊瑚硨磲種種鈴網彌覆園林
遊戲之處善見諸天依在其中其城宮殿花
鬘寶幢無量百千億寶幢旛蓋微風吹動出
於種種微妙樂音多諸天子天女眷屬圍遶
住於須彌山頂善見城中善業莊嚴受勝報
者三十六億帝釋天王之所識知有大神通
光明威德心常歡喜無量百千天子天女出
天王城詣林遊戲乘於無量百千億殿種種
幢旛百千億種以爲莊嚴其殿種種色相莊
嚴因陀青寶以爲箱轝赤蓮花寶以爲殿輪
有乘寶殿紫磨金地毗瑠璃道硨磲爲繩以

界道側寶鈴莊嚴復有天子乘衆寶殿有乘寶宮硨磲爲底眞珠羅網以覆其上珊瑚爲壁白銀爲柱復有天子乘於金殿眞珠爲壁赤寶爲底白銀爲柱珊瑚莊嚴一一莊嚴出千光明百千諸殿不可稱說天衆圍遶無量百千種種莊嚴天子乘之往詣園林毗瑠璃幢或赤寶幢或紫金幢或赤蓮寶幢無量種色寶幢衆旛遍於虛空歡喜遊戲往詣四林無量妓樂百千億聲種種妙音皆悉具足聞者愛樂如業所得上中下報歡娛受樂往詣大林一一天子與天女衆或百或千乃至百千歌舞戲笑揵闥婆音妓樂具足往詣大林受五欲樂一一天女各與天子娛樂受樂如意縱逸往詣種種遊戲之處或行空中如青雲氣毗瑠璃色如是天衆處於虛空以種種衣莊嚴其身種種嚴飾美音愛語往詣大林或有天衆行於金道無量百千寶殿輪輞輾諸金地金塵滿空令空陰翳而無染汙若諸天子命欲終時塵則著身有諸天子曾見餘天有如是相不久退沒受大苦惱生慈悲心而說頌曰

諸天行此道　或百或千還　爲於時節火
而燒境界薪　見他病死相　而自不覺知
衰相既至已　乃知自苦惱　放逸自濁心
常樂於境界　不覺死隨逐　常不離衆生
愛樂遊戲人　樂行於放逸　死軍將欲至
破壞如毒害　非是呪藥力　非天阿脩羅
自業之所縛　世所不能救　塵垢覆身面
而猶不自覺　死信既來至　不久必終歿
衆生常貪欲　渴愛無猒足　死賊忽已至
著樂不覺知　汝已死相現　爲死之所牽
須臾必退沒　退時受苦惱　此山頂衆生
園林莊嚴處　業縛不自在　受於自業報
遊戲放逸行　受樂無猒足　癡人愛增長
退沒不自在　有煙必有火　其相法如是
如是退沒相　必當歸死苦

如是天子見是相已放逸心息修本善根訶責自心及餘天子如是說時有諸天子乘種種殿寶網彌覆懸衆寶鈴無量莊嚴以自校飾見者愛樂天鬘天衣以爲莊嚴如融金聚百千萬衆遍須彌頂是時天子見天衆來或乘金殿或在地行或乘鵝殿有與天女歌舞戲笑向遊戲林天蓮花樹河泉池流花果茂盛種種雜寶以爲莊嚴一切園林甚可愛樂善見諸天既至園林即皆下殿往詣金樹其樹鮮榮曜若日光空行天衆從空而下詣遊戲處一切天衆皆悉雲集鼓樂弦歌遊戲愛樂無有嫉妬歌舞戲笑五欲自娛莊嚴樂音與諸天女行於飲食河岸之間向瑠璃林其瑠璃林以眞金果以爲莊嚴香色具足味如蜜酒與諸端正妙色天女飲摩偷果久受天樂如是天衆歌舞戲笑以受快樂餘天聞已往帝釋所合掌頂禮白言天王善見城中一切天衆皆詣園林遊戲之處天王當知帝釋聞已勅諸天衆速疾嚴飾我欲往詣善見諸天遊戲之處善法堂上一切天衆聞天王勅乘種種殿若乘金殿毗瑠璃幢毗瑠璃殿眞金爲幢七寶雜旛以爲莊嚴金色鳥殿出衆妙音或有馬殿其行速疾或有金鵝毗瑠璃足赤蓮華寶以爲兩翅天子乘之隨天帝釋

向善見大城遊戲之處復有天子乘孔雀烏
七寶爲身是孔雀烏於閻浮提中勝餘一切
衆鳥之色何况天中善業莊嚴形相色貌無
以爲比乘此孔雀詣遊戲處種種樂音歌舞
戲笑詣善見天遊戲受樂時天帝釋乘於千
輻四輪之殿其殿莊嚴七寶所成何等爲七
一者青寶王二者赤蓮華寶三者硨磲寶四
者清淨毗瑠璃寶五者珊瑚金剛六者玻瓈
七者眞金如是七寶雜色莊嚴駕以千鵝身
七寶色種種形相音聲美妙勝諸天女歌頌
之音帝釋乘之有五百幡金銀毗瑠璃以爲
寶幢青黃赤白紫色雜成莊嚴其殿帝釋乘
之無量天女歌頌妙音在前歌舞或遊虛空
或行於地隨意自在無所障礙受五欲樂妓
樂自娛向善見天遊戲之處餘天見之執種
種花毗瑠璃𦼮往帝釋所善見天衆見帝釋
來皆捨遊戲往迎帝釋帝釋告言汝等今應
遊戲水中善法天衆聞帝釋勑頂受其教即
入池水取蓮花葉向善見天奔馳速走善見
天衆亦執蓮花走向善法天衆遊戲喜笑時

天帝釋住在空中觀諸天衆遊戲水鬭久時
遊戲猶不猒足復以蓮花而共鬭戲或以金
花毗瑠璃花種種色𦼮共相打擲久於此處
以蓮花相打以爲戲笑復詣果林取諸軟果
遙相打擲果戲鬭已復往酒林食摩偷飲以
善業故而不醉亂時天帝釋從殿而下入於
林中時諸天子見帝釋來皆大歡喜供養帝
釋諸天子等合掌白言我得善命得善果報
得值天王利益我等過於父母如是天衆既
供養已時天帝釋告諸天子汝等皆悉如我
之子如兄如弟相慰勞已入放逸地於園林
中戲遊受樂河流泉水蓮花池中有種種鳥
出妙音聲以爲莊嚴以諸金花莊嚴其地其
地細妙柔軟平正其諸樹林金毗瑠璃玻瓈
諸樹莊嚴其地河泉流水出衆飲食皆悉具
足曼陀羅花居賖耶舍大蓮花等以爲莊嚴
天子天女遊戲歌舞於山谷中歡娛受樂五
樂之音天女歌音受五欲樂善見城中諸天
子等善法堂中諸天子等皆共遊戲於園林
中於人中數經無量時遊戲受樂還向本宮

其道種種遊戲之處戲笑受樂種種莊嚴還
於本宮善見城中所住諸天受於天樂乃至
受善業盡從天命終隨其本業墮於地獄餓
鬼畜生若有善業得生人中常受安樂多聞
知見常愛音樂歌舞戲笑愛於節會多饒咨
生不遭疫病離於憂惱以餘業故復次比丘
知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧
見第五地名鉢私他衆生何業生於彼處彼
以聞慧見持戒人貧窮乞索財物飯食見大
貧人分餐惠施減妻子分而施貧窮盲冥孤
獨困病之人善信修習見他犯罪爲官所執
從右門出執事兇膾欲斷其命怖畏盲冥救
令得脫是人命終生三十三天鉢私他地生
此天已以善業故其身光明皆悉普照猶如
日光其光色相無量光明青黃赤白紫緑諸
光遍照諸天十倍增勝如閻浮提衆星宿之
中月光第一此地天子其身光明亦復如是
衆色具足餘天比之猶如螢火諸天女等見
此天子皆走往趣天子既生莊嚴之具亦皆
隨生於其頂上大青寶王以爲寶冠其光普

照滿一由旬餘一大珠寶見此珠光皆滅不見猶如日出螢火失光自然七寶以爲花冠其光普照滿百由旬一切光明以爲莊嚴青黃赤白紫緑諸光於其身上自然而有珠寶瓔珞七寶光明其光普照一百由旬身服瓔珞七寶所成其光能照一百由旬以金剛縱以爲帶䴵垂於胷前所著腰帶如天虹色脚著種種雜色履屣其光明曜猶如電光行不疲極若念行空隨其所向以屣力故能有所至終不疲倦所著衣服無有經緯種種衆寶

光明照曜殊勝可愛天子生已即自思惟我以何業來生此中適生此念自見往世於閻浮提善不善處從彼命終來生此天若閻浮提中修行善業此中成熟我作善業故來生此以因緣生非無因生於須臾頃諸天女衆少壯妙色光明具足悉來親近初生天子諸天女等莊嚴之具所出音聲如五樂音其香普熏滿二由旬其花勝於一切諸花妙色光顏天衣莊嚴功德所生天善業故譬如日出衆花開敷天子既生天女色敷至天子所種種遊戲娛樂天子抱持天子詣林遊戲種種妓樂歌舞戲笑瞻仰天子共詣林中其林名曰蓮花化生若諸天子入林戲時一一足下悉生蓮花以承其足毗瑠璃莖金剛爲鬚眞金爲葉其臺柔軟衆蜂莊嚴隨其舉足欲下足時蓮花即生以承其足從此花林入摩偷林其林金樹流出香飲勝蒲萄酒色香味具諸天飲之無有醉亂天女飲之復往詣於遮都羅林其林三衆不可譬喻一者鳥音二者蜂音三者天女歌頌之音彼諸天子三衆林

中一一遊處一一花池種種鳥音聞之悅樂不知猒足愛火所燒乃至受善業盡從天命終業所繫縛墮於地獄餓鬼畜生若生人中妙色端正生大種姓功德具足富樂自在隨心遊戲無病安隱壽命長遠生值善世或值中國不生邊地或爲大王或爲大臣多饒財寶爲大商主以餘業故復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見第六處名曰俱吒衆生何業而生彼處彼聞知見若有衆生獲執賊人不加罰戮不令苦惱或他捉賊令其得脫以潤益心利益衆生供養父母奉施病藥隨心所須不盜父母所有資財悅意軟語利益少言常以香花供養禮拜念佛功德恭敬師長禮拜問訊和言軟善見惡知識而不親近不樂其行不善惡人不正行人世間所賤不共同行不與同住親近宿老遵奉祇敬受佛禁戒智慧具足眞心持戒不惱壞他衆人所愛善言讚歎軟語供養奴婢僮客不横加怖飯食知足不飲餘食不惱衆生不喜瞋恚不與下賤屠兒魁膾販賣貿易

賣買價直不誑衆生不入酒肆不爲女人之所輕易不壞威儀進止庠序言則奉行不求他人好惡長短心不懷恨不説毀呰亦不言訟見他田植不生嫉妬租稅依法不欺王者不盜他田溉灌之水若晝若夜不取他果一切衆惡悉捨不爲或一一止或復下止云何下止遍作諸業是名下止云何中止作已懺悔毀呰不作是名中止云何上止不作遍業不教他人勸他令捨不生隨喜捨離惡人中下之業如是三人得三種果謂上中下如是

行善捨惡業人身壞命終生俱吒天既生天
已身無骨皮離於汗垢受樂成就不可稱說
譬如轉輪聖王七寶千子王四天下所受之
樂比此天樂如活地獄其天住處縱廣三千
由旬七寶天樹河池莊嚴於彼天中名曰行
林其林金樹隨天憶念悉從樹生隨天所至
常與天俱如轉輪王七寶隨王心念常與王
俱此天園林亦復如是若天念住林即住地
譬如飛鳥翱翔遊空住則依地此天園林亦
復如是此俱吒天一勢力也以善業故復有
勢力以善業故隨其行處衆妙音鳥常與天
俱是俱吒天二勢力也復有善業隨其行處
諸蓮花池衆蜂妙音鵝鴨鴛鴦以爲莊嚴是
俱吒天三勢力也復有善業著天花鬘行於
空中自然而有千葉蓮花毗瑠璃莖諸天女
等坐其花臺與共遊戲是俱吒天四勢力也
復有善業隨天所至行於空中天諸寶器盛
滿天飲自然在手共諸天女次第飲之歌舞
戲笑如意能行是俱吒天五勢力也復次業
力隨其所念一切成就若有憶念欲行異方
能越山峯園林花果皆悉具足行於空中與
諸天女作天妓樂隨意所至善法堂天善見
城天見此天衆昇此高殿下觀山谷生大歡
喜如天使者觀閻浮提善法堂天善見城天
見此天衆共相謂言此俱吒天如念能行能
踰我等處處無礙是俱吒天六勢力也釋迦
天王與其同坐百千葉蓮花臺上乘虛而遊
善業所化一一花葉有五天女天鬘莊嚴坐
於花葉如融金聚作天妓樂瞻仰帝釋端正
殊妙與天帝釋詣俱吒天時彼天衆見帝釋
來皆大歡喜出迎帝釋頭面敬禮美言讚歎
圍遶帝釋四面而住或在山峯或遊戲處或
在山頂或在園林或蓮花池共帝釋住俱吒
天衆與天帝釋久時遊戲還歸本宮釋迦天
王還善法堂此天所受五欲之樂上妙色聲
香味觸等乃至受善業盡隨業流轉墮於地
獄餓鬼畜生若生人中第一安樂不遭病苦
或居大洲不畏怨敵或爲大王或爲大臣常
受安樂以餘業故

正法念處經卷第二十六

音釋

捫莫奔切摸也　罣古賣切罥也　洄洑洄户恢切洑房六切洄洑水旋流也　轝羊諸切與輿同　慰勞慰於胃切勞郎到切慰勞敘其勤勞以相慰也　魁膾魁枯回切膾古外切　緃私箭切與縱同　氄而勇切與茸同　峕將几切口嬰也　漑古代切灌注也　踰羊朱切越也

正法念處經卷第二十七

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之六三十三天之三

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見第七地名曰雜殿眾生何業生於彼處若有眾生見故塔寺或惡國王邪見大臣斷僧田業如是眾生不畏王禁施僧田物向此惡王說佛功德善言歎佛是人命終生雜殿處生此天已五樂音聲歌舞戲笑受種種樂復有異業生於此天不殺不盜於屠兒所以財贖命自不作惡不教他人若有造惡心不隨喜云何不盜自爲國主或爲大臣不枉稅奪亦教他人令其住戒以此二業生雜殿處其林縱廣三千由旬種種宮殿天子遊戲故名雜殿諸天子等一一宮殿莊嚴奇妙金色蓮花香氣第一毗瑠璃蜂出妙音聲其蓮花林一切雜生一一花池種種蓮花或有花池赤寶蓮花雜瑠璃花或有花池生諸蓮花金花瑠璃二花雜生一一蓮花各有百葉或有金葉或赤寶葉復有雜花毗瑠璃葉金色眾蜂遊戲其中復有花池生諸蓮花赤寶眾蜂以爲莊嚴復有花池生諸蓮花毗瑠璃莖眞金爲花或有花池生諸蓮花眞金爲莖白銀爲花或有花池生諸蓮花硨磲爲莖白銀爲花復有花池生諸蓮花摩羅伽多爲莖閻浮檀金爲花種種色蜂出妙音聲滿蓮花間譬如閻浮提中香樹之花眾蜂滿中雜殿花池亦復如是譬如畫師若畫師弟子於閻浮提所曾聞事以眾雜綵畫種種像其雜殿林亦復如是復有雜色種種眾鳥頭足雜色其身胷腹亦復如是或有眾鳥金臆銀翅赤寶爲背目如赤寶或有眾鳥白銀爲臆眞金爲翅青毗瑠璃以爲兩目赤寶幢花雜寶爲背以七寶色種種眾鳥以爲莊嚴雜殿林中復有山峯青寶珠玉硨磲毗瑠璃寶赤寶眞金光明普照遍滿林中互相間錯旋流宛轉滿此林中莊嚴奇特甚可愛樂雜殿林中復有雜蔓互相交錯毗瑠璃莖赤寶爲鬚以爲纓蔓果實莊嚴白銀爲莖青寶爲鬚光明圍遶硨磲爲枝眞金纓遶赤寶爲枝白銀纓絡如是三色互相纓裹是雜殿林復有三色莊嚴樹枝以爲幃帳毗瑠璃枝眞金赤寶以爲纓遶如是赤寶爲枝金銀爲纓白銀爲枝硨磲赤寶以爲纓遶是一一枝一一枝纓絡雜殿林中復有雜花眞金爲枝一毗瑠璃花若以銀枝因陀色花若金枝赤寶爲花硨磲爲枝毗瑠璃花生眾色果亦復如是雜心所起作諸雜業雜因集故得種種報以業因緣於雜殿林受雜果報因果相似如種種子得相似果如其業力隨其所作隨其時節隨心雜生如是作業得如是報如印印物天中樂果非無因生地獄苦報亦復如是非是我作他人受報復次比丘知業果報觀雜殿林云何眾生造業生於三十三天若諸世間有諸眾生行於非法不孝父母不敬沙門婆羅門及諸長宿不近善友不信業果行於邪見如是之時魔王歡喜行非法時於此世間有四大眾何等爲四一名鬪諍魔使二名荒亂魔使爲法行人而作亂心令聽法者惛濁眠睡三名貪癡魔使令諸施主心生貪惜作如是

念若我以物施諸福田沙門婆羅門我之妻子當如之何衣食自濟四名離正念魔使令出家人離於正念是爲初惡若人入於城邑市肆見諸女人酒肆鬪諍互相撾打夢行破戒是名四種魔使若閻浮提人行於非法作此惡時四種魔使心生歡喜白魔王言損減正法增長魔軍甚可慶悅魔王聞之問使者言云何世間增長我法減損正法時魔使者白魔王言閻浮提人行於非法不孝父母不敬師長沙門婆羅門聽正法者我令惛睡令出家者還入凡俗捨離法服或出家人或有持戒或梵行人於其夢中作婦女身令其心亂令諸施主貪惜財物慳貪覆心戀著妻子令出家者習學種種販賣鬪諍互相撾打我作如是種種方便令魔增長正法減損時魔聞之即遣使者告羅睺阿修羅健毗摩質多羅阿脩羅鉢摩掃惱亂惡龍汝等今日應生歡喜佛之正法今已損減魔軍增長如是魔使即詣水底至毗摩質多阿脩羅所廣說上事時阿脩羅聞之歡喜即告惱亂惡龍王等富樂

城中惡龍聞之生大歡喜爲世間人而作惱亂如上所說時天帝釋閻毗留勒天王說如是語入雜殿林與三十三天共論斯事護世天王來白我言魔天大力及阿脩羅毗摩質多惱亂惡龍汝應集諸天衆悉來至此我當至彼寶莊嚴山與阿脩羅鬪諸天聞之荅言如是各還本宮而自莊嚴雜殿天衆亦還本宮種種音聲歌舞戲笑入雜殿林時天帝釋與諸天衆捨雜殿林詣於餘地此雜殿林所住天子所受之樂乃至受善業盡命終還退隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若生人中成就快樂莊嚴端正從少至終常愛雜色種種莊嚴好種種語衆人所愛若行出家爲師子座爲說法師解種種語聞之知足以餘業故

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見三十三天第八地處名歡喜園衆生何業生於彼處彼以聞慧見此衆生善心深心不殺不盜亦教他人令不殺盜若見殺者勸令不殺不教人作見作不喜若有所犯尋即悔過離惡知識云何不殺見鳥殺害救令放捨自不作惡設作即悔受不殺戒以財贖命令其得脫復教他人令助歡喜云何不盜云何偷盜一切官人主所勑令持國理民聚落城主若放牧主若邊戍主所勑令取牛羊等是人護戒而不肯取以是因緣命終之後主歡喜天三十三天歡喜之園復有聽法得聞法會六齋之日聽法受法一心聽法是法會主命終之後生於天中一切施中法施第一以此因緣命終生於三十三天歡喜之園生彼天已成就無量百千天樂不可譬喻當說少分其林縱廣三千由旬七寶林樹以爲莊嚴其歡喜天不詣餘園是故名曰歡喜園林自功德名其林皆是如意之樹隨天所念皆從樹出若天生念欲須宮殿念已欲上即見樹林是七寶殿有一百柱一一殿柱或以金銀瑠璃玻瓈赤寶硨磲用如是等一切衆寶以爲殿柱復作是念欲須柔軟階道昇此殿堂隨念即見階道成就既入宮殿復自思惟令此宮殿生蓮花池隨念即生諸蓮花池七寶之色鵝鴨鴛鴦以爲莊嚴復作是

念我此堂中應有天女歌舞戲笑隨念即有天女來赴隨心戲笑歌舞供養復作是念我今應得天衆妓樂隨其所念風吹葉樹互相振觸出妙音聲勝諸天樂復作是念今此宮殿應生飲食隨其心念樹枝剖裂流出飲河色香味具復作是念我今應得須陀之味隨其念已即生上味須陀之食色香味具天子食之乃至充足復與天女遊戲娛樂入歡喜園歡喜園中所住天子成就如是勝妙之樂從殿而下於此地中即生蓮花毗瑠璃莖眞金爲葉其莖柔軟見者愛樂色香具足舉足下足蹈花而行如是步步成就天樂隨其念念受五欲樂一切諸根於自境界不知猒足所謂眼常貪色種種瞻視愛樂不息令眼悅樂見如是色猶不猒足耳聞妙聲不知猒足如是鼻香若嗅諸香生大愛欲不知猒足舌貪美味不知猒足如是愛觸不知猒足如是所念皆是愛念愛樂自身遊戲林中受欲無猒境界爲毋諸根爲鎖憶念風吹自高爲薪欲火熾然欲無猒足以愛欲心於歡喜園遊戲受樂釋迦天主於雜寶聚山破阿脩羅得大名稱如上所說復來入於歡喜林中告諸天曰汝等天衆當生歡悅入歡喜園受五欲樂遊戲自娛我亦自當於歡喜園遊戲受樂已破魔軍毗摩質多羅及惡龍等一切天衆及諸天女皆可至吾遊戲之處受五欲樂滿夏四月五欲自娛時天帝釋向三十三天說是語已心大歡喜告白象王伊羅婆那言汝今莊嚴五欲與汝并諸天衆幷諸天女遊戲娛樂於歡喜園汝當化身令諸天衆乘汝頂上牙項之上向於遊戲花池園林山峯之中如先所化爾時白象伊羅婆那聞天主教即化大身身有百頭頭有十牙一一牙端有百浴池一一浴池有千蓮花一一蓮花皆有千葉七寶所成一一葉端皆有千數七寶衆蜂一一葉間有千天子其象頂上有諸天女不相妨閡作天妓樂乘虛而遊到歡喜園其象兩脇化二園林一名喜林二名樂林於其林中河池蓮花皆悉具足七寶蘙樹諸天子等遊戲其中受五欲樂天子天女充滿林中時伊羅婆那大白象王譬如第二須彌山王詣歡喜園其象背上化作大城平正柔軟其城街巷七寶宮殿園林莊嚴猶如第二善見大城如是化殿七寶所成有一百柱以爲莊嚴殿有花池帝釋天王與諸天女遊戲其中作天妓樂憍尸迦天王坐於大殿向歡喜園其身不動如須彌頂其象耳中復生花池其池縱廣滿十由旬其第二池十一由旬一名甚深二名清淨八功德水充滿其中池中生花名優鉢羅毗瑠璃莖赤寶爲花衆蜂莊嚴天香具足其花開敷優鉢羅花天子天女坐花鬚上遊戲娛樂或有天子以水遊戲或有天子蓮花遊戲不知白象爲行爲住其象鼻端化作樓殿廣五由旬種種衆花曼陀羅花悉遍莊嚴衆蜂妙音牛頭栴檀葉以覆樓殿復有金樹種種衆花以覆其上有諸天女坐花鬚上歌衆妙音讚歎天王如是象鼻所化樓殿於白象王蓮花之中化生蓮花廣一由旬有百千葉其葉廣長香氣第一滿十由旬一一葉中天子天女遊戲其中各不相見如是

遊戲不相妨閡與天王釋向歡喜園皆不覺知象之行住猶如住於須彌山頂於象頭上復化大山名界莊嚴以種種界而爲莊嚴天樹河池園林蓮花莊嚴之處遊戲受樂是名象王頂化大山其白象王於其牙上化作園林如一億月多有衆花其地白淨如須陀色多有衆蜂俱翅羅音充滿其中無量衆鳥衆寶莊嚴孔雀命命如是無量種種衆鳥從牙化生其白象王身量廣大天衆圍遶大身大力行步平正而不搖動向歡喜園其白象王從鼻兩孔化作河流如閻浮提恒河之水閻牟那河水從池流下其水清淨涼冷不濁從上而下白象鼻中所出河流亦復如是於四天下人所住處林樹藥草亢旱炎熱穀麥增長草木葉上有水相現名之爲露其象鼻水從空而下去地遠故爲風所吹散而亢燥故令露少三天下中名之爲露復次天白象王若放霧氣墮行天中世人觀之其色則白外道說爲因陀天王所行之道復有說言白象王道如實白水風持不墮在於空中猶如腸

[谷*炎]直以遠故見之不了其象頭上大山之頂寶幢花蓋懸以寶播毗瑠璃輪眞金爲蓋其光明曜猶如日光於其幢上懸以長旛於其播中出大光明大海之中諸阿脩羅見是事已各相謂言帝釋天王勝播已現乘白象王向歡喜園時天帝釋遙見園林告諸天曰汝見此林甚可愛樂天主破阿脩羅既得勝已戲遊此林如此林樹甚可愛樂與三十三天夏四月時於此林中遊戲受樂時諸天衆白帝釋言隨王所勑我當奉行說是語已近歡喜林歡喜林中先住諸天受五欲樂見天勝幢及白象王心大歡喜出迎帝釋禮拜供養合掌頂上作天妓樂歌舞遊戲入歡喜林時天帝釋即下白象與諸天衆入歡喜園一切天衆亦皆下象如是象頭鼻端及象兩脇一切天衆皆捨白象入歡喜林遊戲受樂歡喜林中先住諸天及與天主伐阿脩羅諸天衆等於夏四月受天快樂釋迦天王共諸天衆受樂自娛如此時間若諸天子善業將盡乃至受善業盡命終還退墮於地獄餓鬼

畜生若生人中常受安樂種種解了端正第一衆人所愛山林河池可愛樂處而生其中主大國土富樂自在以餘業故復次比丘知業果報觀伊羅婆那大龍象王以何業緣成就大身大神通力與阿脩羅鬪得大名稱以何業故受畜生身彼以聞慧見此衆生天中壽命滿七萬歲過去之世毗陀論部名不羅那有婆羅門大脩福德好行布施貧窮盲冥苦惱之人以善心故常樂施與利益衆生爾時有王名曰善見於節會日出宮遊戲如諸天衆與八萬四千大白象王金網彌覆寶鈴莊嚴猶如如來一切金鈴以爲莊嚴八萬四千婇女而爲圍遶八萬四千妓樂之音向遊戲處園林之殿是善見王第一威德受大樂果時婆羅門具足威德詣善見王遊戲之處是婆羅門名三摩多見此大王具足威德王有白象名曰雲聚寶鈴莊嚴眞珠金網以爲瓔珞善巧工匠之所成就莊嚴白象種種歌戲詣遊戲處端正第一時三摩多婆羅門心自念言此白象王第一快樂我當願生爲天

帝釋作白象王以布施力及願力故命終生天為天王釋作白象王比丘觀已而說頌曰

如此業畫師　處處業所牽　心王力甚大
造作種種報　勝因緣所轉　處處心所使
在在一切處　行於三界道　一切衆生業
自在使心行　是故調伏心　能至不退處
轉轉難調伏　處處妄攀緣　若善調伏心
調伏則安樂　若能調伏心　則能斷衆過
勇者離過惡　不復受諸苦　若此世苦惱
若未來世苦　一切不調伏　輕心因緣故
天龍阿脩羅　地獄鬼羅刹　心常為導主
如王行三界　心將詣天上　復行於人中
心將至惡道　心輪轉世間　心輪轉壞人
境界癡所誑　愛漂諸衆生　現得無邊苦
一行常隱覆　大力難調伏　害而不可見
輕動速流行　若人有智慧　調伏如是心
其人離魔網　則能到彼岸　憶念邪諂曲
深而極輕動　是心惡嶮岸　將人至惡道
如是離衆惡　不為諸根使　不著諸惡法
得至不滅處　心從因緣生　所須從心得
緣轉速流注　如是流轉行　如是作諸業
得種種果報　微細心流行　一念常不住
行處不可知　常無有形色　將人至何所
行於何等道　到已住何處　身為業所作
見心所作業　作者不可見　此心難調伏
其形不可見　遍害諸衆生　無目速造業
是心性如幻　從惡得惡報　是心性如幻
行處甚難知　能將一切人　無量生死處
非力所能制　火亦不能燒　是心雖無目
燒害一切人　業繩甚堅牢　縛諸苦惱人
受百千生死　將去不可見　須臾作善業
須臾起不善　心作善不善　調伏則得樂
六根緣境界　多貪無猒足　不覺心將至
惡道受苦惱

如是比丘觀婆羅門作大善業其願狹小見已思惟自誡其心如是善業或得天身或離生死為心所使墮畜生中心願力故復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見第九地名曰光明衆生何業生於彼處彼見聞知若人持戒轉教他人自不作惡不教他作見作勸捨自護禁戒教人護戒堅固不缺悉令清淨不殺不盜云何不殺若見有地多有衆生為持戒故不自穿掘不教人掘若蠮若蟻蝦蟆黃虵種種衆生知此衆生所居之處不自穿壞教他不作或受禁戒或不受戒若見為惡教令懺悔云何不盜若是他地若陶師處若復餘人乃至泥土自不盜取不教人取令他住戒見他盜者不生隨喜勸令不作是名不殺不盜是持戒人命終之後生光明天心常歡喜歌舞戲笑遊戲受樂其身光明常照天衆多有天人園林遊戲第一持戒生此天處作善業人受斯樂報所有園林金網彌覆寶鈴妙音毗瑠璃鈴善業所成遙見天子鈴中歌頌說如是言善來天子脩善之人以寂靜偈而作頌曰

善寂靜心護持戒　持戒清涼今受樂
善持禁戒種種行　後得涅槃或樂報
戒遮惡道至善處　是故持戒後清涼
持戒之人臨終時　其心安隱不恐怖
我無惡道之怖畏　以持淨戒能救護

汝以持戒善護持　今至天中莫放逸
如是天子以善業故鈴網之音演說偈頌覺
悟其心令離放逸有諸天子久於先世持戒
來者聞是法已少時持戒不入放逸若天持
戒不經多世則入放逸不自覺知雖聞法音
即入放逸遠離鈴網覺悟之音更詣餘林七
寶莊嚴光明林中其林廣長三千由旬唯除
四地及善見城餘無勝者其林四維有四如
意毗瑠璃樹善淨無垢其光普照滿一由旬
光明如日五千由旬悉皆見之天子天女在
於樹枝遊戲受樂隨心所念從樹得之四樹
之中有光明林金銀瑠璃爲蓮花池莊嚴林
樹如融金聚處處皆有須陀之味善淨無垢
清潔香美大力自然須陀之味復有衆鳥視
之可愛其音美妙以爲莊嚴眞金爲首白銀
爲翅毗瑠璃胷赤寶爲觜蓮花色寶以爲其
目如是衆鳥以爲莊嚴銀葉樹上有眞金鳥
黄金樹上有白銀鳥毗瑠璃樹赤蓮花鳥赤
蓮花樹青寶王鳥一切衆鳥飲酒食果有七
寶樹七寶色鳥遊戲其上復有衆蜂如赤寶

花作種種業之所受身於蓮花中遊戲受樂
如是樹中一切功德影皆悉具足天子天女
於此樹上遊戲自娛其林具足諸天功德若
天阿脩羅共鬪之時釋迦天王告諸天衆速
疾莊嚴阿脩羅軍惱亂樂見山頂所住諸天
三十三天聞是語已向光明林一切天衆共
天帝釋入四樹間光明林中毗瑠璃樹淨如
明鏡自見其相知鬪勝否若損身分具悉見
之如是樹中自見其身若打若害若見被割
壞已復生若見斷首斷腰即時逝沒於此樹
中皆具見之如其所見告諸天子當避横死
甚爲大利阿脩羅鬪害此天子帝釋聞已告
言大仙汝勿鬪戰必當衰害非時夭壽比丘
思惟觀天樹中見衰没相以聞慧知若人悲
心見屠殺者欲殺衆生令其得脱以是果報
於光明林自見身相諸天復詣光明林中名
曰雜林住光明林如意之樹以爲莊嚴入此
林已各自思惟天阿脩羅誰力增勝以何力
故天得增勝以何力故阿脩羅勝時天帝釋
告諸天衆修行法者生諸天中閻浮提人於

劫初時行十善道或教他人自勅身口持七
種戒不缺不漏堅固不諂如是衆生命終生
天譬如皮囊滿中盛沙不繫其口有大力人
寫之速出劫初之時生諸天中亦復如是是
故諸天勢力增長阿脩羅衆其力減少樂見
山頂所住諸天能遮阿脩羅復於後時人行
不善缺漏不堅行少善業閻浮提人命終生
天譬如菴羅果欲熟之時有大力人摇動其
樹其果少墮生於天中亦復如是復於異時
行雜垢業不持身戒不持口戒不堅不淨不
常脩習是人命終少生天中譬如毗羅大樹
之果其果未熟少力之人雖復摇之不能令
動設得動之果落甚少若有熟者其果則墮
若未熟者則不墮落如是劫初衆生多生天
上後世衆生生天甚少亦復如是以其雜垢
破禁戒故汝等諸天莫行放逸若行放逸增
益阿脩羅減損諸天衆今世衆生多行非法
無有戒法不持七種身口之戒誑惑他人令
生熱惱不孝父母不敬師長不順法行是人
命終墮於地獄譬如皮囊滿中盛沙不繫其

口有大力人寫之速出今世衆生行不善業
墮阿脩羅亦復如是若諸衆生有半持戒或
身或口是人命終生阿脩羅中或生天中譬
如菴婆羅果樹有大力人搖動其樹若果熟
者隨搖則墮若未熟者搖之不落雜業衆生
亦復如是或生天中或墮地獄或有生於阿
脩羅中若諸世間盡行不善不孝父毋不順
法行不敬師長沙門婆羅門不持身戒及以
口戒是人命終墮於地獄或復墮於阿脩羅
中是故令諸阿脩羅軍增長大力天力減少
雖復如是我今能勝阿脩羅軍非餘天衆汝
當思惟行於法行若於今世若未來世守護
正法一切力中法力最勝餘無及者汝當思
惟憶念正法勉力勤加破阿脩羅時諸天衆
聞天帝釋說如是教白帝釋言如天王教我
當奉行說是語已向甲冑林從樹出生不可
壞甲以自莊嚴著此甲者無能爲敵其光照
曜譬如日出憂陀延山其光晃曜亦復如是
向樂見山欲與阿脩羅列陣大戰如前所說
光明林中所住諸天互相娛樂受五欲樂心

意放逸於毗瑠璃林黃金樹林赤寶林中花
果具足種種衆鳥出妙音聲復次比丘知業
果報觀三十三天中種種鳥獸有種種色種
種莊嚴種種形相種種音聲種種寶翅遊戲
受樂於園林中如實觀之知微細業因緣果
報彼以聞慧見諸衆生爲工畫師雖受顧直
無巧僞心爲他營福圖畫僧房講堂精舍明
淨綵色以青黃朱紫種種雜色圖畫佛塔精
舍門閣或作山樹人龍鳥獸師子虎鹿園林
城郭浴池戲處蓮花林池沙門婆羅門軍營
殿堂爲供養佛莊嚴因緣圖飾形像受人顧
直或復刻鏤或以泥木金銀銅等如是種種
造立形像諸工匠師命終生天受衆鳥身造
作雜業而不持戒作此鳥身或受鹿形衆蜂
之身常受快樂如其作業得相似果如天受
樂無智造業雖有思心以無智故癡身受樂
於天園林遊戲受樂山林峯嶺如畫刻鏤象
牙金銀如素所爲如印印物於天園林坐㲲
量色如本綵色天復於此光明林中遊戲歌
舞受種種樂此光明天乃至受善業盡命終

還退隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若有善
業生於人中常受安樂或爲國王或爲大臣
爲無量人之所供養樂行遊戲愛於節會心
常歡喜顏色端正飲食如意常受安樂他不
能奪牀褥卧具園林遊觀奴婢充足以餘業
故復次比丘知業果報觀三十三天所住之
地彼以聞慧見第十地名波利耶多衆生何
業而生彼處彼見聞知若人淨信以父捨物
若衣服飲食牀褥湯藥以用布施復教他人
不殺衆生乃至蜫蟻不起殺心若見有果爲
蟲所食爲護其命不食蟲果見人食者勸令
不食自持禁戒復教他人云何不盜於他所
有乃至不取根食果食若於林中若於空地
自既不取亦教他人如是之人自利利人命
終之後生於波利耶多樹園波利耶多樹第
一最勝於此一樹能示閻浮提人善不善相
若閻浮提人隨順法行其樹花果則便具足
以閻浮提人順行法故其花光明照百由旬
三十三天心懷歡喜圍遶而住如是波利耶
多樹花果茂盛知閻浮提人孝養父毋供養

沙門婆羅門耆舊長宿是故此樹花果敷榮夏四月時其諸天衆圍遶此樹娛樂受樂若波利耶多樹其花半生則少歡喜知閻浮提人少分持戒令此天樹但空半㐌若一切人盡行非法則此天樹波利耶多葉皆墮落其色憔悴無有光明亦失香氣譬如冬天雲霧障日光明不了視不矅目如是波利耶多拘毗陀羅樹光明微少香氣損減相貌憔悴時諸天衆見是事已白帝釋言天王當知波利耶多樹光明損減香氣劣弱一切威德悉不如本必是閻浮提人不孝父母不敬沙門婆羅門耆舊長宿帝釋聞之即取寶像與諸天衆恭敬供養尊重讚歎如來之像念佛功德告諸天衆此波利耶多拘毗陀羅樹花葉墮落我今當往至彼樹下汝等莊嚴我今善心持如來塔世尊[廿七]形像至彼樹下[十八]以天塗香末香供養世尊爾時諸天聞帝釋教無量百千諸天大衆詣帝釋所時天帝釋以如來像置天冠上頂戴而行往詣波利耶多樹園見彼天衆皆無歡悅以此波利耶多樹葉墮落失本光明是故不悅時天帝釋以如來像安置樹下七寶之地毗瑠璃座一切大衆皆起信敬生敬重心以天摩盧迦花天曼陀羅花摩訶曼陀羅花拘賒耶賒花如是衆花以爲供養香水澡浴如來形像如是供養已教諸天衆當起信敬離於慳嫉離放逸心此佛如來三界大師正法聖衆諸天子等聞帝釋教皆起敬信頂禮如來天尊之像爾時帝釋即以偈頌而讚歎曰

如來解脫恩愛毒　親愛一切諸衆生
久已度於生死海　南無南無一切智

爾時帝釋合掌恭敬向如來像與諸天衆胡跪合掌復以偈頌讚歎如來

如來永斷欲貪瞋　永離熱惱不可量
一切衆生無上師　南無南無一切智

偈讚佛已一切[廿七]天衆圍遶樹王敬[十九]重如來生大信根如是一切天衆以淨善心增長正法供養佛像時波利耶多樹即便生紫新葉欲出諸天見已皆大歡喜其樹不久次第花葉如本不異其光遍照一百由旬香氣亦爾葉如雲色衆蜂圍遶其影鮮澤天衆圍遶如第二日見先威德其香普熏一百由旬其枝遍覆一百由旬根亦如是一切天衆皆大歡喜其天樹王光明香氣如本具足譬如六萬衆山之中須彌山王最爲第一種種樹中波利耶多樹光明莊嚴亦復如是最爲第一見勝光明威德殊勝充滿具足明淨顯現具足明餤三十三天見之歡喜共相謂曰汝等天子見佛如是大勢力不此天樹王花葉光明香氣具足如本不異三十三天見樹勢力光明增勝皆離疑網閻浮提人順法脩行念法心勝魔軍損減非法惡龍及阿脩羅不能破壞如法之人正法增長天衆不減於天女中不復劣弱魔軍減少天衆大力以樹王相當知諸天有大威德如是三十三天各各說已爾時護世從閻浮提詣第二天波利耶多樹王園中是時護世見三十三天於波利耶多樹下以清淨心供養如來身出光明到已頭面頂禮帝釋白天王言諸天大衆今應歡喜今閻浮提一切人民隨順法行供養父母沙門

婆羅門恭敬長宿時諸天眾聞其所說皆大歡喜供養護世作如是言汝令我喜汝亦如是常得慶悅以說閻浮提人行法行故如是天眾聞護世天說如是語復設供養既供養已持如來像詣善法堂樹王諸天及天帝釋還入波利耶多樹園夏四月中受天快樂遊戲娛樂天女圍遶於夏四月遊戲受樂若有天子從此命終隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若有前業得生人中顏貌端正人所樂見心常歡喜安樂無惱眾人愛敬歌舞戲笑常自娛樂一切女人若有見者皆生愛敬或為國王或為大臣以餘業故

正法念處經卷第二十七

音釋

臆（於力切胷肉也）擿（陟爪切擊也）剖（普后切破也）鑽（祖算切錐鑽也）蠍（許竭切毒蟲也）鼬（弋救切鼠狼也）鏤（盧候切雕刻也）

正法念處經卷第二十八

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之七（三十三天之四）

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見三十三天第十一地名離嶮岸眾生何業生於彼處彼聞知見若人持戒利益眾生福德熏心或功德人持戒智慧或復病人施其一食自不殺生若空樹中或有蟲蟻種種細蟲若種種放牧牛羊象馬駝驢之人或冬寒時冰雪霜降於曠野中放火焚燒若有善人或以水土滅此燒火見作勸止自不故作設作改悔不生隨喜為說恐怖令住善法令彼眾生住於善法自不偷盜亦不教人如是之人命終生於離嶮岸天其地金銀種種赤寶以為廁填如是種種金銀雜寶雜業莊嚴種種眾寶種種廁填種種寶樹以為莊嚴種種禽獸莊嚴其地處處皆有禽獸之類遍嶮岸地一切園林無量七寶以為莊嚴離嶮岸天住此林中莊嚴之具如融金聚百千天女以為圍遶受五欲樂隨其住處身出光明岸樹光明亦如天身於此林中遊戲受樂與諸天女往詣河林其河兩岸多諸金樹黃金為葉以樹光明令水黃色悉無白色其流駛疾不見白色於園林間天子天女遊戲受樂天作是念令此樹中應出美飲以善業故隨其所念即時流出種種美飲色香味具以諸寶器而用飲之飲天上味受天快樂見諸天女愛火所燒以樂覆故而不覺知天子復念我今欲聞種種音聲以善業故隨其所念有風動樹出妙音聲勝五樂音天子復念今此樹上應當出於須陀之味以善業故隨其所念即於樹上猶如大器盛物寫之從上而下石蜜之味不得為比天子食之歌眾妙音往詣寶地諦觀瞻視常樂念欲至寶地中受五欲樂捨此地已復詣普林其普林中有七種鳥真金七寶以為鵝鳥因陀青寶以為鸚䳇翅多赤寶以為鴛鴦毗瑠璃寶以為梟鴨青寶硨磲以為孔雀大青七寶為命命鳥珊瑚銀寶為迦陵頻伽其聲美妙如娑求鳥音眾所樂聞翱翔空中遊戲自娛其音美妙

如天女音於蓮華池衆蜂莊嚴遊戲其中復於陸地翱翔遊戲復有金樹種種葉影映飾鳥身天見衆鳥發歡喜心耳聞其音心意悅樂天子行空與鳥遊戲或於水中與鳥遊戲或於陸地共鳥遊戲如是天衆共鳥遊戲天子天女互相娛樂天鳥儔匹遊戲受樂比丘觀鳥受天樂已而說頌曰

畜生行欲　癡力所作　天若如是　畜生無異
人受富樂　不著放逸　是智慧人　愚者相違
放逸將天　至於地獄　智者所說　放逸如毒
愚癡放逸　著現在樂　放逸果熟　後生大悔
觀於放逸　無少利益　若捨放逸　常無憂惱
放逸大苦　不放逸樂　舉要言之　應捨放逸
若人愛苦　應行放逸　樂行放逸　終無樂報
樂不放逸　至不退處　不行放逸　常無苦報
此諸天衆　與鳥遊戲　天與畜生　等無差別
界道身意　一切皆壞　天人非人　地獄餓鬼
意差業別　業別道分　諸業分異　道亦如是
種種雜業　生於天中　樂著放逸　不覺退歿
死相既至　汝當自知　於天中退　受大苦惱
爲癡所害　放逸所誑　諸天渴愛　墮於地獄
戲樂自誑　墮於地獄　受天樂已　後受大苦
爲心所惑　不猒生死　爲愛所欺　從苦入苦

比丘如是以是偈頌訶責放逸諸天子等貪於五欲不知猒足如火得薪乃至受善業盡從天還退隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若有善業生於人中常受安樂飲食充足國土豐樂五穀熟成或爲王者或爲大臣以餘業故復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見三十三天第十二地名谷崖岸此諸衆生以何等業生於彼天彼聞知見若人善心修行福德施坐禪人得初禪者自施其食教人施食施已隨喜教他隨喜是名布施不殺不盜若人道行井泉池流施水之處施其缾罐飲水之器供給行路復有異人教他盜取持度曠野汝若不取必當渴乏爾時其人雖知渴死畏犯罪故不受其教不盜財物亦不隨喜勸人不取令住善道乃至失命不犯偷盜云何不殺自行不殺勸人不殺毀呰殺法若屋窻牖若戶扇間若屋梁上有微細蟲若然火時懼傷其命不閉戶牖是名不殺復教他人令行不殺住於善道如是之人命終生於三十三天谷崖岸天受善業報有一林樹名隨時低其林種種衆寶光明青毗瑠璃清淨無垢種種衆鳥出妙音聲華常開敷流泉河池以爲莊嚴青毗瑠璃以爲蓮華莊嚴金峯如融金聚雜色衆鳥遊集其中或於水中或於陸地或於山峯嶮峯山窟出衆妙音善業所化受善業果種種天女之所圍遶天髮天衣以爲莊嚴色相威德端嚴殊特於此林中歌舞遊戲以善業故林中天鳥而說頌曰

衆生造善業　天中受快樂　若造不善業
地獄受苦報　既生於天中　而能自覺悟
從樂得樂果　不爲愛所惑　業繩縛衆生
長在三有獄　業力自在轉　如轂轉衆輻
輪轉於三有　八方及上下　業力風所吹
如塵遊虛空　因緣之所主　如蓮華莊嚴
如是天莊嚴　皆從善業生　譬如清淨水
如虛空無塵　如是清淨心　能至安樂處

解脫三縛人　能護於五根　遠離一法人
天中受安樂　無慚無愧人　不調惡知識
如毒亦如火　智者應捨離　實語行施人
常應樂親近　常慈心衆生　此道生天中
直心不諂曲　布施修正念　以是自業因
來生此天中　世間一切命　皆由法非法
救護無過法　是故應行法　若人捨離法
樂行不善業　爲惡之所燒　受苦無窮盡
既得生天已　若縱放逸心　其人善業盡
退時乃自覺　究竟樂爲勝　無生亦無死
死網縛衆生　無有安樂處　隨其受樂處
愛心轉增長　愛火燒衆生　地獄受苦報
勿得行放逸　諸天所不應　放逸過所壞
退失於天處

如是天鳥說此法時天子心亂念諸天女於利益法不聽不受渴愛五欲心意耽著於蓮華池遊戲之處歡娛受樂復往山峯名樂遊戲山峯有鳥名曰戲樂遊戲池中互相娛樂時天見鳥作如是念奇哉此鳥種種衆色種種音聲勝一切鳥是時天子復作是念我今乘鳥遊觀林池天既念已即時鳥身自變廣大爾時天子以手摩捫乘之遊空翱翔受樂天子復念於鳥背上化七寶殿園林華池皆悉具足種種衆鳥以爲莊嚴上乘虛空與諸天女種種莊嚴處處遊戲受種種樂遍觀諸天所住之處既觀察已轉增愛著足百千倍不可爲比如是愛火六欲熾然不可調伏妄愛爲樂實爲大苦乘鳥遊戲虛空五樂音聲歌頌之音其聲美妙不可譬喻遍見一切天子天女於須彌山園林池流山谷樹林蓮華遍覆多有衆鳥皆悉見之一一住處無量百千諸天所住處處觀之猶不猒足諸根愛著貪著五欲歡喜無猒愛心增長如是多時乘鳥遊戲觀須彌山王六萬諸山善業諸天之所住處無量寶炎光明莊嚴甚可愛樂須彌四面有四種色謂毗瑠璃白銀黃金玻瓈之色此天遍行觀須彌山乘於鳥殿還其所止至其住處如天所念色相莊嚴是時天子復乘鳥殿至摩時多池其池周帀廣五由旬青毗瑠璃種種蓮華以爲莊嚴鳥至此池與諸天女受五欲樂猶如衆蜂貪嗜華味飲於摩偷食須陀味色香美味皆悉具足服天寶衣與諸天女遊戲受樂乃至受善業盡從天命終隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若有善業得生人中常受富樂多有乘騎遊戲之處或爲王者或爲大臣人所敬愛以餘業故復次比丘知業果報觀三十三天所住之處彼以聞慧見第十三地名摩尼藏衆生何業而生此天彼聞知見若有善人利益衆生不殺不盜亦教他人令住善道自不殺生乃至見於酒寱之中有濕生蟲若不漉治終不故飲不教他作亦不隨喜知不善業捨而不作見他作惡捨不親近勸令修善是名不殺生云何不盜乃至入於塔廟若有供養佛塔燈明不以此光營作衆事亦不取煙以爲書墨微細之罪悉皆畏懼是名不盜復有不殺及不偷盜不殺生者乃至蚊蟻惱觸於人亦不殺害心不念殺若見他殺勸令放捨語其人言若殺生者是不善業命終當墮活地獄中如是教他令不作惡安住善法如是善人自持禁

戒令他住戒若行曠野若飢饉世以飲食施若其飢餓困逼之時不盜他食於曠野中貧窮飢困乏少食粮者能減己食施諸貧人以思心福田二事勝故得大果報以時施故何以故病之大者無過飢饉是故施食得大果報如是二種持戒之人自利利他善心直行第一善人乃至小罪常懷大懼以衆寶珠施於父母或以珠瓔施如來像是人命終生三十三天摩尼藏地生彼天已受第一樂五欲自娛是善業人威德光明皆悉普照五百由旬譬如日出普照衆山此天光明照一切地亦復如是其衆寶地先具光明如是天子身光既照百倍轉勝其諸光明青黄朱紫如天虹色其身光明百倍轉勝莊嚴殊妙以善業故身如電光勝諸天衆如衆星中月最第一此天之身亦復如是遍身光炎自觀寶地其地皆以種種摩尼以爲莊嚴種種間錯分齊分明一切光明猶如百日一時同照天子見之生大歡喜復觀異處見諸天女妙色具足以不可譬喻種種衆寶以爲莊嚴受諸欲樂鼓樂弦歌笙笛箜篌如是種種歌衆妙音或有舞戲天鬘莊嚴或於華池與鳥遊戲或食天果復於意樹取諸華果歌欲樂音令衆歡喜天子既至見諸天女爲諸欲境惡蛇所螫從座迴顧向諸天女諸天女等天鬘莊嚴天子見之欲火燒心迴顧天女時諸天女見其丈夫命將臨終五衰相現猶如衆蜂捨於萎華赴新開華諸天女等捨本所事趣此天子亦復如是種種天鬘種種天衣以自莊嚴以愛欲心娛樂天子令心喜悅是退天子以無始來習諸愛欲見其天女背叛異趣心生熱惱如阿鼻獄猛火燒身見諸天女背已趣他其心熱惱亦復如是從天命終以嫉妬心自害其身有報將盡取緣濁心更無所見退墮地獄餓鬼畜生以何因緣見諸天女叛己趣他生大苦惱以於前世人中之時邪行非禮犯他婦女以作善業生於天中侵他妻故見斯惡業如是善業之中惡業成熟是故微少惡業所不應作若能奉持七種之戒不缺不漏則有餘果夜摩諸天見退沒相則不如是未來世報略而說之不復廣說諸天女衆天鬘莊嚴速往詣於初生天子以諸天鬘而用上之令其莊嚴華鬘香氣色香具足無有萎變令初生天子著此華鬘天子著之心生歡喜即相親近共遊園林互相娛樂於此地處天衆所住見清淨水毗瑠璃華眞金爲葉金剛爲鬚百千衆蜂以爲圍遶其蜂或以眞金爲翅毗瑠璃身白銀爲翅眞金爲身赤寶爲翅雜色爲身珊瑚爲翅常於如是不萎不變蓮華池中遊戲娛樂其聲清妙如天女音如是衆蜂以爲莊嚴天子天女入蓮華池遊戲受樂歌詠戲笑久於池中娛樂受樂復往詣於金鬚樹林二樹彌覆既至林中種種妓樂出妙音聲見須彌峯如融金聚見諸天衆在於山峯與諸天女伎樂自娛天鬘天衣以爲莊嚴閻浮檀金以爲瓔珞莊嚴其身於蓮華池優鉢羅池種種香味皆悉具足天子天女遊戲受樂鵝鴨鴛鴦大力師子悉爲行列諸天在中遊戲受樂復見天衆行於虛空與諸天女猶如明燈歌頌美音以自娛樂雨衆妙

華受天快樂五樂音聲歌戲娛樂復見天衆飲天美味無有醉失各說愛語以相娛樂令心喜悅復見天衆食須陀味以自善業所得果報色香味觸皆悉具足復見天衆於七寶樹採七寶華以自莊嚴復見天衆採華摘果或有食者或相打擲以爲戲笑共相娛樂復見天衆乘於天鳥衆雜七寶以爲莊嚴乘此鵝鳥遊於虛空互共遊戲復見天衆歌衆樂音於天子前諸天女衆舞戲娛樂以天蓮華互相打撲以生欲心言談調謔增愛境界初生天子見如是等種種天衆種種業化心自思惟我雖見此眼不知足聞種種聲耳亦無猒種種衆香鼻亦如是種種六味舌無猒足身貪細觸天衣妙服莊嚴塗身亦復如是不知猒足一切愛法心常隨順我今愛樂當受斯樂既思惟已互相愛樂如天所應受五欲樂如是天子六愛著心一切愛火圍遶焚燒譬如有人於盛夏日極熱之時行於曠野大火卒起燒諸乾草樹葉枝條山谷林樹一切火起慞惶怖走逃避無地其火炎熾四面圍

遶同爲一炎燒一切林隨其所趣煙炎俱起爲火所燒不能免離世間一切愚癡凡夫亦復如是乾草樹枝愛火所燒將至天中業造之人結使癡風吹大愛火修禪習觀得世俗禪喻乾枯樹山谷草葉愛火所燒猛熾大者喻六種愛處處走者喻於諸根染著境界其焰熾然憶念境界猛風所吹愛火所燒破壞天人世間火者喻於愛火天善業故受於無量百千種樂乃至受善業盡從天還退隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若生人中住於寶地一切衆寶以爲莊嚴而生其家或爲大王或爲大臣常受安樂衆人所愛子孫具足豐饒資具以餘業故復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見第十四地名曰旋行衆生何業生於彼地彼以聞慧見有衆生不殺不盜見他作者勸令不作說不善業得惡果報云何不殺乃至草葉若於水中見微細蟲護之不食若不漉水終不故飲漉水之蟲不棄乾地還置水中令蟲安隱不失其命亦教他人令住善道云何不盜若甘蔗

田若果若菜若菴婆羅他所攝物不起盜心亦教他人令不偷盜自持禁戒教他持戒云何持戒不殺不盜乃至失命不飲蟲水亦不受用亦教他人令其不作是名不殺生云何不盜乃至草葉亦不故盜行於布施若見病人施其醫藥令得安樂亦復不以殺蟲之藥與他治病是善布施乃至涅槃其福不盡是人命終生三十三天施行之地既生之後以善業故一切衆寶光明旋轉殊勝天女以爲供養既供養已詣光輪林種種音樂林中有鳥名莊嚴樹充滿林中以鳥勢力隨其心念欲有所至飛於虛空林亦隨行若諸天子在於樹下亦隨林行隨所到處生蓮華池衆雜蓮華以爲莊嚴毗瑠璃葉眞金爲莖白銀爲鬚蓮華臺上諸天女等歌衆妙音以善業故其蓮華中流出摩偷（摩偷者美飲俗名爲酒）天女飲之與蓮華臺諸天子等住蓮華臺天女圍遶共飲摩偷久受樂已從空而下與鳥相隨及天女衆詣優鉢羅殿其殿縱廣滿二由旬如是百千優鉢羅華一一天女住一葉端歌舞妓

樂復有青色優鉢羅華以華青光令諸天女皆作青色若在赤色令諸天女皆見赤色身莊嚴具亦復如是天子天女坐蓮華臺以善業故與諸天女而共圍遶坐蓮華鬚手擎種種雜色寶旛歌舞遊戲久受天樂從華臺下見雜娑羅殿河名樂見兩岸多有衆寶之樹枝葉具足莖幹成就種種衆鳥業翅端正姿求之音莊嚴河岸隨天所念從河而出其河莊嚴天女歌舞甚可愛樂互相娛樂天子來詣如是愛河天女見之皆大歡喜歌舞戲笑作衆妓樂有異天女作衆妓樂來詣天子是時天子見諸天女顏色妙美百倍愛著走趣天女與此天女及優鉢華諸天女等河岸遊戲諸天女等一切同集作衆妓樂出妙音聲其歌音聲遍滿須彌山王寶峯之中時山峯中一切天衆聞是妙音皆來集會心意戀著天女歌音天子天女大衆和合不起嫉妬歌舞遊戲復往詣於遊戲園林久受無量百千種樂乃至受善業盡從天命終隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若生人中常受安樂常樂澡浴塗香末香愛衆蓮華優鉢羅華拘牟頭華俱迦那陀華貧直聰急愛樂正法或爲國王或爲大臣或作長者或主城戍或爲導師治生諧偶以餘業故復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見第十五地名曰金殿衆生何業生於彼處彼以天眼智慧觀察見持戒人不殺不盜云何不殺若見怨家欲來害已或有他人侵其妻室雖捉擒獲不打不害放捨令脫輭言慰喻或見有人欲害怨家以財贖命令其得脫復有惡人已捉擒獲放之令去而不加害如是惡人復至其家欲侵欲害而復擒獲還即放之而不加害以護持戒畏業果故怨家持刀欲來殺人護彼怨家令其得脫不被殺戮畏破戒故自捨身命不害他人是名不殺云何不盜不盜幾種此持戒人乃至小罪生大恐怖畏業果報不造惡業修行善業復有不盜見於小罪乃至微塵心生恐怖或詣塔寺或至園林閑靜讀誦經行之處或至水邊不取他物種種鞋屣悉不故取他所不聽亦不受用以護戒故若晝若夜不起盜心是名不盜是名不殺不盜云何住戒捨於不淨不愛不樂不善之法持戒清淨善人所愛如實不虛如是持戒生於天中必至涅槃隨心所願成三菩提是持戒人若行曠野若獨若伴若行道路若行非道若見惡獸懷如產子爲飢所逼欲噉其子是人見之自捨其身與此惡獸欲令殺已不食其兒是持戒人爲續其命憐愍衆生自捨身命孝養父母云何布施若持戒人貧窮困乏勤若得物順法持戒或有沙門起於滅定來至其家從其乞求如是貧人減其妻子所食之分有少飯食施此比丘自屈一日見其食已心生歡喜復教他人不殺不盜住於善道見作隨喜是持戒人自屈利他命終之後生三十三天猶如香氣生於金殿是善業人生彼天已受欲樂地黃金爲殿一切衆寶以爲莊嚴帝釋見已生希有心百倍受樂以偈頌曰

上上之樂　善業善果　諸天所受　先世業故
四輪之殿　駕以象馬　智慧爲鉤　殿光如日

持戒之善　遊於天上　憐愍衆生　如毋愛子
慈悲之人　能至天中　行慈悲者　饒益衆生
常應供養　後生天中　悲愍調伏　利益衆生
是人如是　諸天敬仰　慈悲之人　端嚴如月
覆護衆生　離於憂惱　是故勤加　修行求樂

時天帝釋說此偈已入其金殿坐柔軟敷種種形相以爲莊嚴與諸天衆俱坐其上天女圍遶久時受樂種種色身種種莊嚴而相娛樂時天帝釋復出金殿詣一切樂林種種天衆百千圍遶種種妓樂出衆妙音其諸天衆出大光明隨天帝釋去林不遠見遊戲處無量百千光明莊嚴金毗瑠璃以爲其樹光明赫炎周遍莊嚴其遊戲林中種種莊嚴不可譬喻今說少分譬如七日俱時並出其林光明亦復如是其諸光明有種種色青黃朱紫白色諸光其林莊嚴遊戲之處光明赫炎帝釋見已告諸天衆汝等見是一切戲樂遊戲之處圍遶莊嚴不唯然已見時天帝釋語諸天衆過去之世頂生大王於此林中與天帝釋分座而坐遊戲受樂無量天女之所圍遶主四天下時二天王受於無量百千萬億五欲之樂猶不知足從天還退時頂生王以善業故於此林中光明威德端正勢力我今說之汝當善聽於過去世有頂生王主四天下不加刀杖亦無刑罰欲無猒足以先世善業來上此天其身光明勝須彌山過踰十倍一切天光至其光中皆滅不現時四天王見頂生王即出奉迎白頂生言善來大王我今故出奉迎大王應修供給時頂生王受其供已復上三十三天是時頂生光明威德猶如日光人中最勝在此天中亦復如是時四護世天自見光明悉不復現怪未曾有告諸天曰此頂生王至此三十三天或是其身威德之力或是輪力非餘天力亦非人力勿起怖意此人順法爲轉輪王護世說已時頂生王到三十三天爾時帝釋遊戲在於一切樂林娛樂受樂遙見頂生即分半座命之令坐爾時頂生即與帝釋共坐一牀二王久時受五欲樂業盡還退爾時三十三天遊戲之處無有及此一切樂林其林殊妙無量衆寶以爲莊嚴光明如日時天帝釋說是語已與百千天女而自圍遶入一切樂林既入林已天子天女娛樂受樂食於種種須陀之味既飯食已昇七寶殿其殿光明威德端嚴猶如日光種種樂音還善法堂帝釋去已舊住諸天受五欲樂乃至受善業盡墮於地獄餓鬼畜生若生人中常值善世不值刀兵生好國土園林具足稻麥甘蔗華果具足大富之處常值正法或爲大王或作大臣爲一切人之所愛敬端正第一諸根成就子孫具足以餘業故復

次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見第十六地名曰髮影衆生何業而生彼天彼以聞慧見此衆生善業善心不殺不盜云何不殺云何不盜幾種不殺幾種不盜不殺生者自不殺生若種種魚鼈若珂若具不取不賣見殺生者教令住戒見他作者心不隨喜勸令安住善道之中是名不殺生云何不盜若此善人以清淨心直心持戒不以貪心或佛塔廟或於僧中燒香之處不齅香氣不以方便令熏其衣若香至鼻心不貪

著是名微細不偷盜戒見他作者勸令不作令住善道如是衆生自利利他以何等心利益衆生見殺生者如殺已兒觀諸蟲蟻亦復如是亦教他人令住善道云何布施若貧窮人勤苦得財以用布施持戒行人得初禪者在器之食分半施之亦教他人令行布施如是之人自利利他命終之後生鬘影天既生天已樹名鬘影其光明輪周遍園林其樹華香滿一由旬勝餘華香其華脩長若以一華則成首鬘其華雜色種種莊嚴青黃赤白繁茂鮮榮復於園林受五欲樂妓樂音聲欲樂具足隨心所念皆悉成就種種殊異無量成就以善業故一切成就復於林中有蓮華池名曰雜華有大勢力生諸蓮華華常開敷七寶色蜂以爲莊嚴蓮華池中種種衆蜂出妙歌音天子天女聞蜂歌音皆大歡喜共相謂曰奇哉此蜂出妙歌聲令我心悅如是衆蜂歌衆妙音復有鵝鳥皆以其翅扇蓮華池令華勃起如黃金色遍覆池水鳧鴨見之歡喜走趣出妙音聲如是華池多有衆鳥天子天女以歡喜心捨衆樂音往詣衆鳥遊戲受樂復往詣於行列宮殿遊戲之處其諸宮殿七寶爲柱金銀瑠璃硨磲玻瓈以爲莊嚴其地多有種種天女遊戲受樂天寶莊嚴天栴檀末以塗其身共相娛樂不起嫉心互相愛樂離於妬心受自業果種種地中以種種業而生其中受自業果遊戲受樂復往詣於如意之樹其樹勢力隨天所念悉皆得之於此林中飲食河流第一色香衆味具足以歡喜心遊戲河中食須陀味既飲食已百倍悅樂復往詣於青蓮華林其華第一色香味具於華葉中流出摩偷美味之飲猶如酒糟酒流而出其色青緑如分陀利黃分陀利出黃色飲瑠璃色華出瑠璃色飲玻瓈色華出玻瓈色飲硨磲色華出硨磲色飲雜色之華出雜色飲雜色葉華毗瑠璃莖金剛爲鬚如是種種諸飲從華流出香味第一諸天飲已復往詣於一切觀林遊戲娛樂到此林中悉見一切三十三天所住之地一切觀林甚可愛樂於此林中有蓮華池名曰普流廣三十里清淨之水湛然充滿如瑠璃色鵝鴨鴛鴦周帀圍遶一切衆鳥皆如金色七寶爲背珊瑚爲足赤寶爲目雜寶莊嚴其音美妙遊戲舞弄時諸天子詣遊戲處金色之鳥出妙音聲天子昇於金殿之上其殿光暉如融金聚各相謂曰汝見諸天遊戲之處令諸天衆其身光明黃色轉妙過於兩倍於此殿中遊戲自娛受五欲樂貪愛境界而無猒足如火益薪轉更增熾諸天受於色聲香味觸亦復如是不知猒足於此天中受五欲樂乃至受善業盡命終還退隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若有餘業生於人中常受快樂華鬘塗香以爲莊嚴坌以末香心常歡悅或爲王者或爲大臣大富饒財爲一切人之所愛敬無有怨敵亦無病惱以餘業故

正法念處經卷第二十八

音釋

鑵（古玩切汲水器也）轂（古祿切車轂也）漉（盧谷切濾也）分齊（分扶問切齊在詣切分齊限量也）螫（於隻切蟲行毒也）妊（汝鴆切孕也）坌（蒲悶切塵坌也）

正法念處經卷第二十九

元魏婆羅門瞿曇般若流支　譯

觀天品第六之八（三十三天之五）

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見第十七地名曰柔輭衆生何業生彼天中彼以聞慧見持戒人不殺不盜生此天中云何不殺有諸衆生爲貪財利恣足五欲斷毒蛇命取其寶珠以自供命持戒之人不爲此事是名不殺亦教他人令行不殺乃至蚊蟻微細衆生亦不故殺云何不盜不以盜心取人草土乃至微細亦不故取乃至他人所有書記不以盜心書寫自用是名不盜云何布施是持戒人貧窮之財以無貪心減身資分施初禪人衣服飲食卧具醫藥皆生之具或施一食或於僧寺平治僧地令僧去來安隱無難如是自行布施亦令他人安住善道勸於他人令捨惡業是持戒人不殺不盜自利利他以是因緣命終生於三十三天生此天已受天快樂其地皆以柔輭天繒以爲敷具遍覆其地柔輭滑澤若天行上隨足上下足躡則偃舉足隨平譬如大風吹水波起高下不定風止則平其地柔輭亦復如是其地清淨猶如明鏡若有工師若工師弟子善能磨鏡瑩拭明淨照顯衆像若析一毛以爲百分於此鏡中皆悉了見此天地中見諸天子一切身分亦復如是如彼明鏡清淨無垢其地清淨亦復如是其地復生希有之事若諸天女心有所念欲令天子共其遊戲天子即於所住地中自見書字即與天女遊戲受樂其地復有希有之事若天憶念一切所須皆從地生如是三十三天於柔輭地受天快樂復往詣於遊戲之處其遊戲處有大園林名摩偷迦鈴網彌覆無量寶樹以爲莊嚴於彼林中種種衆鳥華果具足五樂音聲遊戲受樂五根境界受果報樂於其地中復有林樹名曰婆羅若諸天衆入此林中遊戲之時樹則變小令諸天女取果不難其林皆是七寶所成光明晃曜如日初出以爲莊嚴無量種色華果莊嚴種種色鳥出妙音聲以爲莊嚴如是衆鳥住於林中出衆妙聲於此

林中受六欲樂歌舞戲笑捨此林已復往詣於遊戲山峯名曰高聚往至彼峯與諸天女種種莊嚴歌舞戲笑昇高聚峯其峯周帀廣十由旬其山峯上有大華池名曰光明以七寶華拘牟陀華俱迦那陀華青優鉢羅華充滿池中其水清淨鵝鴨鴛鴦出衆妙音甚可愛樂天子天女圍遶華池歌舞戲笑飲於天味無有醉亂六味之果隨念食之其汁香美飲之無失天子天女皆共飲之復於異處有諸天女歌舞戲笑鼓樂弦歌簫笛箜篌種種樂器與諸天子娛樂受樂圍遶華池久受天樂復有華池名一切意樂遊戲之處天鬘莊嚴栴檀塗身散以末香身出光明以其自作上中下業因緣力故隨心所樂得三種報生似業意若人造作如是之業得如是果眼識緣色而生樂心何以故若作下業於等色中見作下色其人如是於一緣中見於下色若作中業則見中色生中樂心若作上業則見無量種種妙色形相端嚴如是一切聲香味觸亦復如是目之所緣欲界天中一切諸地皆亦如是若不如是三種之報則不成就當知如是三種之業得是妙色端正莊嚴天女殊勝此諸天衆於一切意樂園林之中遊戲受樂貪著色聲香味觸等不知猒足比丘觀已而說頌曰

劫盡日焰　大海乾竭　億百千劫　貪愛不滅
諸水雨等　海尚可滿　貪欲之海　愛色無猒
憶念諸樂　欲不可滿　若離憂愛　欲則止足
樂從欲生　智者不樂　離欲之樂　樂中最勝
雜愛之樂　如雜毒水　若離愛欲　如水乳合
欲燒癡人　盲冥無覺　如摩羅耶　山蟲食木
愛欲憶念　念不可數　念無猒足　死王所縛
不爲欲使　不住愛境　是人樂器　如來所說
如夢所見　揵闥婆城　虛妄不堅　諸欲虛誑
如幻水沫　甄波迦果　生於海渚　食醉七日
欲爲衰惱　如火害人　若知欲過　不食稻果
能見實諦　永離愛惱　諸欲如毒　未得思念
得之自惱　衆惡熾然　欲無猒足　退失天樂
墮於地獄　由欲所誑　欲如水波　如電如燈
女欲如毒　如魚迴旋　思惟增長　如火益薪
初後不安　智者所棄　若有習近　轉轉增長
觸如火焰　欲受苦報　知此欲過　智人猒捨
離欲之人　得涅槃樂　無數千萬　那由他天
習欲墮落　受地獄苦　欲火刀毒　求樂應捨
常應捨欲　地獄之因　未見有人　不爲欲使
無有習欲　不受苦惱　是故捨欲　莫生心念
一切諸欲　如火熾然

如是比丘觀諸天子爲欲所使說偈訶責放逸諸天復詣一切意樂園林作衆妓樂與諸天女種種莊嚴入彼林中歌樂音聲歡娛受樂無量河池莊嚴園林處處皆見種種妙色如是眼根受於色欲又隨憶念聞衆妙音種種愛聲鼻聞種種上妙愛香舌得種種殊異之味隨心所念皆悉得之隨心所念得種種觸身心悅樂隨意所念樂法成就如是天衆爲愛所覆放逸遊戲如心所念受五欲樂乃至受善業盡命終還退墮於地獄餓鬼畜生若生人中常受安樂常愛華鬘塗香末香大富饒財直心善心一切衆生之所樂見信受其言衆人所愛妻子具足善行禮義不失儀

式所有財物王賊水火所不能奪王所供養生大種姓以餘業故復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見第十八地名雜莊嚴衆生何業生於彼處彼以聞慧見持戒人不殺不盜亦教他人令住善道云何不殺不惱衆生自不殺害不教他殺亦不隨喜亦不親友殺生之人乃至不與語言交接不聽他人不淨之語不同路行復有不殺有諸衆生或以歌音或琴樂音箜篌簫笛誑諸禽獸令墮網陷此持戒人不作如是方便殺害亦教他人令行不殺見他作者贖令得脫心不念殺是名不殺云何不盜或有衆生虛妄誑詐商賈求財行於非法種種偷盜云何誑詐或以碎沙雜餘財物稱而賣之見其爲非勸令不作方便教言莫以妄子自身財物惡友因緣而作偷盜若行偷盜命終墮於地獄餓鬼畜生偷盜果報受大苦惱如是自不作惡亦勸他人令離惡法因緣既至能捨不取如是之人自利利人云何布施或入大海過大曠野以求財物或從他人備力求財布施貧窮苦惱之人心生敬重諸根悅豫而施與之或以此物施二種人或施貧者是名布施云何不殺若諸獵師羅網捕鳥若人捕魚其人見之以物贖命還令得脫思惟歡喜諸根悅豫亦教他人令贖生命心生隨喜我爲善業恒願修習亦令他人修行善法如是善業不殺不盜自利利他如是二種持戒利益自利利他命終生於三十三天種種廁填莊嚴之殿而於中生善業之人生此天已種種摩尼光明晃曜廁填莊嚴其身光明種種色衣種種天女種種衣服莊嚴其身住在其後初生天子作如是念我以何業而生此處自念前生修善業故來生此天即自歎曰奇哉善業我修行故來生此處如是天子既思惟已以善業故初聞樂音天女歌音遍一切處山峯宮殿美音充滿禽獸率舞聞此歌音百倍受樂初聞此音心生樂著是名第一生欲因緣既著聲已心復生念欲是衆色即時迴顧見諸天女無量色相不可譬喻具足莊嚴是誰天女誰之所攝心既念已欲心即生是時天女而說頌曰

種種欲因緣　我最爲第一　我今奉天子
遊戲種種樂

爾時天子既聞歌音又見美色即時迴身至天女邊欲受觸樂是名第二生欲因緣復有第三生欲因緣心使諸根貪於境界心緣自在天子欲心觸諸天女天女以身亦觸天子是名第三生欲因緣復有第四生欲因緣無量無等香熏之氣不可譬喻天子觀之從何所來即知此香從天女生便以欲心抱持天女嗅無等香是名第四生欲因緣於四境界心受染樂時諸天女以種種飲食須陀之味供養天子是名第五生欲因緣如是不可譬喻生欲因緣五欲境界初著天樂如是天子受天樂報初生之時憶念宿命以著欲樂皆悉忘失復以欲心往詣天女天女亦來向天子所歌舞戲笑互相娛樂至天子所調戲愛語歡娛受樂復往向於園林華池天女身著種種莊嚴復與天子往一切觀意樂園林一切見林一切地天遊戲之處其林諸樹意念

具足無量莊嚴金樹銀葉赤寶爲枝玻瓈爲果色香味具有如是等無量諸樹莊嚴園林復有異林以爲莊嚴毗瑠璃樹眞金爲枝赤寶爲葉白銀爲果硨磲莊嚴復有異樹於一肘量七寶莊嚴所謂金銀赤寶毗瑠璃寶硨磲莊嚴復有樹枝一肘之量七寶所成華果具足天華莊嚴其華種種色香具足其香周遍滿六由旬種種色蜂飲諸華汁是一切見意樂之林如是諸樹以爲莊嚴種種白業受斯果報復以蓮華而爲莊嚴毗瑠璃莖眞金爲葉赤寶爲鬘青因陀蜂以爲莊嚴其音美妙天衆聞之生大歡喜其林復有行列莊嚴種種色林以爲行列青黃朱紫如閻浮提觀於電光其林如是行列莊嚴河津華池莊嚴林園如是功德具足之林天子見之心大歡喜與諸天女至彼林中餘天見之知初生天子欲來我所皆起往迎互相慰問美言稱讚娛樂受樂妓樂之音遊戲種種蓮華林中久於一切見林受五欲樂復捨此林往諸樂行遊戲之處其遊戲處種種欄楯以爲園遶長

流美飲七寶宮殿行列如林眞金爲地種種衆鳥出妙音聲舞戲自娛河池流水其音美妙飲食河流色香味具天子遊中受五欲樂遊戲自娛與諸天女種種莊嚴受天善業經於久時以放逸故而不覺知如是天子受五欲樂業盡還退放逸覆心不觀退沒愛心所迷欲火焚燒心著欲樂而不覺知若衰相現怖畏成就見無常變決定必退爾乃心覺如是天子樂著放逸乃至受善業盡命終還退隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若有餘業生於人中受第一樂財寶具足端直不諂生於中國識邪正行知法非法一切善人順法之處知報恩處知於中生爲一切人之所樂見一切長幼皆生愛敬常無病惱端正第一大力無畏安慰一切妻子具足所有財物王賊水火不能侵奪以餘業故復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見三十三天第十九地名曰如意衆生何業生於此地彼以聞慧見有衆生以正見心信業果報堅住正見其心質直不惱衆生孝養父母順

法修行而不懈怠恭敬三寶佛法衆僧不殺不盜不教他作亦不隨喜見他作者勸令不作爲諸衆生說於業果令住善道不殺不盜若有衆生不持戒者教令住戒若人持戒教令堅住如是之人自利利他命終之後生於善道三十三天云何不殺生若是衆生知他衆生乃至蟻子蚊蟻之類不故斷命是名不殺有諸衆生殺害猩陀鼠狖兎等安置罝羅罟網機陷勸令不作復有異人以惡方便作諸罥琼張設羅網捕獵鳥獸種種殺具網漉衆生令其斷命是持戒人勸令放捨是名不殺令他衆生安住善道云何不盜乃至草葉不起盜心見他偷盜勸令不作復有衆生行於非法若於佛塔若於精舍以諸音樂供養佛塔復有異人亦在其中歌舞自娛或與女人歌舞戲笑而生歡喜或於僧寺若客作技人或鼓衆妓樂供養佛塔以自活命作諸音樂不令此人爲他作樂是名不偷盜復有偷盜或於婬女初許多直後酬少價是名偷盜復有偷盜若有酤酒屠兒販賣市買決價不

酬本直是名偷盜如是殺生偷盜持戒之人悉捨不爲見作不喜心亦不念云何布施貧窮少財能捨財物施三禪人自忍飢苦施與他人慈悲心施如愛己子云何持戒不殺衆生若治屏廁殺害衆生教令不作施其水漿還置穢處令不害命是名不殺善業之人作此善業命終生於三十三天善業之人生彼天上受五欲樂天妓樂音種種天女以爲圍遶受無比樂今爲此天說少分喻如金輪王所受之樂比於天樂十六分中不及其一所受天身無有骨肉亦無垢汗不生嫉妬其目不眴衣無塵垢無有煙霧亦無大小便利之患其身光明轉輪聖王都無此事於己妻子不偏攝受離於嫉妬飲食自在無有睡眠亦無疲極轉輪聖王都無此事以是因緣轉輪王樂十六分中不及其一故以人中說少分喻如是次第受五欲樂有一園林名迦毗羅長十由旬廣五由旬一切皆以金鳥莊嚴無量衆鳥遍身衆寶以爲莊嚴妙華光明莊嚴園林七寶爲樹林有衆鳥光明殊勝如人著於種種莊嚴轉增勝妙種種色鳥莊嚴天樹亦復如是復有天子於此林中以種種華遊戲娛樂其華皆以毗瑠璃寶以爲莖葉及以華鬚赤蓮華寶以爲華臺其華香氣滿十由旬勝一切華天聞此香十倍增樂復與天女於迦毗羅向飲食河隨念即生高大之殿種種欄楯樓閣門户種種寶鈴種種寶鬘眞珠羅網以覆其上種種寶幢懸衆寶幡金銀玻瓈赤寶莊嚴種種諸柱或有鵝鳥或有鳩鴿或命命鳥或有鴻鴈以爲莊嚴有如是等種種衆鳥莊嚴其殿天衆昇殿以善業故與諸天女向迦毗羅大林詣飲食處到已即下食天甘饍食訖遊戲於園林中種種樂音遊戲受樂經於多時心著樂故不覺長遠復往詣於一切見林昇於高峯欲見衆林共餘天衆還昇化殿種種歌舞種種戲笑互相娛樂同心受樂既至一切見林住於峯上見須彌山王一面多有園林以爲莊嚴其華光色如融金聚光明騰炎種種河泉流池濟處美飲之河種種食河無量天女種種莊嚴以爲圍遶其須彌山持諸世間處於六萬衆山之中六萬衆山以爲圍遶高峻廣大天龍夜叉阿脩羅甄那羅之所住處善業諸天之所依止種種善業果報所得四寶成就一一住處種種衆色以爲莊嚴皆悉見之互相歡娛欲心放逸種種美言共相調戲上中下身遊戲行食既見此已而作是念非我獨受五欲之樂亦復多有其餘諸天與諸天女遊戲受樂如是見於種種色香如意之樹莊嚴園林爾時諸天復見餘地一名高聚二名大高聚種種河流以爲莊嚴若其日月行此山頂覩彼二山於此日中見百千身如羅睺阿脩羅手障日光如前所說爾時天子復於空中徘徊旋轉觀於山王與諸天女娛樂受樂歌頌音聲住於宮殿山王園林皆悉見之還於自地既至本宮於園林中歌舞戲笑受種種樂五欲自娛欲樂覆心不覺長遠復往詣於娑羅摩山其山縱廣有五由旬高十由旬或乘宮殿或乘飛鳥而昇此山種種寶柱以爲莊嚴種種河池七寶莊嚴如意寶樹光燄騰赫種種妓

樂歡喜相娛受自業果以放逸故經於多時而不覺知為樂所迷不知猒足復往詣於優鉢羅林於此林中百千眾蜂以為圍遶入於林中共食美飲歌舞受樂而無猒足復往詣於遊戲之處名曰無垢百百千千眾樂音聲共相娛樂而不猒足諸天放逸受五欲樂乃至受善業盡命終還退墮於地獄餓鬼畜生若有餘業生於人中顏色光澤主上貴重第一富樂聰慧明了以餘業故復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見第

二十地名微細行眾生何業生於彼天彼以聞慧見此眾生修行善法自利利人不誑眾生不惱眾生質直修行而行善業得樂果報作清涼業得清涼報善業樂報一切眾生之所供養眾人所愛現在未來安樂利益若捨此身至未來世所作善業猶如父母為如實故受無量樂不殺不盜亦教他人令行不殺不行偷盜若復有人殺生偷盜不共同止亦不親近不共遊戲不與同事如是破戒行惡之人不與同住親近持戒行善之人同其事業遊戲受樂互共思惟法以非法此善業人自不作惡亦教他人令不作惡如是之人遍修善業令破戒者住於善道示人正法令入正道種於善業其人心淨猶如鍊金行於善業現在未來安隱快樂是名不殺復有不殺有諸眾生以邪見故殺諸蛇蠍百足蚊蝱蜥蜴之類殺如是等熏諸果樹欲令園林華果繁茂持戒之人則不如是以護生命種種果食疑有蟲者終不故食若水酪漿種種諸飲不諦觀視終不飲之經宿之水若不細觀恐生細蟲若不漉治不飲不用是名微細持不殺戒云何不盜不盜復有幾種云何不盜若人思惟欲令種種稻穀麻麥種種黍豆我獨成就令世間人五穀不登獨我成熟常作如是不善思惟復於異時眾生薄福田稼不收如是惡人見世飢饉心生歡喜如我所念於市糴賣曲心巧偽量諸穀麥誑惑於人究竟成業若心思惟名為思業若作誑時名為誑業作誑業已名究竟業如是眾過捨離不作持戒之人雖復貧窮不為非法誑惑他人見他作者心不隨喜若飢饉世治生求利如法販賣不誑眾生是名不盜如是善人云何布施善心善行自利利他自身貧窮勤苦得財若從他人常乞財物得已布施貧苦疾病困乏之人若學三禪得三禪人從他求索勤苦得已而行布施是人布施三業成就若心思惟欲行布施是名決定若布施時名之為業若行施已心復思惟是名究竟如是之人造作一千二百善業命終之後生於善道微細地處行善業人生彼天已以作微細業因緣

故所得天身隨其所念巨細隨心其地園林七寶為樹第一清淨自業成就其七寶林長二十由旬廣十由旬河泉流水園林具足見者愛樂清淨無垢猶如明鏡其樹枝葉清淨無垢如融金色金銀瑠璃及餘種種雜色之樹以為園林天子入林於諸寶樹枝葉之中皆悉自見身之色像如一樹中自見其身百千樹中自見其身亦復如是一一天子身之色相悉現眾樹以善業故得相似果其樹復有奇特之事隨其造作上中下業生此天中

隨其本作上中下業悉現樹中根莖枝葉皆悉覩見時天帝釋與諸天女華鬘莊嚴其殿光明晃曜大明勝於和合百日並照微細行天遙見帝釋皆往出迎到已恭敬頂禮帝釋隨天帝釋還入林中受五欲樂釋迦天王亦以美言慰問諸天行大善業其林衆鳥出美妙音眞金爲樹莊嚴園林是時天王觀業報已而說頌曰

善業得此果　種種業林證　雖無有言說
知以善業報　種種諸果報　處處受生死
或善或不善　故得如是報　若人修善業
當得生天中　若作不善業　墮於三惡道
樂行善不善　著欲癡所迷　不知當退沒
決定受死苦　令此善業報　以樹相而知
於欲不厭離　心爲樂所迷　欲味放逸人
心常求境界　常爲愛所惱　亦爲愛所縛
欲共女人生　女人爲甚惡　能生於熱惱
如火害衆生　如是欲熱惱　過於大猛火
如色大熱惱　焚燒衆生心　女人壞世間
令善皆盡滅　是地獄因緣　大仙如是說
口善說美言　其心如毒害　誑詐無暫停
女人心無實　須臾起愛心　須臾心不愛
其心不暫停　如電不久住　巧智虛誑人
心貪則親近　常思樂他人　懷慢情恣態
六入眦舍遮　羅剎龍夜叉　皆爲女色縛
女人如惡毒　不念於恩惠　非種姓技術
女人性如風　其心不停息　若見大財富
心則生愛樂　又見衰禍至　厭之而捨棄
若有人親近　則生愛樂心　見其憂惱至
須臾即捨離　如蜂樂遊華　見萎速捨棄
女人亦如是　不悅則捨離　惡心無慈愍
躁擾心不定　爲破愚癡人　女人出於世
天中大繫縛　無過於女色　女人縛諸天
將至三惡道　若心貪女色　是欲最尤甚
女色欲燒心　後受大苦惱　現在所作業
貪欲自迷心　癡心不能覺　女欲之所迷
丈夫既信已　爲無量愛縛　忽然便捨離
猶如蛇脫皮　如是女人性　諸方便供養
種種而守護　猶不可從心　女人性如是
其心無誠實　虛誑多姦僞　智者所不信

時諸天子聞天帝釋說是法已心生厭離而說頌曰

如是如是能天王　所說如實誠不虛
我無智慧不覺知　爲天女網自縛心

時天帝釋聞此偈已即往詣於鳥音聲林無量宮殿以爲莊嚴蓮華浴池莊嚴林樹金色山峯如融金聚種種妓樂歌頌妙音多有種種天女眷屬帝釋天王入此林中欲受天樂諸根境界受五欲樂復往詣於揵陀娑山須彌之峯七寶莊嚴其河流注端嚴奇特如眞珠瓔珞莊嚴山峯眞珠爲沙以布河底於河兩岸多有衆鳥出妙音聲見此河者皆生愛樂釋迦天王與諸天女及諸天衆種種莊嚴遊戲受樂於此山峯既受樂已復與天子及諸天女復往詣於周羅宮殿遊戲之處既至此處餘地諸天聞天主至亦皆來集其峯宮殿居須彌頂高廣嚴淨夜摩天光照觸其頂如須彌色映四天下夜摩天光照此山頂亦復如是得夜摩天光明照故於餘宮殿千倍殊勝爾時天主釋迦提婆於此宮殿既遊戲

已與諸天子及諸天女還善法堂此微細行天受五欲樂乃至受善業盡命終還退墮於地獄餓鬼畜生若有餘業生於人中常受安樂或爲國王或爲大臣第一螺髮其心審諦人所諮奉不好多言衣服鮮潔淨無垢汙妻妾貞潔心不邪曲好行布施端直不諂兄弟宗親之所愛敬恭敬師長愛樂賓客樂行布施持戒自守性愛香鬘遠惡知識生於大姓端正殊妙種種莊嚴以餘業故復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見

第二十一地名歌音喜樂衆生何業生於此地彼以聞慧見有衆生善心善業善身口意行於善業自利利他饒益衆生心有慈悲信於業果正見正業持二種戒心不散亂不失威儀不覩惡友孝養父母供養沙門婆羅門三種善業遍行究竟持二種戒不殺不盜云何不殺若稻穀黍麥生微細蟲不擣不磨知其有蟲護此蟲命不轉與人復有不殺生若牛馬驢騾擔負脊壞瘡中生蟲者以漿水洗此瘡時不以草藥斷此蟲命以鳥毛羽洗拭取蟲置餘臭爛敗肉之中令全其命護此驢牛恐害其命復護蟲命乃至蟻子亦不故殺若晝若夜不行放逸心不念殺有衆生想若蟣若蟻亦不故殺是名不殺云何不盜幾種不盜若有衆生見蛇食蟲蝦蟇食蟲黄鼬食蟲若狗野干取諸衆生欲自食之其人若見以其所食而貿易之令其得脫如是之人護彼此命是名不盜自不偷盜亦不教人勸諸衆生令住善道未住戒者教令住戒以持戒者令其增長爲善業果報令其覺悟是則名曰不殺不盜復有順法行人利益衆生見諸蜜蜂知他欲殺以物救贖令其得脫施衆生命是名施命復有布施若法行人貧窮乏短若以一食施四禪人若見惡人欲斷人命以物贖命令其得脫施命施法諸施之中最爲第一是人行於二種之施亦教他人令行二施見作隨喜如是持戒命終之後生三十三天歌音喜樂之地以善業化得勝供養其地園林以善業故種種莊嚴天所住處無有一跡非善業化無有一天不遊戲者無有一天不受樂者無有一天不退沒者善業盡故退時自知猶不猒足愛繩所縛愛所欺誑帝釋天王說是語已與諸天衆於園林中遊戲受樂林樹華果種種具足飲食之河衆味具足與諸天衆至此河邊歡娛受樂復與天女往詣摩多鄰南遊戲之處時天帝釋見其林樹告諸天曰汝等見此遊戲處不諸天子言唯然已見時天帝釋爲諸天子說本事法如我昔於宿舊諸天聞如是說過去有佛號迦迦村陁如來於此林中爲天說法初善中善後

善善義善語純備具足白淨之法所謂是事有故是事有是事滅故是事滅云何名有以有欲故則有過失若無欲者則無過失天子當知是爲是事有故是事有云何是事無故是事無若無欲者則無欲過是爲是事無故是事無云何是事滅故是事滅愛滅故欲滅欲滅故欲過滅是名是事滅故是事滅天子當知是事有故是事有是事無故是事無若以逆觀愛之因緣生欲之本欲之因緣能生於欲云何爲欲心求憶念欲有所作是名爲

欲癡有所求故名無明以無明故於境無猒是名爲愛諸天子不求知足故名爲欲諸天子是名是事有故是事有云何是事無故是事無所謂有愛貪不知足若愛滅若無猒則滅是爲是事無故是事無是名是事滅故是事滅復次天子是事有故是事有所謂和合作業以有業故則有業報若無集業則無業報諸天子是名是事有故是事有是事無故是事無復次天子云何是事有故是事有是事無故是事無所謂先以憶念眼緣於色而生於識憶念爲先是名是事有故是事有云何是事無故是事無若無色則無眼無眼則無憶念無色無眼無憶念故眼識亦無如是天子是名是事無故是事無復次天子云何是事有故是事有譬如陶師輪繩泥水衆法和合而有瓶生諸天子是事有故是事有亦復如是復次天子云何是事無故是事無譬如陶師輪繩泥水若不和合則亦無瓶是爲是事無故是事無亦復如是復次天子云何是事有故是事有所謂和合必有別離是爲是事有故是事有云何是事無故是事無若無和合則無別離如是天子是爲是事無故是事無復次天子云何是事有故是事有以有生故則便有死若無生者則無有死如是天子是名是事有故是事有是事無故是事無（天無老故爲天說法不言老支但言有死）十九 復次天子云何是事 二十 有故是事有所謂有欲故決定被燒譬如有火則必有燒如是天子是名是事有故是事有云何是事無故是事無所謂猒離欲故欲不能燒猶如無火則不能燒如是天子是名是事無故是事無復次天子云何是事有故是事有所謂有父母精血有業有藏有中陰身猶如香氣故有身生如是天子是爲是事有故是事有云何是事無故是事無若無父母則無精血無決定業無藏無中陰則無身生如是天子是爲是事無故是事無

正法念處經卷第二十九

音釋

析（先擊切分也）肘（陟柳切二尺爲肘）蟣（舉豈切）犺（奈叔切獸似狨者）罝（子邪切兔網也）罟（果五切網之總名）罥（古泫切網也）弶（其亮切施罟於道也）蜥蜴（先擊切蜴羊益切蜥蜴守宮也）躁（則到切心不靜也）貿（莫候切交易也）

正法念處經卷第三十

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之九三十三天之六

復次是事有故是事有所謂有彼岸故則有此岸若無彼岸則無此岸如是天子是爲是事有故是事有是事無故是事無互共有生各各因緣一切有爲法從因緣生因緣者所謂無明緣行行緣識乃至死亦如是天子當知如是十二因緣彼佛世尊於此宮殿人中之數五千歲中於此宮殿演說此法我今爲汝宣說少分如恒河沙等三世如來應等正覺同說此法爲正法身彼佛世尊說此法時七億諸天盡諸有漏得法眼淨爾時世尊還閻浮提以大悲心爲人說法所謂無明緣行乃至生緣老死時諸衆生無量無邊遠離塵垢於諸法中漏盡解脫如是世尊天人之師爲諸天人演說斯法如是帝釋爲諸天衆廣說法已往詣摩多脩那天宮到其宮已見種種鳥七寶翅羽以爲莊嚴衆蓮華池其諸池中七寶蓮華其蓮華色種種寶色種種衆蜂以爲莊嚴如日初出其華光明互相映發於其宮側毗瑠璃樹以樹光明互相映發令此天宮出青光明其瑠璃樹眞金爲葉以此樹葉相映發故出黃赤光復有大光以爲莊嚴宮室園林以種種寶以爲莊嚴種種寶宮種種七寶園林華樹以爲莊嚴甚可愛樂帝釋見之發希有心於其殿中有大華池七寶成就其水黃色如融金聚殊妙莊嚴種種衆寶莊嚴廁填種種色鳥以爲莊嚴一切天衆種種妓樂歌舞戲笑共相娛樂往詣大池其池名曰一切最勝池中諸鳥見諸天子心意蕩逸即爲天子而說頌曰

譬如靈鷲鳥　不住蓮華中　如是寂靜處
惡人不應住　如是寂靜林　云何行放逸
顚倒不隨順　如日出冷光　若得離愛樂
解脫離衆苦　若離此二法　天樂非爲樂
修禪離放逸　解脫於欲網　解脫乃名樂
非汝愛所誑　世尊先住此　及諸修行者
汝爲欲所牽　不應住此林　此殿受天樂
無常不久住　若離於愛欲　是爲第一樂
先住此林者　皆入第一處　若得第一處
能斷一切苦　貪心好美食　爲貪心所誑
此寂靜林中　斯人不應住　若修寂靜心
樂清淨應住　心行於欲境　不應寂靜林
若有心寂靜　應住於林中　爲欲心所亂
不應住此林　怖畏五因緣　愛所不能燒
清淨離愛人　終不墮惡道　有生必有死
強者病所侵　富樂有衰惱　少壯老所壞
恩愛必有離　和合不久停　諸法皆如是
正覺之所說　若人於三界　其心不迷者
是人得寂靜　應住寂林中　常爲欲諂曲
憶念懷怖畏　是人則不得　林中寂靜樂
若人心清淨　依林修寂靜　其人林中樂
非是行欲人　林中修淨心　入聚心不動
是故住林中　不應住城邑　若人入城邑
爲欲心所亂　諂曲不清淨　至林還寂靜
是故林樹間　第一最寂滅　行者所應住
能離於欲心　諸根心寂靜　行者心安樂
千帝釋之樂　不及此人心　若得禪定樂
一切白淨法　夜摩諸天中　不及此樂分

樂從欲所生　常與衆苦合　若斷煩惱樂
永無有破壞　無始生死中　煩惱怨結心
若斷此怨結　欲樂無能及　從欲生樂者
不淨苦果報　若得解脫樂　是樂無與等
依止離欲行　行者第一道　從愛生欲樂
不能至正道　初愛生味著　得報如火毒
從欲所生樂　常在於地獄　初愛生善味
中愛亦如是　後寂靜清淨　能至安樂處
若行初中善　莊嚴如慈母　云何捨正念
戲樂欲境界　欲洄澓所轉　中後常苦惱
云何愚癡人　於欲生愛樂　如妙色毒華
如觸猛火炎　欲樂亦如是　後受大苦惱
如火益衆薪　其炎不可滅　自他俱能燒
欲樂亦如是　如飛蛾投火　不見燒害苦
欲樂亦如是　癡人不覺知　若人著欲樂
常為欲所燒　如蛾投燈火　欲火過於此
是故捨欲害　常樂修智慧　莫行於放逸
放逸墮惡道　一切愛欲樂　為放逸所誑
愛樂報既盡　後墮地獄苦　其人善業盡
為欲之所誑　從天至地獄　欲癡所誑故
從生乃至終　常修正思惟　心念於戒法
是人得寂滅　諂曲邪憶念　三毒生味著
放逸水甚深　女欲為水底　歌樂動其心
愛水衝磐石　境界蛇所覆　心波駛流注
愛河大暴惡　流注龍境界　癡人入此河
為天欲所沒　可畏如暴河　癡人不覺沒
猶如癡蜜蜂　飲於毒樹華　如是欲毒害
癡人樂貪著　蜂飲毒存亡　愛欲無不沒
三毒水中生　放逸風所吹　愛火燒天衆
而猶不覺知　毒生於天中　放逸為稠林
癡人所遊戲　以愛自誑心　放逸生諸欲
攀緣不暫停　是欲如夢幻　智者所不信
諸欲雖如夢　夢非地獄因　是故捨諸欲
常修清淨業　善行為最勝　非為不善業
如是善業繫　則得於勝處　諸天著欲樂
不得寂靜處　智人至寂靜　以不放逸故

爾時天鳥為於放逸諸天子等說是偈已時釋迦天王於此林中復詣異處到彼林已其林一切善業莊嚴種種功德學無學人所住之處大仙世尊迦迦村陀如來住處時天帝釋與無量天衆作天伎樂共入林中見此林樹既入林中諸天威德悉皆殊勝如須彌山處於六萬金山之中釋迦天主在諸天中亦復如是三十三天諸園林中此林光明最勝殊特時天帝釋與諸天衆恭敬圍遶詣閻浮林其閻浮林一切金樹以為莊嚴釋迦天主至此林中告諸天曰汝等天衆見此一切殊勝林不無量華池園林具足天衆白言唯然已見帝釋告言此林如是一切功德皆悉具足我今觀之生希有心今覩此林如見迦迦村陀如來無等色身一切智慧大悲如來之所住處於此住處無量天衆以聞法故從樂得樂此佛如來無上丈夫已入涅槃遺果猶存爾時帝釋復往詣於俱吒迦殿林迦迦村陀如來往昔亦曾入此林中帝釋天主入此林中見百千萬殿圍遶此殿七寶莊嚴謂青寶玉金剛硨磲毗瑠璃寶種種衆寶間錯莊嚴種種幢旛以為嚴飾諸殿之中如來所坐殊勝之殿光明晃曜猶如初夏秋天之時無諸雲翳於衆星中日月最勝如來所坐宮殿

殊勝亦復如是其明照曜唯除帝釋一切天衆不能久視是殿威德譬如閻浮提中盛夏之日一切世人無能久觀如來之殿亦復如是釋迦天王告諸天曰汝等見是殿威德不諸天白言唯然天王我已見之帝釋告曰此殿往昔迦迦村陀如來等正覺調御丈夫無上大師與百千沙門皆離疑網見四眞諦得二解脫具六神通四如意足昇此大殿以利安樂諸天人故於夏四月此處安居爲三十三天演說正法所謂此是色此色集此色滅此色滅道證受想行識和合聚集觀過捨出亦復如是天子當知彼佛如來如是次第爲諸天衆放逸憍慢不覺退沒無常之苦但著欲樂不知自相平等之相說如是法利益衆生爾時如來復爲放逸諸天子等說微妙法以偈訶責

放逸生死本　諸天所住處　放逸毒所醉
沒在於諸有　若有離放逸　永脫三界海
放逸癡爲本　盲冥無所覺　無明起有本
從於火日生　因癡生放逸　大仙如是說
放逸火熾然　由心之所起　誑惑愚癡人
至諸地獄道　天人行放逸　女色之所使
和合相娛樂　不知愛別苦　臨命欲終時
現前受大苦　婇女亦隨盡　諸樂皆磨滅
和合必有離　一切樂皆盡　壯少當衰變
一切業皆盡　一切諸衆生　善惡業所繫
如技人遊戲　去來各差別　業技之所繫
流轉於生死　無常業流動　智者不應信
放逸如毒害　應方便捨離　若離於放逸
永度三界海

爾時迦迦村陀如來調伏九那由他放逸諸天令離放逸分別解說利益諸天與諸比丘及諸大衆語閻浮提時天帝釋爲諸天衆說是語已往諸殿所昇於寶殿俱吒迦殿無量衆寶以爲莊嚴其諸珍寶一切天衆先未曾見諸天見之皆生歡喜發希有心帝釋見已告諸天衆汝等見此殊勝殿不未曾有此勝妙莊嚴時諸天衆白天王言唯然已見帝釋告言此寶宮殿乃是夜摩天王之所奉獻以淨信心施於迦迦村陀世尊此殿光明不可得見如是彼天光明殊勝何以故先世天子不行放逸如法等故時諸天衆自知劣弱捨憍慢心一切天衆皆以頭面禮如來殿皆發歡喜顏色悅樂心生猒離自知其業減劣歎少有發無上菩提心者有發緣覺菩提心者有發聲聞菩提心者有於佛所得不壞信一切天衆皆生淨信合掌恭敬住在一面時天帝釋入俱吒殿至於如來師子之座演說法處迦迦村陀如來所卧敷具金剛爲牀種種具足時天帝釋以清淨心舉身投地禮師子座心自念言此是如來所坐之處以敬重心念如來故從地而起見書殿壁有偈句頌其文頌曰

若人投峻巖　或有不失命　墮放逸地者
無有不受苦　若人行放逸　一切有所作
如是於晝夜　終無有樂報　世間出世間
一切諸樂法　放逸能破壞　是故應捨離
不放逸不死　放逸是死句　不放逸最勝
當爲諸天主　放逸生死本　謹慎是勝道
是故捨放逸　常得受天樂　若人欲求樂

若怖畏諸苦　應捨放逸行　放逸如火毒
放逸睡覆人　放逸癡毒害　作諸不善業
放逸墮坑陷　不放逸最勝　放逸為不善
不放逸得樂　放逸常受苦　總說此偈句
為苦樂根本　既知此功德　善修自利益

爾時帝釋讃誦此偈增長恭敬以清淨心復以頭面禮師子座久於此處讃不放逸毀呰放逸還出此殿向諸天眾時諸天眾見天王釋皆生恭敬至帝釋所時天帝釋以向偈頌為諸天眾具足演說告諸天曰如是偈句為欲利益安樂一切諸天子故書之殿壁一切天眾聞是說已皆禮世尊作如是言如來世尊世間之眼為我等故說如是偈時諸天眾又不放逸復以種種妓樂之音與諸天眾往詣微細行天微細行天聞是事已與諸天女種種妓樂出妙音聲來詣此林欲與此林諸天子等共相娛樂微細行天既至此林此林諸天還失正念入於放逸種種妓樂歌舞戲笑向微細行諸天大眾既相見已皆生歡喜於園林中寶樹寶枝彌覆園林互相娛樂乃至受善業盡從天命終隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若有閑於三惡道門還生人中安樂國土園林流池皆悉具足常行善業大富饒財或為國王或為大臣為一切人之所愛敬常樂布施護持禁戒樂作善業以餘業故

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見有地處第二十二名威德輪眾生何業生於彼天彼以聞慧見諸眾生修行善法常不放逸以利益心利益眾生信於業果近善知識不殺生不偷盜若尸賒婆樹若菴羅樹若果若榛種種林樹於此樹上有諸鳥巢巢中有子若鳥若蛇取諸鳥子其人見之以慈悲心利益眾生救令得脫云何不盜於他林樹乃至不取一枝一葉亦不教他若行道路見地遺果不取不盜見人取者勸令捨離云何行善而修布施於降雨時以食施僧若飢饉世若疾病人以食施之自持禁戒令他住戒見住戒者教他隨喜為他眾生說業果報念佛法僧而行布施若施父母若優婆塞或無禁戒病患之人以飲食湯藥所須之具施此諸人亦教他人說業果報不近惡友不與同住不共言說常能善攝身口意業自利利他是人命終生於善道三十三天威德輪地生此天已以善業故其身光明如月盛滿其地莊嚴甚可愛樂七寶園林充滿其地種種流泉諸蓮華池種種蓮華毗瑠璃莖黃金為華遍覆池水種種金石以為崖岸旋轉迴洑猶如舞戲種種眾鳥出妙音聲令心悅豫真金山峯毗瑠璃峯莊嚴其地鵝鴨鴛鴦出眾妙音天子天女歡喜遊戲遶蓮華池其河流注出妙音聲復有眾寶蓮華之林種種光明種種眾蜂以為莊嚴天子天女觀蓮華池以種種寶莊嚴其身光明輪天久時受樂復往詣於彌難多林遊戲受樂種種樂音互相娛樂至彼林中有蓮華林名箜篌遊戲其蓮華林縱廣正等五百由旬上味色香美味之飲充滿其中諸天飲之歌舞戲笑共相娛樂時有天鳥名曰正行見諸天子行於放逸而說頌曰

無恥無慚愧　懈怠惡知識　是地獄種子

智者所捨離　無恥無慚愧　常作不善行
如人墜高巖　後時乃自覺　貪癡無誠信
其心無怖畏　爲欲妬所迷　不得生天中
飲酒虛妄語　心堅著貪欲　不信業果報
是地獄因緣　守護心過惡　瞋恚之惡業
衆生惡業故　墮於三惡道　心勇造惡業
嘗爲欲所使　常行於妄語　其人無樂報
若人毀犯戒　如僞寶雲毋　其人惡業故
墮於三惡道　若人住惡心　其闇無有邊
若人歸三寶　如夜大光明　愚人行放逸
如醉癡自欺　二放逸所惑　輪轉於地獄
一切諸世間　有出必歸滅　如生則有死
畢竟不相離　放逸自圍遶　境界海增長
愛鎖之所纏　遊戲於天中　諸天初生時
樂生念念滅　放逸自覆心　不知無常轉
放逸自迷惑　常樂於境界　身欲無猒足
常受諸苦惱　無有念念時　須臾不自在
是愛使衆生　受於天中樂　愛地甚暴惡
無量雜覺觀　遊戲於愛地　爲欲之所使
譬如地獄火　焚燒諸罪人　愛火亦如是
焚燒一切天　飢渴火熾然　焚燒諸餓鬼
畜生相殘害　人中追求苦　愛火周遍起
一切皆圍遶　火燒常熾然　世間莫能覺

如是天鳥爲諸放逸諸天子等說是偈已若諸天子已於先世行善業者聞此法音少離放逸不飲天酒遠離色香味觸上妙五欲放逸之樂復入園林伎樂自娛隨心所念受種種樂青毗瑠璃硨磲寶峯於園林中流泉河水衆蓮花池以爲莊嚴種種色蜂遊集其中其蓮花林毗瑠璃葉玻瓈爲莖多有衆蜂不可喻說百千天女與諸天子遊戲受樂以善業故種種境界天女愛河之所漂没未曾覺悟如是遊戲共相娛樂乃至受善業盡從天命終隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若生人中生安樂處大富饒財其心廣大樂修正法常愛智慧愛樂沙門及婆羅門壽命延長以餘業故復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見二十三地處名曰月行衆生何業生於彼處彼聞知見若有衆生以清淨心修行善業善修其心造佛形像或爲供養洗佛形像令除塵垢揩拭刷磨或見金銀爲如來像見之歡喜思惟愛仰福田功德思心功德自熏其心而行善業心生喜悅不殺不盜云何不殺如是之人乃至不念斷衆生命亦不教他見人作者不生隨喜勸令不作令住善道自利利人復有不殺不生殺念乃至牀褥卧具有濕生蟲不起心想欲害其命於微細命乃至蟣子不起殺意是名不殺生云何不盜如是善人修行善業不知猒足於一切處不行偷盜乃至草木泥土自既不取亦不教他設有大熱不奪他蔭不令他人住於日中自受蔭處自有勢力亦不奪他不教他人見他作者勸令不作乃至蔭涼亦不偷盜微細之事皆不偷盜是名不盜如是之人命終之後生於天中月行之地生彼天已以善業故得樂果報光明普照猶如和合十月並照如是天衆身相光明清淨無垢亦復如是天子既生一切天衆百倍轉勝其身光明冷暖調適一切餘天見之愛樂其光勝於餘天之光其光普照滿十由旬勝餘一切珍

寶之光以善業故如是天子無量眷屬以爲圍遶作衆妓樂詣於園林遊戲之處林名五樂第一勝妙於三十三天最爲殊特其樹威德樹有善果衆鳥勝慧鉢頭摩伽華華池流水空中香風來吹寶鈴出於無量微妙音聲是時天子與諸天衆作衆妓樂與諸天女種種莊嚴詣五樂林種種妓樂遊戲受樂天女歌頌五樂之音受第一樂以於福田作善業故得此勝香其香普熏滿五由旬其果處空猶如衆星其樹莊嚴天中最勝明如日光其光不熱亦復無冷其果色香衆味具足其香勝於一切香氣熏五由旬如星處空果中常流種種香飲諸天飲之離於醉亂種種香味隨心所念皆悉得之受如是等功德之利時有天鳥名教放逸爲於放逸諸天子等而說頌曰

善業將盡　空過壽命　當速修法　莫行放逸
少壯易過　命亦如是　衆具將失　莫行放逸
天非常法　非常具足　及時未壞　當修福德
善業和合　心念守護　未見有處　而無過患
若常亂心　行於非法　是樂虛妄　去已不還
戒持留樂　生於天中　若不護戒　臨終悔恨
故應持戒　守護莫犯　愚人離戒　不能昇天
若於天中　受五欲樂　持戒清淨　故得大果
諸天著欲　放逸癡毒　不覺無常　壞其身命
無量百千　那由他天　皆爲放逸　欲火所燒
一切衆生　放逸所盲　後受衰惱　乃知其過
心常攀緣　而無暫住　愚不覺知　後爲大惡
心樂欲境　不覺憂惱　衰禍既至　乃生悔恨
結使煩惱　從憶念生　心王結使　常行隨逐
隨心馳騁　在在所住　常爲昏醉　流三界海
若知眞諦　見世間法　無常苦空　永離憂惱
爲色所使　常求諸欲　是人後生　永無天樂
此珊瑚林　衆寶莊嚴　種種枝條　蓮華嚴飾
種種流水　諸河莊嚴　業因所得　遍於虛空
劫火既起　燒滅須彌　況此天身　猶如水沫
生已復滅　放逸自欺

爾時諸天子若於先世集衆善業聞此天鳥說法之音則能解悟如鳥所說必當無常少時憶念離於放逸復爲境界色香味觸之所誑惑悉忘法音猶如隔世所應作業不應作業皆悉忘失現受欲樂不觀未來不念天鳥說法之音現觀五欲遊戲受樂不念地獄餓鬼畜生受大苦惱不念天身甚爲難得不念始終苦惱輪轉地獄餓鬼畜生諸苦堅鞕難可調伏唯除天子第一勝心久習善根復次比丘觀此天鳥以何等業說於清淨無垢如實之法教於放逸諸天子等彼聞知見若有於人中時作放逸行若遊戲人若大力士若諸技兒身著袈裟遊戲歌舞頌佛功德而得財物既得財物若衣若食布施沙門婆羅門或自食用以著袈裟因緣力故身壞命終生於天上受飛鳥身受第一樂以彼業故復次諸天歌舞戲笑娛樂受樂毗瑠璃樹黃金爲葉玻瓈爲枝四周彌布復有寶樹種種珊瑚寶樹嚴飾百千衆蜂以爲莊嚴黃金眞珠以爲樹枝復有山峯七寶炎輪以爲莊嚴復有蓮華黃金蓮華玻瓈蓮華毗瑠璃華於此華中遊戲受樂復有異天寶殿樓閣諸天於此與諸天女遊戲受樂離於妬嫉及諸恐怖心

相愛樂互相渴仰受第一樂復與天衆遊戲歌舞入如意林既入此林隨心所念一切皆得以是因緣名如意樹久於此林受天樂已復往詣於須彌金峯其山峯中河池流泉以爲莊嚴與諸天女歌舞戲笑作天伎樂出妙音聲聞之悅樂目視種種上妙之色而受快樂以自業化諸天女衆以爲圍遶於須彌山無量種種蓮華之池皆悉見之復有種種園林蓮華其香殊妙聞之悅樂復有第一上妙之觸若身觸之猶如觸於迦旃鄰提（迦旃鄰提海中之鳥觸之大樂有輪王出此鳥則現）無量離垢清淨光明善妙之香若有見之甚可愛樂遊戲如是山峯之中若心生念一切皆得無量功德皆悉具足自在受用他不能奪清淨無垢於此地中受天快樂遊戲娛樂受種種樂其身光明無量天女以爲圍遶受天五欲乃至受善業盡命終還退隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若生人中從生至終常受快樂色貌第一或爲王者或爲大臣所生國土常有善法正見衆生之所住處而於中生離惡知識以餘業故復

次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見有地處第二十四地名閻摩那娑羅衆生何業而生彼天彼聞知見若有衆生奉持禁戒以正見心利益衆生正身口意若邊嶮地若曠野中若人沒溺墮於大河救令得脫若於曠野渴乏所逼施以漿水若於嶮道迷失道徑示以正路不求報恩利益衆生救護衆生施其壽命云何不殺生不偷盜或於此人若復餘人行於善業不殺衆生若於所住房舍之中生諸衆生若胎生濕生若麤若細壞人資具或有梁間數墮人上令人不安以慈悲心而不殺害蝦蟆毒蟲種種毒螫雖被中害不斷其命是名不殺生云何不盜幾種不盜如是善人行於曠野其力自在賈客之水及於黑鹽有力能取而不偷盜自守渴乏若彼賈客以水施之然後乃飲若彼不施貿以飲之善觀微細業之果報受行佛法念佛功德以修其心於須臾頃不近惡友不與言說不同道行以何因緣不與同行一切善業近惡知識則爲妨閡是故不得與之共語去來同住何以故惡知識者是貪瞋癡之所住處有智之人應當捨之猶如毒樹其人清淨如鍊眞金身壞命終生於閻摩娑羅之地善業之人生彼天已一切善人敬重供養決定業行受於樂果其身光明如人之數日日增長何以故諸天之中無日夜故此天身光如是增長餘天見之於天女前皆生慚愧勝餘一切異地諸天諸天見已皆往詣於釋迦天王問此因緣白言天王閻摩娑羅有一天子初始出生光明勝於一切天衆時天帝釋聞是語已而說頌曰

天子之光明　從於持戒生　須彌金光輪
十六不及一　身常出光明　猶如融金聚
光明善合和　智者造業故　以上中下業
三種持戒故　得果亦如是　有上中下報
持戒離放逸　增長無放逸　常得受安樂
諸法皆如是　若持戒清淨　令得光明身
和合千日光　所照莫能及　若有勝丈夫
受持七種戒　其人得善果　先佛之所說
若人造善業　不失樂果報　不作則無果

作業終不失　癡人不樂因　但喜樂果報
無因果難求　如沙不出油　若人修行善
遠離於嫉妒　不善愚癡人　常行於瞋恚

爾時天帝釋說於如是善業果報教於放逸諂天子等時諸天子聞是語已頂受奉行還至閻摩娑羅之地至其住處天子天女遊戲娛樂伎樂音聲受天之樂此天地處二娑羅樹於三十三天諸園林中此樹最勝其量色相光明華果最為殊勝鈴網彌覆樹葉之音如五樂聲天聞其音皆來向樹遊戲受樂諸天既至昇娑羅樹於其樹上有蓮華池其蓮華池名曰歡喜蓮華池中多有鵝鴨鴛鴦出眾妙音以為莊嚴無量蓮華八功德水蓮華莊嚴諸天見之歎未曾有除此二樹未有如是蓮華浴池此娑羅樹唯除波利耶多拘毗陀羅樹餘無及者說是語已天子天女遊戲歌舞受五欲樂久於此處受天之樂復往詣於常遊戲林首冠華鬘服於種種異色之衣其身流出種種光明說少分喻譬如夏日電光之色三種具足一者青光二者黃光三者赤光遊戲之處諸天子等受五欲樂如山濬水湧波之力受種種樂爾時天帝釋與善法殿一切天眾遊戲出於善法殿堂與諸天女作眾伎樂出妙音聲向閻摩娑羅所住之地時閻摩羅一切天眾見帝釋來皆出奉迎合掌頂禮釋迦天王善法堂天閻摩娑羅天皆共和合共相娛樂歌舞戲笑往詣雙樹至此樹下一切天眾圍遶此樹飲於摩偷天之上味時釋迦天王告諸天曰汝見如是閻摩娑羅樹一切天中唯除波利耶多俱鞞陀羅樹餘一切樹無與等者諸天白言唯然已見帝釋告言汝等諸天未知如是閻摩娑羅樹之功德唯見其色汝當觀此二樹勢力時天帝釋從殿而下手執金剛擊此大樹其門即開於其樹中無量園林華池流水蓮華莊嚴摩尼山峯白銀山峯玻瓈山峯毗瑠璃山峯種種流水河池莊嚴復見天華七寶蓮池百千眾蜂以為圍遶復見園林黃金白銀毗瑠璃寶青寶玉樹復有眾鳥七寶為翅出無量種美妙音聲諸天聞之得未曾有歡喜受樂時天帝釋與諸天眾前後圍遶入於閻摩娑羅樹中行列之殿見行列殿種種寶柱七寶莊嚴謂青寶玉毗瑠璃寶白銀眾寶玻瓈硨磲莊嚴其柱復有種種牀㮰繒敷綩綖莊嚴其牀其牀四足眾寶莊嚴謂金剛寶青寶玻瓈毗瑠璃寶復見樹內山峯之中種種眾鳥無量音聲時天帝釋告諸天眾汝等見此雙樹之內奇特事不諸天白言唯然已見時天帝釋自觀天眾放逸著樂將諸天眾入於示業果報之殿其殿清淨猶如明鏡其明普照時天帝釋告示諸天汝等當於寶殿壁上觀業果報隨其因緣所作之業若於福田施以財寶信心奉施隨心而施以時而施得如意報隨其生處則受果報隨其所受種種果報皆悉見之時天帝釋復示天眾汝等天眾當觀如是持戒修行於諸道中守護眾生猶如父母如實不虛如清淨池如好珍寶諸天種子若人護此七種之戒隨其生處天人之中受持戒果時天帝釋復示諸天業鏡之影告諸天曰汝等觀是一切業報若有丈夫作諸善

業集於智慧正見之燈能知如是上中下智漏無漏果時天帝釋復示天衆九種布施持戒之智於布施中有上中下善道果報皆得成就思修福田功德具足九種具足天子若不決定施不相應相是名少果後有少果謂餓鬼神通或有畜生受於樂果是名下施天子汝等觀是業鏡之影種種業果中布施果不修思心心不具足功德財物亦不具足施好福田具功德者得中果報生於人中弗婆提國瞿陀尼國若處畜生若阿修羅若夜叉中是名中果於鏡殿壁見如是相時天帝釋復示天衆業之果報告言天子汝等當觀上中下業不修思心福田具足云何名為不修思心而得果報若有施主以時而施使人布施心無深信非身自施見之不起不恭敬禮具足福田具足財物思不具足決定布施生於邊地無正法律無禮儀處或為主領或為臣佐無有人禮諸天子汝當觀此業鏡之壁悉皆得見時天帝釋如是示之

正法念處經卷第三十

音釋

尠 息淺切少也　刷 所滑切刮洗也　鞕 魚孟切與硬同　鞞 頻眉切　綩綖 綩於阮切綖以然切綩綖坐褥也

正法念處經卷第三十一　陰一

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之十 三十三天之七

時天帝釋復示諸天上布施果思心具足福田具足財物具足思心功德皆悉具足福田勝者諸如來等物具足者謂飲食財物思具足者深心信等而修供養如是布施於人天中得大果報或生天上有大威德或生人中為轉輪王七寶具足王四天下七種七寶是轉輪王順行正法一切具足持戒修智入於涅槃是名上施如是等施於鏡壁中見其果報時天帝釋復於清淨毗瑠璃壁示於三種布施之果鏡壁中現所謂資生布施得大富貴果報如前所說無畏布施生於大國為王主領無有兵刀災險疾疫橫死不畏怨敵無病安隱離於火畏及以水畏無疾疫畏或為王者或為大臣久住於世是為無畏施之果報也於鏡壁中見如是業又於鏡壁見勝布施所謂法施最為無上能出一切有為生死之種子也此無上施得無上果三菩提中隨

心成就於鏡壁中復見業果若爲財物故與人說法不以悲心利益衆生而取財物是名下品之法施也是下法施不以善心爲人說法唯爲財利不能自身如說修行是名下施若以說法而得財物或用飲酒或與女人共飲共食如伎兒法自賣求財如是法施其果甚少於鏡壁中見如是等法施之人生於天上作智慧鳥能說偈頌是則名曰下法施也云何名爲中法施耶爲名聞故爲勝他故爲欲勝餘大法師故爲人說法或以妬心爲人說法如是法施得報亦少生於天中受中果報或生人中如是帝釋天主於鏡壁中皆悉示之是則名曰中法施也云何名爲上法施耶以清淨心爲欲增長衆生智慧而爲說法不爲財利爲令邪見諸衆生等住於正法如是法施自利利人無上最勝乃至涅槃其福不盡是則名曰上法施也復有法施特天帝釋復示諸天餘法施報知下法施說布施法不說智慧中法施者說於持戒上法施者說於智慧解脫下智慧者爲人說法少人解悟說布施法唯說布施不說餘法說法因緣令知持戒後得智慧其人信順得阿羅漢盡諸結漏得二解脫是則名曰下法施也何以故說於布施相應法故云何名曰中法施耶說於持戒相應之法以修其心是中智慧於鏡壁中見如是等業之果報順於智慧得阿羅漢速盡諸漏或得緣覺是中法施於鏡壁中見如是相是則名曰中法施也云何名爲上法施耶說智功德以修思心不求恩惠唯爲利他而演說法說欲過惡欲味繫縛出離爲樂令邪見者住於正法說於清淨離垢之法是上法施得無上菩提等正覺果明行足無上調御天人之師無上正法調伏之法初中後善無上成就一切智見爲諸衆生廣說法要是則名曰上法施也爾時天主釋迦提婆復於鏡中觀業果報時天帝釋示諸天衆諸天見之皆生愧恥時天帝釋告諸天衆汝等天子莫得放逸何以故以造其因生生之處得相似果汝等天子應至我所視汝業報汝觀是業上中下報汝今應修不放逸行時諸天衆見此業報希有之事於生死中皆生猒心而說頌曰

欲樂虛妄　本性羸劣　欲樂所迷　不見怖畏
若信欲情　無所利益　善業既盡　臨終乃覺
勝樂充滿　必有衰變　如是著樂　失之增惱
若天世間　墮於地獄　身心大苦　一切逼惱
此苦難量　第一辛酸　愛別離苦　復過於是
愛離現前　諸天常有　愚者不見　愛心所誑
初美虛誑　爲欲所欺　百千萬億　京姟兆載
得欲還失　不可常保　善業爲因　得樂果報
無因無果　亦如杌樹　如毒害命　放逸亦然
如火焚燒　如刀如戟　初如親友　後成怨敵
如魚吞鉤　放逸亦然　天龍人鬼　及阿修羅
皆爲放逸　得大衰惱　天王當知　我等福祐
令王於此　示生死獄

時諸天子說是偈已復作是言天王云何得知誰示天王如是之法時天帝釋告諸天子汝今諦聽當爲汝說吾於此天初生之時宿舊天子名須摩羅是吾第一之親友也從彼次第聞如是事如迦葉佛爲調諸天來至於

此迦葉如來見諸天子心大放逸爲欲利益諸天子故以憶念神通化作如此業影之壁留此樹中我於爾時其心放逸須摩羅天示我此法汝於今者勿得放逸何以故一切有爲無常破壞汝等天子若心放逸當入此樹自觀已身上中下色則自愧恥若有天子信不放逸當示此法何以故此是如來爲利衆生示如是事調伏諸天於業鏡地令住善道還閻浮提我從如是大德之天聞此希有難見之事我時聞已爲離放逸與諸天衆來至於此令諸天衆皆得慚愧是故我今示於汝等業鏡之壁上中下業汝等天子愼無放逸爾時天帝釋復告天衆當共汝等詣第二樹觀諸業鏡往昔之時迦葉如來於此樹中示現變化利益一切放逸諸天觀於生死諸業之網我今示汝釋迦天王說是語已頭面頂禮迦葉如來即出其門出已還閉有餘天衆歌舞戲笑作衆伎樂歡娛受樂見天帝釋即來親近頭面敬禮樂行歌舞互相娛樂以鉢頭摩諸蓮華等互相打擲時諸天衆從樹出者向放逸天說其所見希有之事是時放逸諸天子等以心放逸於希有法不聽不信時天帝釋爲攝放逸諸天子故亦共遊戲於蓮華池種種音聲天諸伎樂互相娛樂以天鬘天衣而自莊嚴入於種種園林之中遊戲受樂以善業故時諸天衆與天帝釋入於業鏡見業報者皆不遊戲如無學人所作已辦離放逸行安立而住見諸天衆躭著放逸生悲愍心作如是言此諸天子心著放逸不知當退隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生順煩惱業不離一切生死業行隨業所作或善不善如是之業得如是報如是天子觀放逸天生悲愍心時善法殿諸天子等白帝釋言以天王恩令我天衆受五欲樂遊戲諸天種種園林遊戲受樂云何天王不攝我等爾時天帝釋爲諸天衆而說頌曰

天子汝著樂　多行於放逸　放逸愛著故
不見眞實諦　若常放逸心　則無有善報
離於善業者　則墮於地獄　一切諸愛著
皆當有離別　汝等不覺知　須臾必終沒
命欲臨終時　諸根皆壞滅　方乃知苦惱
忽至無能免　譬如旋火輪　如揵闥婆城
三界皆無常　亦如水泡沫　譬如水聚沫
愚者依覆護　於無常法中　而心無喜樂
非天亦非人　夜叉龍鬼神　臨終業所繫
無人能救護　念死時未至　當修於善業
死王甚暴惡　莫於後生悔　我今教勑汝
愼莫行放逸　汝爲愛所覆　馳騁諸境界
境界繫縛汝　是諸地獄因　是故應捨離
以求安隱處

時天帝釋爲諸天衆說是法時諸天放逸曾不存念唯除已見業鏡地者皆生厭心白帝釋言願入第二娑羅之樹此樹乃是迦葉如來爲欲利益放逸諸天所化業網示生死報業鏡之壁示諸天衆時天帝釋知放逸天樂於遊戲令詣異處與不放逸諸天子等至第二樹至此樹已手執金剛擊此大樹其門即開釋迦天主及諸天衆心生歡喜共入樹中天衆入已見諸園林昔所未覩甚可愛樂一切所須皆悉具足多有種種無量衆鳥蓮華

池水眾華莊嚴無量金樹一切愛樂微風來吹皆大歡喜七寶山峯衆鳥妙音如意之樹猶如日光其光普照如日之光是娑羅樹復有飲食充滿河中香味流溢最妙第一種種妙香五根所得五種境界相應之樂甚可愛樂大德諸天聞之樂著何況餘天時天帝釋示諸天衆一切園林可愛殊妙樹外蓮華園林流池十六分中不及其一時天帝釋悉共諸天復往詣於毗瑠璃山其山清淨第一無比於其山頂有千柱殿毗瑠璃寶之所成就

赤蓮華寶以爲欄楯黃金爲地其瑠璃殿長五由旬廣三由旬迦葉如來化所成就時天帝釋共諸天衆乘七寶階昇瑠璃殿得見迦葉如來影像如迦葉佛在殿說法時天帝釋及諸天衆合掌恭敬禮如來影深生信敬禮拜既訖以偈讚佛

如來世間無上尊　得眞解脫如實諦
其影寂靜妙無比　能開無上解脫道
若人常禮如來者　淨信無垢心寂靜
其人永脫怖畏有　常得安隱勝樂處
如是寂靜奇妙法　演說此句寂滅處
此佛如來所說法　示諸衆生涅槃道
若有衆生念此法　是名勇健無畏人
則能得於無上處　常樂無惱心安隱
若有衆生念眞諦　則如度者昇船栰
三界之海惡洄澓　如是之人能超度
如來正覺世間眼　普觀諸法無不遍
此佛光明無倫匹　一切諸光無與等
衆生憶念自濁心　愚癡瞋恚欲垢等
智慧大水甚清淨　洗除一切衆生垢
一切衆生不能見　外道慢心莫能了
其法清淨離塵垢　世尊普示諸衆生
喜樂放逸無救者　如是衆生導師救
度於生死到彼岸　能度無救諸衆生
饒益一切諸世間　唯有如來無上尊
以能利益衆生故　是故如來最殊勝

如是天帝釋以淨信心歎佛影像低頭合掌與諸天衆頭面敬禮如來影像復與天衆低頭合掌禮於如來所化天衣如是衣者如來神力之所住持時諸天衆見影像已皆得離慢離於放逸如來所化影像之色端嚴殊妙千帝釋天不得爲比何況餘天時天帝釋見如來像神通化影以此影像示於憍慢放逸諸天令離憍慢放逸心故爾時諸天子白天王言憍尸迦迦葉如來以何因緣於此閻摩娑羅樹中示於業網生死之化何故不於樹外而化時天帝釋告諸天子我亦如是先疑斯事彼天示我令離憍慢我於往昔亦問斯事時彼天子即答我言希有之法不可常見不常見故見則深信以是因緣如來留化不在於外非一切人皆悉能見若化在外諸天見之不生希有或生過惡以是因緣於此閻摩娑羅樹內示留化像此二樹中希有神化樹內之化第一希有一切諸天所不能見以是因緣迦葉如來於此樹內化留影像及以鏡壁示生死業時諸天衆聞天帝釋說如是事遠離疑悔時天帝釋復示諸天宮殿之壁廣五由旬於此鏡壁初觀見於活大地獄十六隔處殺生之人墮此地獄具受無量種種楚毒如前所說從地獄出生餓鬼中多起瞋

恚妬心增長以刀相害是業網所繫生畜生中
互相殘害爲人所食以肉因縁殺害其命或
受惡獸虎豹之形瞋恚增多爲人所殺畜生
中死生於人中常愛鬬諍其心鄙惡兵刃中
死不得長壽有餘善業生於天中威德色相
減劣不如壽命短促若諸天衆與阿修羅共
鬬戰時被傷而死於殿壁中皆悉具見如是
黒繩地獄十六隔處亦如前說殺生偷盜因
縁力故墮此地獄具受無量種種楚毒受苦
旣畢從地獄出生餓鬼中以諸刀仗互相殺
害如前所說或食屎尿不淨之物求之難得
有餘餓鬼互相劚裂身體破壞或喪身命餓
鬼中死生畜生中於曠野中受遮吒迦餓鳥
之身燋渴燒身畜生中死若生人中刀兵之
處弊惡國土或中兵刀飢餓而死勤苦得食
爲他所奪設使得食食不能消從人中死若
有餘業生於天中色相顏貌減劣麤惡所食
之味不如餘天見餘天時生大愧耻伎樂之
音皆悉不如壽命短促如是之業於此壁上
皆悉見之時天帝釋復於殿壁中見衆合地

獄十六隔處如前所說殺生偷盜邪婬之人
墮此地獄具受無量種種楚毒受苦旣畢從
地獄出生餓鬼中受於食吐餓鬼之身壽命
長遠若得飲食爲餘餓鬼之所劫奪若有眷
屬亦爲餓鬼之所欺奪復有異鬼以刀斬截
受大苦惱辛酸而死從此命終生畜生中受
於水牛牛馬之形壽命長遠設得飲食爲他
所奪畜生中死若生人中壽命短促貧窮下
賤妻不貞良如是之業於殿壁中皆悉具見
時天帝釋復觀業果於殿壁中見叫喚大地
獄十六隔處如前所說殺生偷盜邪婬妄語
墮此地獄具受衆苦種種楚毒無量辛酸從
地獄出生餓鬼中壽命長遠或受䨇身餓鬼
之形或受針頸餓鬼之形隨業所受常困飢
渴若有眷屬爲他所奪或生食毒餓鬼之中
毒火所燒餓鬼中死生畜生中在大曠野互
相殘害遞相食噉畜生中死若生人中身色
燋悴無有威德若有餘業得生天中身量形
貌皆悉減劣一切衆寶莊嚴之具光明微少
不爲天女之所愛敬天女背叛捨至餘天須

陀尠味智慧薄少心不正直爲餘天子之所
輕笑若諸天衆與阿修羅鬬戰之時爲他所
殺以餘業故爾時釋迦天王復共諸天衆於
寶殿壁見大叫喚地獄十六隔處是中衆生
受種種苦如前所說若有衆生殺生偷盜邪
婬妄語飲酒醉亂墮此地獄具受無量種種
楚毒受苦旣畢從地獄出生餓鬼中處處逃
走有大惡鬼拔出其舌出已還生餓鬼中死
生畜生中受迦頻闍羅雉鳥之身以自音聲
而喪其命以其妄語餘業縁故畜生中死若
生人中受業果報如前所說有所言說人不
信受若有善業生於天中其聲嘶破麤惡鄙
濁不善歌頌一切天衆不信其言不能宣說
美愛正語如餘天衆以本妄語餘業縁故時
天帝釋復於殿壁觀燋熱地獄十六隔處是
中衆生具受種種無量苦惱辛酸楚毒業之
果報如前所說受罪旣畢從地獄出生餓鬼
中受食不淨餓鬼之身受大苦惱五倍於前
餓鬼中死生畜生中在於大海受摩竭魚身
畜生中死若生人中容貌醜陋脣口麤大人

所惡見人中命終若有餘業得生天中身光減劣如前所說一切天衆之所輕賤大燋熱地獄阿鼻地獄此二地獄業之果報不作化現何以故恐天心轉見之喪命若見如是二地獄者則大怖畏是故不化此生死報時天王釋觀察是已以偈頌曰

譬如諸微塵　在於虛空中　風吹而旋轉
諸業亦如是　和合有別離　苦樂亦如是
因業之所轉　非是無因緣　今此業化處
牟尼如實知　化無量業網　諸心之種子
心集業難知　唯除諸如來　種種諸業繫
輪轉於世間　業網有大力　能受百千萬
那由他劫數　種種諸生死　譬如繩繫鳥
雖遠攝則還　業繩繫衆生　其事亦如是

爾時天帝釋示諸天子希有事已衆生無量決定之業及不定業現報所受生報所受餘報所受復有三種善不善業及無記業示如是等無量業網迦葉如來所化影像與諸天衆禮拜既訖從此閻摩娑羅樹中而出天衆出已帝釋還閉娑羅樹門帝釋既出見餘天衆放逸遊戲以自娛樂受五欲樂爾時天王見此事已心生憐愍而說頌曰

衆生雜形類　爲放逸所誑　若食若愛欲
貪心常愛樂　本行於善業　天中食報盡
如是放逸人　命終何所趣　放逸怨自壞
業風之所吹　猶如樹傾倒　墮於諸道中
百千那由他　天中受生死　而不起厭離
不生憂怖心

爾時帝釋說此偈已至諸放逸天子衆中諸天子等心生敬重供養恭敬時天帝釋爲攝其心與此天子遊戲種種園林之中不入閻摩娑羅樹間諸園林中遊戲受樂時天帝釋與其眷屬諸天大衆詣善法殿閻摩娑羅所住諸天受天之樂乃至受善業盡命終還退隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若生人中受第一樂主大園林常受安樂以餘業故生摩羅耶國主栴檀林大富豐樂復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見有衆生行於善業其心質直離於諂曲不惱衆生信於果報行正見業大修布施大富饒財見有衆生入於大海以求財寶以大船舫施此商人諸商人等得此船舫多獲財寶持用布施修諸福業如是船主以船施之不求恩惠不受其報云何不盜若行道路有諸賊軍破壞村柵或畏官軍逃避村柵入此村中乃至不取穅秸草葉信業果報而生怖畏非是王法是名不盜云何不殺生乃至濕生蚰蜒之類終不故殺心不念殺若有衆生造作罝羅罟網機撥坑陷殺諸虎狼禽獸之屬即以財物贖命令脫其心不悔亦教他人令住善道作如是等種種善業是持戒人不殺不盜憶念善業皆得成就若有所作一切天衆皆共讚善顏色清淨諸天供養是則名曰現業果報是善業人從此命終生於三十三天之上名速行地生彼天上以善業故第一莊嚴一切衆生不能分別如是天處甚可愛樂天子既生其身光明受第一樂身無骨肉亦無垢汙無有怨敵亦無怖畏無所追求離於嫉妬無不愛樂無病怖畏唯除退時無有王怖心多放逸遍見諸地皆可愛樂五欲自娛無

量境界遊戲受樂毗瑠璃樓黃金欄楯種種樹林蓮華林池七寶所成鵝鴨鴛鴦以爲莊嚴出於種種微妙音聲山谷之中多饒衆鳥須彌山峯七寶莊嚴蓮華池中金銀眞珠以爲底沙種種寶樹如日光明金毗瑠璃以爲樹枝衆華莊嚴無量衆蜂以爲嚴飾須彌山窟第一衆寶以爲莊嚴其地柔軟七寶高峯其高峯中衆華妙香周帀嚴飾隨念而生復有異處燈樹莊嚴如意之樹百千光明莊嚴奇特百千天女以爲圍遶歌衆妙音共相娛樂如是天衆隨所觸見皆受快樂耳聞衆音心皆愛樂若聞諸香無量功德皆悉具足若以身觸無不愛樂隨心所念一切皆得無有因緣能奪其樂如是天子百千天女而爲圍遶共餘天衆往詣山峯其峯名曰一切勢力一切皆是如意之樹莊嚴山峯流泉河池生衆蓮華以爲莊嚴無量百千天衆圍遶毗瑠璃寶以爲樹枝遍覆其上百千重閣以爲莊嚴無量衆鳥出妙音聲以善業故此山峯中成就如是種種諸樂善業爲本非無因生亦非他作此人受報非自在天歡喜故與爾時天子上此山峯見諸天子無量百千光明悉等與已無異於此峯中與諸天子天女作衆伎樂出妙音聲娛樂受樂此諸天衆其身光明色量受樂皆悉具足諦視瞻仰衆蓮華鬘以爲莊嚴聞衆歌音心生愛樂皆服天衣無有線縷經緯之別如是諸天其身皆悉具足光明爾時天子昇山峯已見諸地界各各差別見諸河流光明之輪以善業故於此天中住於二處種種清淨莊嚴之地衆樂成就如前所說何故名曰速行地耶如此天衆有大勢力若諸天衆與阿修羅鬭能於人中一眴目間打阿修羅還至本處三十三天故名速行以前業故得相似果以本施人速行之船令渡大海多獲珍寶布施修福是故得此速疾果報如是天子手執器仗甚大迅速以善業故久受天樂善業既盡五衰相現身體汗流身先卒滅如燈油盡一切諸根亦復如是於五欲中悉無樂味見餘天衆即生愧恥一切天女皆悉背叛是時天子見其天女背己趣他生二種苦一者妒嫉苦二者愛別離苦此二種苦自燒其心過於猛火若於先世有偷盜業爾時自見諸天女等奪其所著莊嚴之具奉餘天子若於先世有妄語業諸天女等聞其所說生顛倒解謂其惡罵若於先世以酒施於持戒之人或破禁戒而自飮酒或作麴蘖臨命終時其心迷亂失於正念爲如是等三倍悔熱之所惱亂墮於地獄若於先世有殺生業壽命短促速疾命終若於先世有邪婬業見諸天女皆悉捨己共餘天子互相娛樂是則名曰五衰相也以其持戒五種缺故業網所縛受如業報若行放逸死王所牽如是一切缺漏持戒爲生天故而持禁戒無常速壞爾時則爲業繩所縛墮於地獄餓鬼畜生如是觀天無常之樂如目所見初雖有愛畢歸磨滅動壞無常如電不住觀於一切諸欲過惡而說頌曰

飮於放逸酒　諸天嗜癡飮　退墮於地獄
大猛大圓逸　初染於愛欲　瞋恚熱惱心
癡心所迷惑　但空無有實　爲伎樂音聲

虛妄所誑惑　不覺退歿苦　畢竟不可免
見諸天女時　令天心轉變　畢竟當捨離
退墮於異趣　觀諸女人性　不離於女人
富樂則親近　衰變則捨離　如野鹿信遊
信欲亦如是　後若得衰變　心輕而捨之
不念恩敬養　亦不念親友　若遭衰變時
即捨不復念　猶如衆蜜蜂　捨於萎變華
女人亦如是　衰至則捨離　不觀善愛心
輕躁念愛欲　女人性如是　如蜜雜毒藥
惑欲致愚癡　巧辭增癡惑　女人難可信
智者所遠離　女色誑天人　悉令心迷惑
至於未來世　不能少利益　天人及夜叉
龍阿修羅等　羅剎毗舍遮　皆為女幻誑
如是諸欲樂　從於境界生　臨至命終時
諸樂皆亡失　一切諸天衆　園林而莊嚴
為死繩所縛　欲繫而將去　欲樂不能救
何用諸婇女　淳天諸世間　死王悉將去

如是比丘觀諸天子退歿相已生慈悲心厭離欲境如是天子自業所資隨其至處業繩所牽常不放逸復有餘天放逸愛樂遊戲受樂馳諸境界如人乘馬遊戲一切園林之中受放逸樂乃至受善業盡命終還退隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若生人中常生樂處第一富樂多饒財寶或為國王或為大臣多有象馬駝驢騎乘行不步涉無有疲倦以餘業故復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見第二十六地名曰影照衆生何業而生彼天若有衆生能總護持七種之戒得相似果以思修心正見相應不殺不盜善持禁戒是持戒人作樂因故持世間戒乃至不盜微細之物離於偷盜若其住止近於海側他攝之地海潮所出珂貝魚蚌如是種種一切衆物不以盜心取此諸物此善業人信於未來畏業果報非為王法是名不盜云何不殺生是善業人信於未來畏業果報善思直心不惱衆生離惡知識以求樂故不殺衆生或遊河中或行山谷其人為於影鬼所執寧捨自身不害影鬼不以毒藥置於影中恐害鬼命雖知方便而不殘害若單那鬼知殺方便守戒不為或以水照或以鏡照或以日光其人知殺而不加害亦不報怨自捨身命不殺衆生是善業人身壞命終生三十三天影照之地生彼天已以善業故其身光明五樂音聲受第一樂衆樂具足於須彌地遊戲娛樂與千天女以為園遶閻浮檀金以為其地間錯莊嚴復於閻浮檀金山峯之中遊戲受樂如意之樹隨心所念悉從樹生如是久時與諸眷屬受於天樂復往詣於外影之林閻浮檀金以為樹林莊嚴園苑金樹銀葉青毗瑠璃以為其果銀樹金葉毗瑠璃果以為莊嚴外影林中既遊戲已復詣異處漸次遊觀孔雀衆鳥七寶雜色種種廁填莊嚴其身天子見已入彼林中與孔雀諸鳥互共遊戲時孔雀鳥見天子來出於種種美妙之音天女歌音十六分中不及其一是時天子作如是念我今當乘此孔雀鳥與諸天女遊戲山峯處處遊觀以善業故隨其所念孔雀天鳥即近天子化為大身有大色力端正莊嚴殊特轉勝爾時天子與諸天女乘此孔雀於須彌山處處山峯隨心所念悉往觀察一

一華池一一山峯如是一切山峯華池皆遍瞻視爾時四大天王護世界者欲至三十三天說閻浮提法以非法是時天子於虛空中路逢護世四大天王而問之言汝等相隨從何所來爾時護世答天子曰我從第一善業可愛處來其處多有蓮華園林河池具足種種莊嚴而從彼來欲詣三十三天向釋迦天王說閻浮提法以非法爾時天子聞於護世四大天王說是語已生希有心乘於衆寶八力孔雀隨念而行無所障礙從天來下向閻浮提如第二日以希有心遍觀一切閻浮提中園林華果河流泉源村營城邑具足觀之閻浮提中諸婆羅門邪見外道諸相師等見此相已作如是說是八臂天乘迦樓羅金翅鳥王從天來下向閻浮提觀於世間但作如是妄分別說復有邪見異道諸婆羅門作如是說此是摩醯首羅自在天子名鳩摩羅童子之天乘於孔雀從天來下向閻浮提擁護世間復有邪見異道諸婆羅門作如是說摩醯首羅乘於白牛造作世間能壞世間名爲作者能作世間如是邪見外道諸婆羅門種種分別種種讚歎造作諸論非實見實如是一切諸婆羅門破壞正法第一愚癡亦教他人令其邪見爾時天子既觀察已還於天宮如是外道以愚癡心不實說實不如實見於劫初時此天來下外道見已不如實知如是邪見外道諸婆羅門自生分別轉爲他說如是外道不如實見爾時天子既至天宮向餘天衆說如是言我至閻浮提見其國界其地平正園林華池柔軟可愛時諸天子聞其所說或乘白象或乘孔雀種種騎乘或身乘空悉遍觀察須彌山已次第而下至閻浮提或於河池山林靜處暫下止住令諸外道婆羅門等皆名此處爲福德地在此地中苦行持戒謂福德處如是虛妄次第相傳聞之心著謂有眞實爾時天子初下之時有婆羅門皃此天子自生分別或言此是大梵天王或言此是摩醯首羅或言此是八臂天王或言此是自在天子鳩摩羅童子天各生分別此是梵王所住之地此是摩醯首羅自在天王所攝之地此是八臂天王所攝之地此是鳩摩羅童子天所攝之地既分別已或作邪論或作讚歎或自立宗或自說因自說譬喻種種邪見既自邪見復以邪見轉教他人餘人聞已展轉相教如是次第非如實見

正法念處經卷第三十一

音釋

姟正作垓柯開切十經曰垓　杌五忽切樹無枝也　鬘莫班切　揵闥婆城梵語無翻謂龍發之氣幻作城郭也揵巨焉切闥他達切　楯食尹切闌楯也　爴正作攫厥縛切爪持也　噉徒濫切食也　叛薄半切離叛也　尠蘇典切少也　嘶先齊切聲破也　秸訖黠切禾藁也　罝咨邪切兎網也　罟果五切網之總名也　眴音舜目動也　麴丘六切酒母也　釀汝亮切醖也　蚌步項切蛤也

正法念處經卷第三十二　陰二

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之十一(三十三天之八)

爾時天子念其天宮還於天上。是時邪見外道諸婆羅門言此諸地其天其天之所攝受。或作諸論或作讚歎。如是林中所住邪見外道諸婆羅門見之敬重頭面頂禮。但觀其相而生敬信。不如實知。是第二天復生分別。見此天子處處遊行身如火聚。謂閻浮提人身入火中。以是因緣生於善道受諸天身。外道邪見諸婆羅門即作邪論。或自立宗或自說因自說譬喻。或作讚歎。既自邪見復爲他說。令他受行以火燒身望生天上。如是不能如實見知。說邪因果非實果報。身壞命終墮於地獄。復次邪見外道諸婆羅門住林中者。生於邪見。覩此天子從天來下向閻浮提。以遠見故見不明了。遙見天子從於莊嚴山峯來下至閻浮提後還天上。林中所住諸婆羅門見是事已自生分別。謂閻浮提人投赴高巖。以是因緣生於善道受諸天身。是故邪見諸婆羅門自墜高巖欲求生天。復以此法爲他人說。造作邪論或作讚歎。說此邪法以爲業果。以其邪見妄說因果。身壞命終墮於惡道地獄之中。是名邪見。時林中住邪見外道諸婆羅門見此天子從天來下向閻浮提。去之遙遠不見正色。但見大光猶如火色。妄生分別。便謂閻浮提人供養火故。身壞命終生於善道受諸天身。何以故。火是一切諸天之口。是故供養火者得生天上。作如是等妄生分別。不如實見。造作邪論。或自立宗或自說因自說譬喻。自作邪見復教他人令入邪見。如是邪見諸婆羅門自無利益令他衰惱。身壞命終墮於惡道生地獄中。復有邪見外道諸婆羅門住在林中。見此天子妄生分別。遙見天子不飲不食。時婆羅門作如是念。謂閻浮提人不飲不食。以是因緣身壞命終生於善道受諸天身。我今亦當不飲不食。復教他人令學其法。造作邪論或作讚歎。說此邪法以爲業果。以是因緣身壞命終墮於惡道生地獄中。如是外道不如實知開惡道門。若此天子或住少時或須臾頃。於閻浮提過於百歲。外道邪見諸婆羅門便作是說。如是天子常住不動不破不壞。造作世界能壞世間。外道見之便作邪論或作讚歎。說於邪因。以是因緣身壞命終墮於惡道生地獄中。如是無量不如實見。造作邪論不如實見。自心欺誑不如實見。如是比丘觀諸衆生爲心誑惑。以偈頌曰

心爲惡虵　愛毒周遍　螫人五體　虛生大海
愛河廣大　五根津濟　此岸恐怖　彼岸安隱
見之妄解　不如實知　是邪見人　墮於地獄
是邪見人　非因見因　墮於地獄　顚倒見故
愚癡之人　迷於因果　有獄所縛　受諸苦惱
業之果報　則有生死　若如實見　則到彼岸
愚人求欲　爲欲所惑　墮於地獄　如蛾投火
人中持戒　奉修正見　而得生天　非由苦行
此諸外道　行邪見行　恃智邪慢　誑惑他人
入於愚癡　黑闇大海　世間受苦　以邪見故
非以苦身　而得解脫　智者所說　調伏其心
燒煩惱山　則得解脫　修行正見　滅諸煩惱

見於實諦　則得解脫　一切外道　惑諸世間
無有寂滅　不妄語處　世間外道　虛誑甚多
百劫求之　無有少實　出世之法　皆是真實
世間言說　繫縛如毒　愛心造福　得無常樂
出世之法　則得常樂　不淨衆惡　因緣和合
空有言說　而無誠實　如是妄說　虛誑之人
墮於黑闇　可怖畏處
如是比丘實諦見之說如是偈云何衆生得
真實知得真實見不起邪見邪見之論自無
實見令他邪見以邪見論或自受行或爲他
說自墮地獄亦令他人墮於地獄時諸天衆
觀察一切閻浮提已乘諸天鳥還歸三十三
天至於天宮向餘天衆如前所說復於園林
遊戲受樂伎樂自娛種種功德皆悉具足一
切衆寶莊嚴之處遊戲受樂乃至可愛善業
壞盡從天命終隨業流轉墮於地獄餓鬼畜
生若生人中常受安樂無有病惱離諸衰亂
豐樂國土而於中生受丈夫身諸根具足或
爲國王或爲大臣以餘業故復次比丘知業
果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見三
十三天第二十七地名智慧行衆生何業而
生彼天彼以聞慧見有衆生大心持戒修行
善業如實見於業之果報心有信樂常行善
業捨於不善其心質直遠離惡友乃至不與
同路而行不共言論不與同住如是善業悉
遍修習如鍊真金於現在世爲一切人之所
愛敬以修善故若有比丘常修讀誦修多羅
毗尼阿毗曇如是比丘精勤修習若晝若夜
心不懈息若夜闇冥廢其讀習若有衆生敬
重佛法及此比丘施僧燈明敬重法故敬信
三寶復行布施令得增長讀習之善若盛熱
時以扇布施令無闇冥亦無熱惱聞諸比丘
談論聖法心甚喜悅二種功德因緣力故是
善業人自利利人身壞命終生於善道三十
三天慧行之地生彼天已以善業故其身光
明勝於日光滿足十倍一切天衆之所供養
無量百千天女圍遶供養恭敬皆是天子先
所親友和悅含笑種種莊嚴其身勝妙色相
威德皆悉莊嚴離於妬嫉互相愛敬不離須
臾皆生歡喜親近天子手執蓮華或執金華
或執銀華毗瑠璃華玻瓈迦華或雜寶華若
金蓮華白銀爲莖赤寶爲鬚毗瑠璃華真金
爲莖青寶蓮華白銀爲莖硨磲蓮華青寶珠
玉以爲其莖赤蓮華寶金剛爲鬚如是天女
至天子所以所持華散天子上猶如盛夏降
澍洪雨諸天女等以諸寶華散於初生天子
之上亦復如是爾時天子見諸天女心生歡
喜欲心即動惡欲心發從其座起得未曾有
詣諸天女踊躍歡喜皆共和合娛樂受樂歌
舞戲笑遊戲娛樂令此天子欲心增長如是
天女周帀圍遶遊於園林天諸園林衆寶光
明一切諸欲皆悉具足於此樹下遊戲受樂
種種衆鳥歌衆妙音與天女音不可分別莊
嚴欲具華果充足種種流泉蓮華河池有百
千種園遶園林如是天子與諸天女遊戲娛
樂受無量樂以善業故是時天子復與天女
更詣異林伎樂自娛隨念具足受天之樂聖
人所愛持戒之果成就果報如是天子天女
圍遶復往詣於摩尼支羅遊戲之林先舊諸
天見此天子皆出往迎心生歡喜猶如見於

親族兄弟安慰問訊共入林中五樂音聲受天之樂如是天子受種種樂復於摩尼支羅林中無量歡喜目視眾色心生喜樂其地園林皆以七寶而為莊嚴金色寶衣莊嚴林樹是種種寶樹莊嚴其地柔軟無量飲食從河而流目視如是一切眾色眼甚愛悅如是初生天子與諸天眾娛樂受樂天子復詣毗瑠璃地共天女眾次第見於摩尼寶衣從樹而生其色明淨甚可愛樂微風吹動隨風上下無量色蜂以為莊嚴光色如燈諸天見之發希有心生大歡喜共天女眾往詣此樹作天伎樂遊戲受樂是時諸天於此林中心生希有即於華中出天摩偷具足一切上妙之味一切天眾昔所未見色香味觸見之皆生百倍悅樂飲天摩偷上味之酒天子飲之共諸天女遊戲受樂歌眾妙音讚天王釋以天帝釋因緣力故令我於此摩尼支羅園林之中受五欲樂味若摩偷色香美味從樹華出最為希有我今飲之百倍受樂爾時天子共諸天女以毗瑠璃器盛滿摩偷天之上味遍共相勸飲此天味此諸天眾於人中時布施持戒令得如是勝妙色香上味果報隨其本業上中下報心生愧耻樹上有鳥名飲摩偷見諸天子心生愧耻即為天子而說偈言

眾生癡所使　飲於摩偷酒　現覩癡所繫
貪著於美味　摩偷癡羂網　飲之至命終
退墮於地獄　諸龍亦如是　若見觸齅嘗
令人心癡醉　是故眾羂網　智者所捨離
見之生貪著　觸之則齅嘗　齅之心貪味
著味為衰惱　一切繫縛中　無過貪嗜味
壞名聞色力　以其著味故　著味所迷亂
日晝常惛醉　心迷致癡荒　不知善惡法
女人所輕笑　眠卧於糞穢　而無所覺知
不能自動發　酒能壞名聞　踰過於無畏
猶如飲毒藥　亦如死網羂　飲酒之為患
三十有六失　既知此過惡　應當速遠離
大姓智慧人　為酒之所汙　眾人所輕忽
如草隨風轉

如是天鳥雖是畜生毀呰諸天何況餘天此諸天子飲於天味上中下味色香具足如其善業顏行種子飲已復詣陀羅殿林於此林中欲行遊戲聞種種音心生歡喜青優鉢羅以為首髮天子天女共相圍遶歡喜遊戲心常念欲金色光明陀羅林殿既受樂已復往詣於弥伽雲林既至彌伽雲林之中見百千殿天髮莊嚴爾時天主釋迦提婆乘伊羅婆那大白象王共諸天子天女眷屬圍遶心生喜悅為欲利益放逸諸天時諸天眾見帝釋來悉皆出迎皆以頭面頂禮天主於天主前出眾妙音歌舞戲笑歡喜叫呼時天主釋以柔軟言慰問諸天在於伊羅婆那白象之上告諸天曰汝以白業受於天樂我今欲還歡喜之園除阿脩羅瞋恚恃怙大力慢心時諸天眾白帝釋言天王我今亦當隨於天王除阿脩羅瞋恚憍慢時天帝釋告諸天曰汝勿急速我今自能破阿脩羅時天帝釋語諸天已入歡喜園見阿脩羅在歡喜園猶如雲聚漸漸增長時諸天眾罵詈毀呰轉增高大時諸天眾見其增長罵詈不息倍更增長顏色醜惡帝釋見之告諸天眾此阿脩羅以汝瞋

故身增轉大我當方便令離瞋慢時天帝釋
而說頌曰

不瞋能伏瞋　忍伏麁惡心　法能伏非法
光明破闇冥　成實勝妄語　正語伏綺語
輭語勝惡口　能禁兩舌過　慈心斷殺害
布施除慳貪　正念勝邪念　善念破惡念
明能破無明　白日除黑闇　白月勝黑月
如是常得勝　智慧知真諦　勝於邪見欲
賢聖八分道　能破諸惡趣　如來四無畏
能破諸怖畏　憶念破忘失　智能破愚癡
若住阿蘭若　則能破諸欲　須彌勝衆山
及以衆園林　大海勝消流　及以諸河池
日光勝衆星　亦勝於餘宿　法式勝無法
布施破貧窮　質直勝諂曲　實能破妄語
吉能破不吉　火能燒衆薪　水能破於渴
食則能除飢　師子心勇健　勝於一切獸
知足勝希望　智者如是說　悲愍者常勝
無悲爲滅劣　智慧能調伏　智者如是說
衆惡邪見業　多作諸妄語　如於外道中
如來最殊勝　天勝阿脩羅　以其法勝故
我當破一切　何況汝一身　阿脩羅使
汝勿生希望　令此師子座　智者所應住

時阿脩羅聞釋迦提婆說是語已不復增長以得聞於實語縛故減劣不增色力勇健悉不增長見其劣弱時有天子手捉其足曳令下座即時驅出天歡喜園時天帝釋心生歡喜復往詣於摩尼支羅所住之地乘於伊羅婆那大白象王騰空而遊向於摩尼支羅之林所作既辦與諸一切天子天女至摩尼地摩尼地天見天王釋皆悉出迎頭面頂禮修敬既畢皆往詣於彌伽雲林其地一切衆欲具足柔輭廣博衆華遍覆以蓮華枝用爲宮室一切愛處釋迦天王共諸天女種種樂音歌舞遊戲娛樂受樂揵闥婆王圍遶帝釋歌衆妙音讚歎天王五樂音聲以爲娛樂時天帝釋在於伊羅婆那白象之上其象端嚴勝於寶山行步進趣如動玉山其象鮮白踰於雪山如春末時日光照曜雪山之峯如是天衆天子天女圍遶帝釋遊於園林其諸園林毗瑠璃寶白銀玻瓈因陀青寶大因陀寶赤蓮華寶真金硨磲以爲莊嚴釋迦天王共諸天衆天子天女遊戲園中閉惡趣門心生歡喜雖得見諦猶受欲樂而常思惟衆生生死既思惟已不恚不悅觀諸樂受皆悉無常破壞離散如是知已內自思惟諸天退歿因於自業爲何所至受自業果業風所吹墮於地獄餓鬼畜生流轉受苦而無伴侶一切諸天及諸天女皆悉如是會當別離如是之業大作樂具戲弄一切愚癡凡天時天帝釋思惟是已而說頌曰

譬如虛空雲　爲風之所吹　和合須臾散
生死亦如是　時時如衆華　見人有生生
一切皆磨滅　如去來亦然　如是善業熟
則受於天樂　善時既盡已　樂受則亦失
時節如樹林　生時甚敷榮　時節既過已
一切皆墮落　諸天如樹葉　樹如受樂處
受樂則有墮　無有常樂者　猶如夏降雨
不住於空中　諸樂亦如是　念念不暫停
譬如孔雀鳥　風雲則出聲　風止聲則滅
天樂亦如是　譬如以乾木　而置於火中

天樂亦如是　爲時火所燒　生已復歸滅
已經百千返　爲愛之所欺　而無有猒心
癡愛網所覆　一切無免者　戲弄於諸天
受諸不善業

如是天帝釋愍諸天故說是偈已乘於伊羅婆那大白象王天眾圍遶奏諸音樂出妙音聲還善法堂以得勝於阿脩羅故心生歡喜諸天恭敬到善法堂摩尼支羅所住諸天受欲無猒受於色聲香味觸等遊戲園林乃至可愛善業壞盡從天還退隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若生人中生大種姓受第一樂端正殊妙生在中國正法行處大富饒財子孫具足壽命延長眷屬和順世間所有一切資具皆悉具足一切眾人之所愛敬或爲大王或作大臣以餘業故復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見三十三天二十八地名曰眾分眾生何業而生彼天彼以聞知見有眾生修行善業正身口意質直不諂不惱眾生常行善意其心質直離惡知識親近善友不近惡友不共言論不與同住亦不同行常避惡人惡人所交亦不親近親近賢善聽聞正法聞已思惟心入於法善不善無記若有善法則便攝取知不善法則便捨離正念觀察調伏其心不貪不欲持七種戒微細不犯乃至小犯常懷大懼一切善業如鍊眞金清淨無垢如是之人不殺不盜布施修福見殺眾生救令得脫云何救於殺害眾生若有丈夫侵他婦人爲官所收打惡聲鼓從右門出欲斷其命無救無護無所希望愁悴憂惱欲至塚間將至殺處如是善人贖令得脫復行布施修諸福德云何善人修行福業若僧住處曠野無水渴乏苦惱如是善人或爲作井或爲造池若有水池若井崩壞若多細蟲爲僧修治以諸細蟲置餘水中如是微細皆不殺害若以漉囊漉諸水蟲還置水中是名不殺生云何不偷盜不以盜心取他草葉若曠野中種種果菜故村聚落疑他所護亦不故取是名不盜是人修行一切善業身壞命終生於善道三十三天眾分之地生於右門眞金爲座白銀瑠璃或以玻瓈或硨磲寶或赤蓮華寶以爲其座青因陀寶大青寶王眞珠之座如是珍寶莊嚴之座而於中生既生天已而自思惟我以何業而來生此即自念知我於前世作斯善業供養眾僧如是善業猶如父母清涼之寶生於天上決定受樂如是天子作是念已即自現見業之果報見果報已讚歎善業毀呰惡業念本生已念人業地無量善業地如父如母爾時天子念本生已而說頌曰

以善得人身　得已不放逸　造作眾善業
因是得生天　人身甚難得　得已行放逸
爲放逸所迷　命終墮地獄　作三種善業
脩行七種戒　殺於三怨家　則受諸天身
若人伏煩惱　未斷於愛心　是人愛因緣
則生於天中　破壞於嫉妒　六苦之窟宅
種種行布施　是人生天中　觀他如己身
慈愍護眾生　慈心常調伏　是人生天中
觀偷盜如火　布施於一切　以自修其心
是人生天中　觀他妻如母　常思惟眞諦
欲泥不能汙　是人生天中　火從自心起

由舌鑽燧生　若離此妄語　則生於善道
惡口破慈心　智者能捨離　常樂說輭語
則生於天中　麤綺語如刀　一切常遠離
常行於正語　是人生善道　若有行善人
不行於兩舌　實說諦知時　是人生天中　陸二　十三
若人護如是　七種身口戒　其人諦知戒
則生於天中

如是初生天子思惟既訖說此偈已觀本生處念生處已著欲境界以前習故說如是偈爾時初生天子威德殊勝一切皆集天女見之速疾馳奔至天子所猶如衆蜂馳奔蓮華諸天女衆馳奔天子亦復如是手中執於種種伎樂琴瑟箜篌鼓衆妙音是諸天女華鬘莊嚴散以末香手執華鬘復有天女散華供養初生天子如是天女以種種供養供養天子不可譬喻勝上天女或百或千見此天子初生天中心生愛樂又見本所奉事天子死相已現捨本天子馳向初生福德天子譬如渴牛捨於枯池走趣清水此諸天女亦復如是捨本所事馳速往詣初生天子爾時初生天子聞諸天女莊嚴之具出美妙音欲心即發何況見色及其音聲爾時天子見諸天女及聞樂音恭敬供養心生愛樂悉忘本生猶如隔於百千生死何以故以生天中放逸地故性如是故爾時初生天子爲諸天女以諸欲法種種情態不善觀故欲心增長時諸天女說於種種欲心相應不淨之語如是受於放逸之樂天子天女互相隨逐天女圍遶一切諸欲皆悉具足如是之樂昔所未得今既得已心生歡喜爲欲所牽隨諸天女不得自在時諸天女奉給天子歌舞戲笑種種吟詠鄙媟調謔令此天子心意迷惑隨諸天女所至之處常隨其後欲網所縛如鳥在網如是天子愛欲所縛亦復如是隨其至處天子隨之如是地處七寶莊嚴昔所未見見之愛樂既見此地於此地中無量天衣天鬘莊嚴受無量樂復往詣於度曠野林作天伎樂共此天子至曠野林見此林中一切衆鳥種種相貌以爲莊嚴其音美妙出種種聲與諸羣鳥遊戲娛樂諸鳥亦復雄雌相隨若至華中飲摩偷酒雄鳥隨之若於諸華亦復如是若鳥遊空雄雌相隨亦復如是隨其至處若食美果鳥亦隨之若復遊戲蓮華池中亦復如是於山峯中二鳥雙遊如是天鳥亦爲愛網之所繫縛將至異處衆蜂之類亦復如是羣鹿麗麀相隨遊戲亦爲麞鹿欲網所縛亦如天子迷天女色譬如夏時降雨滿池充遍盈溢是諸天子爲諸天女欲愛充滿亦復如是愛欲繫縛雖復舒緩甚爲難解如是比丘觀此事已而說頌曰　陸一　十四

如是如欲網　繫縛甚堅牢　能令諸衆生
輪轉於有獄　身縛尚可解　心縛不可脫
心既爲欲縛　常受諸苦惱　羂網尚可斷
欲網不可燒　隨其所行處　不離三惡道
羂網但縛身　愛網甚廣大　雖非是色法　陸二　十五
能縛一切人　羂網縛衆生　尚可現覩見
如是愛縛心　求之不可見　初染生愛著
心著甚難解　人爲愛所縛　不能脫生死
女色大羂網　縛衆生六根　羂但縛一身
或縛或不縛　若枷鎖杻械　聖說非爲堅

癡人愛染心　繫縛甚堅牢

如是比丘毀呰愛欲爾時天子爲愛天女一切愛網之所繫縛將至園林見種種林甚可愛樂無以可喻爾時天子遊於華池其池名曰白鵝之池與諸天女至此池邊天子天女遊戲娛樂受五欲樂種種樂音出衆妙聲衆分天子復往詣於金山之中互相娛樂受五欲樂旣受樂已作如是念我今當與一切天衆詣善法殿遊戲受樂作是念已與諸天衆詣善法殿或遊虛空或乘鵝鳥或乘孔雀或乘宮殿如是種種詣善法殿見天帝釋種種伎樂歌衆妙音至善法堂爾時釋迦天王聞衆樂音告諸天子大仙如是音樂是誰樂音何地天衆來至於此時諸天子聞是語已皆出觀之旣見天衆還善法殿白帝釋言天王當知衆分地天衆今來至此奉問天王時天帝釋告諸天子汝今應當發勝歡喜以諸樂器作諸伎樂出迎衆分所來天子種種遊戲共相娛樂時諸天子聞帝釋勅即奉其教手執種種琴瑟箜篌種種樂器種種天鬘莊嚴其身其身流出種種光明身光鮮白晃曜照明出迎衆分所來天子二衆相見和合遊戲作諸神通種種伎樂歌衆妙音至善法殿爾時天主釋迦提婆坐百千柱寶殿之上其師子座名曰得勝天王坐上安隱快樂威德光炎百千天衆周帀圍遶受善業果威德殊勝過於和合百日並照雖處天宮而不放逸如是天衆旣見天王皆大歡喜過先十倍即以頭面頂禮天王釋迦提婆歌舞遊戲以諸偈頌讚歎天王

天主憍尸迦　常護於世間　法行常寂靜
境界莫能壞　以法調世間　不以非法教
順法常安樂　違法受苦惱　行法則安樂
修智亦如是　不侵不妄語　常受於安樂
若世間功德　出世間功德　此一切功德
天王悉具足　怖者爲作歸　苦者示善道
天王持世間　天人阿脩羅　天王最殊勝
離諸不善法　洗除三惡垢　受於三歸法
如實知三業　行勝三善提　雖生放逸地
不樂於放逸　天王持世間　法行離怨敵

爾時衆分之地諸天子等勝智慧等讚天王時爾時釋迦提婆因陀羅觀諸天衆善言慰喻告諸天曰諸天子莫行放逸若放逸者則無利益時諸天子讚帝釋已與天帝釋乘於虛空向衆分地帝釋爲首諸天隨從往詣衆分時天帝釋作如是念此諸天子心行放逸不知退苦我當示化退歿之相令生猒離時天帝釋爲於遊戲放逸諸天子等化中陰有時諸天子戲遊園林山峯華池時諸天子各各自見一切衆具勝相莊嚴皆見失壞一切樂具亦皆磨滅惶怖苦惱身被繫縛怖畏涕泣烟炎俱起來遶其身閻羅王使之所執持飢渴自燒行大怖畏火來燒身猶如燒林閻羅使者醜惡可畏種種惡色手執刀仗弓刀矛矟及捉黑繩亦捧網羂或有上昇或有下行時閻羅王所遣使者遍須彌山時諸天子見閻羅使從於天上縛諸天子加諸楚毒罵詈過打遍身火起其焰猛熾時閻羅使手執刀戟奮目大怒互相告曰諸閻羅使速縛如是放逸天子我當戮之將入地獄令其不復

得行放逸如是大喚上昇虛空上須彌山遍於諸地皆令摧壞百千萬億那由他數閻羅使者伺命之官醜惡獄卒遍壞諸地及以山側遍於虛空或上或下惱諸天子語諸天子汝等所受五欲之樂種種音樂今何所在汝等今爲閻羅使者將詣地獄受大苦惱若諸天子將墮地獄則見獄火來燒其身若諸天子有善業者但見地獄不見自身爲火所燒時諸天子自見中陰被大繫縛爾時獄卒閻羅王使爲此天子而說頌曰

汝究於欲樂　而不作善業　是故得苦果
今日已成就　汝若樂放逸　而行於非法
至於臨終時　心乃生悔熱　悔熱喻火燒
亦喻於刀戟　從於五根生　而還自燒滅
於苦謂爲樂　貪怨爲親友　觀放逸如是
是故應捨離　放逸愛和合　爲欲之所縛
三種大怨家　能破壞大樂　憍慢近惡友
懈怠及貪心　遠離於持戒　是地獄因緣
持戒清涼觸　得報甚清涼　愚人不修行
臨終生悔熱　見於他妻妾　而生貪著心
飲酒行劫盜　因此墮地獄　惡口親惡友
邪見無正信　其心多躁擾　此法失人身
貪心及綺語　妄語無誠信　今世若後世
無有少安樂　遠離於善友　親近惡知識
根本無利益　不信業果報　不識業果報
若樂非衆生　是人迷因果　臨終生悔熱
若人常妄語　恃智生憍慢　後得大衰惱
乃覺其業果　若流轉世間　具受諸苦惱
皆由無明力　大仙如是說

爾時釋迦提婆因陀羅化作如是閻羅使者爲諸天子中有說法折伏呵責時天帝釋復爲諸天衆示現變化若諸天子有先世業應墮畜生示於無量種種業相如印印泥中陰之相互相殘害共相食噉生大怖畏令諸天子皆悉見之若諸天子無畜生業但見畜生互相殘害不見自身作畜生形時天帝釋復爲放逸諸天子等示化中陰若諸天子當生餓鬼爲於飢渴焚燒其身長髮覆面其形醜惡此諸天子見虛空中烏鷄諸鳥來啄其眼及耳鼻舌是時天衆見向所化如是惡相生大怖畏餘天見已白帝釋言釋迦天王何故捨諸天子而自止住此諸天子皆被繫縛或阿脩羅或餘惡人將之欲去遍須彌山一切諸地我亦曾與阿脩羅鬪未曾覩見如是惡相又阿脩羅及其軍衆未曾俱來至此天中云何世間失正法耶不孝父母耶不敬沙門婆羅門耶不敬耆舊長宿耶天王今諸世間不供養如來及法僧耶不知因果不知眞諦耶如護世天王常說此法今閻浮提不修行耶令諸天衆皆被惱亂天王何故不嚴器仗乘於伊那大龍象王身服鎧甲擊天戰鼓莊嚴鬪戰有諸天衆天王同業向天王釋作如是說復有諸天覩此希有未曾見事心生猒離極大恐怖諸根振動歸依帝釋作如是言唯願天王救護我等此諸天衆所住之地悉爲阿脩羅之所劫奪未曾見此阿脩羅等可畏之身如是怖畏諸天子等皆向帝釋作如是說復有天子見是化已向善法殿速疾馳奔取諸器仗鬪戰之具復有天子詣雜殿林取諸鬪具向閻羅使若打若捉不能加害譬

如鏡中所見色像不可捉持不可打害如是天王示如斯化是時天主釋迦提婆復示天子化阿脩羅勝於羅睺勇健阿脩羅等被縛撾打斫刺罵詈悲泣憂惱如諸天子化受苦惱時諸天子見阿脩羅受大劇苦百千萬倍過諸天子時諸天子見阿脩羅受大苦惱未曾所見生大怖畏復往詣於釋迦天王白天王言我今不知是何丈夫有斯大力皆能繫縛諸阿脩羅王羅睺阿脩羅王勇健阿脩羅王繫縛撾打斫刺罵詈云何有此未曾有事今諸天子身毛皆竪唯願天王爲我說之我今亦畏得此衰惱天王何者爲知不耶諸天之衆及阿脩羅皆悉破壞一切世間恐皆摧滅天王若知願爲我說釋迦天王若不知若不知者願善思惟

正法念處經卷第三十二

音釋

螌於侯切行毒也　羂規縣切網也　齅許救切以鼻取氣　詈　呰　鏁　燧徐醉切木燧取火　嫖　麁　麚　麃　杻　械　矛　矟　撾　戟　鵄　啄竹角切鳥食也

正法念處經卷第三十三　陰三

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之十二　三十三天之九

爾時天主釋迦提婆告天子曰此諸天子以放逸行不如實知不行正法我爲如是放逸天子欲令離於憍慢放逸示如是化此諸天子既生猒離其心調伏我今說法必能信受時天帝釋見諸天子心調伏已告諸天衆汝等諦聽當爲汝說如此丈夫第一大力形貌醜陋能壞他人難以爲敵非呪術力所能調伏一切天衆無如之何復有勝天過於汝等亦不能遮況復汝等色力減少無自在力是丈夫者名閻羅使名死時使以煩惱業縛諸衆生縛之而去將至地獄餓鬼畜生有八種法攝於一切生死衆生何等爲八一者少壯一切生者皆歸於死二者無有强健而不病惱三者一切少壯皆歸衰老四者具足財富當有貧窮五者皆由業故有諸世間業之所得隨順於業隨所作業或善不善如是如是得業果報六者一切恩愛皆當別離無有堅固七

者自作之業決定受報無有他作我受其果無有自作他受其報一切諸法決定如是八者世間放逸無有安隱必受苦果是名八法如是之法於世間中流轉生死從因緣生如是之法不可以力而抵捍之非呪術力所能調伏如是閻羅使者非大能敵非呪術力之所能遮生死之法法皆如是若人造惡能加苦惱無量楚毒諸天阿修羅人龍夜叉毗舍遮等如是閻羅使者皆能加害令此衆生墮於地獄餓鬼畜生時諸天衆白帝釋言天王我於如是閻羅使者不得自在唯願天王以方便力令我得脫閻羅使者我當隨順天王之教爾時天王釋迦提婆告諸天曰有大方便若能修者不爲閻羅使者所害云何方便能得自在謂斷一法言一法者謂斷放逸復修二法謂舍摩他毗婆舍那復斷三過謂貪瞋癡觀四聖諦苦集滅道知五善護謂五境界復有六護所謂六根知七正智謂七覺分行八聖道謂正見等知九衆生居知十業得果知十一修知十二入知十三念隨順係念知十四禪善修其心知十五法知於十六阿那波那知十七中陰有道相續輪轉行法知十八界知十九中有知於欲界衆生所居有二十處知其行業如是知者則得自在若天若人能如是知能斷三惡道能生一切善法攝諸善法若天若人能斷惡道死則不爲閻羅使者之所怖畏是故應捨放逸之行放逸能斷一切善法猶如怨家放逸之人不得世樂及出世樂放逸覆人猶如畜生未睡如睡不知應作及不應作福德非福德親友非親反福田非福田應説不應説不知利益不知損減不知功德不知過惡是名初惡一切無利衰惱之根本也應斷放逸一切諸天皆行放逸云何不爲閻羅使者之所繫縛爾時天主釋迦提婆而説頌曰

若天人放逸　樂行於非法　至於臨終時
則見閻羅使　放逸如毒害　智者所捨離
臨於命終時　則無衆苦惱　放逸死受苦
不放逸最樂　若欲求樂者　常應離放逸

諸天子斷一法者謂斷放逸則有六種何等爲六種眼見色已生放逸心非如實見或見好色或見惡色若黃若黑若赤若白若長若短若方若圓如是世間不如實知以放逸故亦復不知出世之法以放逸意雖復見色不如實見於己身色不能正觀不樂觀於四眞諦法於諸色中不實見實心放逸故不能觀於世間之法及出世法耳聞聲已不知其義或歌或語若義若非義不解如是世間之義若修多羅若伽陀若祇夜若毗伽那若憂陀那若尼陀那若闍多迦若毗佛略若阿浮多達摩聞如是法不解其義以放逸故命終之時爲閻羅使繫縛將去復有放逸既聞諸香鼻即貪齅不知華香及以果香不知如是世間之香先以燒香供養布施以放逸故不知諸香復以放逸不知諸味其所食味若甘若酢若鹹若苦若辛若淡若澀若滑不知差別心放逸故不知如是世間之味及以不知出世法味以放逸故復以放逸不知身觸不作身業修治宅舍不修作業不作衆善是人宅舍物不具足不知世間所不應作

不知出世間所不應作不近耆舊亦不恭敬禮拜問訊以放逸故

諸天子復以放逸不知心法若善不善若無記不和臨命終時死杖所害受大苦惱爲閻羅使自在將去是故天子應斷一法所謂放逸修二法者一者奢摩他二者毗婆舍那如是二法示涅槃道奢摩他者能斷生法及未生法能令寂靜毗婆舍那者見心見法二種身故名毗婆舍那如是二法以爲善伴能斷三過若著欲者教不淨觀若瞋恚者教慈心觀若愚癡者教以智慧如是三法對治三法令其不復起於放逸若臨終時不復畏於閻羅使者云何四聖諦四聖諦者謂苦諦集諦滅諦道諦苦諦者苦有二種一者身苦二者心苦集諦者謂陰界入滅諦者所謂寂滅道諦者謂八聖道是名四聖諦善護五境界者所謂色聲香味觸等云何六護所謂六根眼耳鼻舌身意於境界處善守護之何等七法謂七覺分如人身分亦如城分亦如衆分是名菩提分何等爲七謂念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分猗覺分定覺分捨覺分念覺分者有何等相所謂念於有爲過惡念於實諦念於涅槃寂滅之法是名念覺分擇法覺分有何等相以智慧揀擇云何揀擇以如實相法揀擇此法思惟其義心念其義念念不離既思念已復修精進是名精進覺分念此法已希欲心生念如是義而生歡喜是名喜覺分復於此義正思惟已身法心法如實調伏柔輭輕樂修行不亂是名猗覺分復於此義心思惟已緣於住心以攝其心是名定覺分復捨定意及以餘念是名捨覺分如此之法若果若智及斷煩惱皆悉差別其果亦別上上轉勝一緣而生其用各異如是天子是名七覺分若有念者能捨放逸諸天子云何八聖道能離放逸怖畏未來以求安樂求涅槃道正見聖諦如實見正思惟聖諦正語聖諦正業聖諦正命聖諦正精進聖諦正念聖諦正定聖諦云何正見如實見相應義是名正見云何正思惟如實見如實法自相平等相於如是法心念種子是名正思惟云何正語思惟四種口業捨口四過護持禁戒是名正語云何正業捨於三種身不善業護持禁戒是名正業云何正命乃至失命持戒不捨是名正命云何正精進於如是義其心憶念而起精進是名正精進云何正念於如是法義憶念思惟不忘不失是名正念云何正定於如是法義以實念心一心憶念決定一相是名正定是名賢聖八聖道分若能憶念則不畏於閻羅王使復觀九種衆生居處

諸天子又觀十種大地之法何等爲十一者受二者想三者思惟四者觸五者作意六者欲七者解脫八者念九者三昧十者慧是名十大地法共心而生各各異相汝等當知何等相如是之法一緣而生猶如日光如是之法共心而生有增減相應相云何名想知差別相應故名爲想云何名思意緣三種善不善無記復有三種謂身口意思所依止而無相貌云何名觸三種和合而生於觸起三種受故名爲觸天子當知云何三觸生三種受謂苦受樂受不苦不樂受云何名作意攝取

於法故名作意云何名欲憶念所作故名爲欲云何解脫能辯了故亦名爲信以能信故亦名爲力以能持故云何名念若攀緣處心不迷亂是名爲念云何名三眛若心一緣是名三昧云何名慧分別觀法是名爲慧諸天子復有十種煩惱大地若有受行如此法者臨命終時爲閻羅使自在繫縛何等爲十一者不信二者懈怠三者不念四者亂心五者愚癡六者不善觀七者邪見八者不調伏九者無明十者放逸是名十法煩惱大地

雜生有法爲閻羅王使者所縛之因緣也諸天子如我所說云何十種不善大地云何不信不信解脫若不信於解脫之法故名不信云何懈怠捨離精進故名懈怠云何不念以忘失法故名不念云何亂心其心不正故名亂心云何愚癡無方便心故名愚癡云何不善觀不正觀察思惟非法不行正道不淨見淨故名不善觀云何邪見取顛倒法堅著不捨故名邪見云何不調伏心不寂靜故名不調伏云何無明迷於三界故名無明云何放逸不作善業故名放逸是名十種煩惱大地甚可鄙惡諸天子復有十種染地之法何等爲十一者瞋二者恨三者不悔四者堅五者幻六者諂曲七者嫉妬八者慳九者憍慢十者大慢是名十種染地法也何故名曰染地法耶大地所攝故名染地云何名瞋其心麤惡故名爲瞋云何名恨其心結縛轉成怨結故名爲恨云何不悔樂作衆惡作已歡喜故名不悔云何名堅作諸惡業執著不捨是名爲堅云何名幻誑衆生故爲十二入之所誑

惑故名爲幻天子當知云何十二入所謂內外眼耳鼻舌身意是名內入外有色聲香味觸法是名外入二種分別一者相二者自體大所言相者四大因緣而生眼識是名爲眼當知耳鼻舌身意分別境界各有自相云何當知自體相耶言自體者名不顛倒以五因緣而生眼識何等爲五有眼有色有明有空有憶念故眼識得生耳則不爾耳識之生明闇俱知不因於明鼻舌身意亦復如是意識於明或時有用云何有用云何不用若眼識見色意識決了是名爲用云何或用或有不用眼識觀色若無光明則無所見餘根所知不因光明是名識大諸天子復有四大因緣各各相依云何四大互共相依或增或減眼增火大鼻增地大身增風大舌增水大耳增空大此法增勝耳中空界意得取聲是故當知故有增減復次觀入何者近緣何者遠緣鼻舌及身如是三根對觸乃知眼之所見非近非遠耳之所聞遠則不了近則能知內亦自聞鼻之所聞近則能知內亦自了如鼻內

有病亦自聞臭如耳中風聲亦此自聞如是識二種所攝眼識意識如是盡攝譬如一火隨然得名或名木火或名草火一切諸識亦復如是因於意識各各差別天子當知如是諸入既得知已莫得放逸不放逸行不貪不瞋不癡如是善人命終之時不畏閻羅王使者所縛不見可畏獄卒惡相不見閻羅王惡境界也不墮地獄餓鬼畜生常受安樂乃至涅槃成就無量歡喜安樂不放逸故復次天子觀十二入無常苦空無我觀其依止因緣

而生如是觀已離於放逸觀眼識生猶如幻法空無所有非堅非實破壞之法眼識滅已而生耳識空無所有不堅破壞如是觀內六入外六入或生或滅鬪諍愛味衰變無常從因緣生如實知之如是見已不貪於色若見愛色不生染著不放逸者諸天五欲尚不生貪何況人欲爾時釋迦天王而說偈曰

迷惑於界入　妨於涅槃道　以此放逸故
失一切善法　若有三種過　是大惡道使
癡爲第一惡　放逸故流轉　愚癡放逸行
死常在手中　若有樂放逸　一切盡破壞
若人過一法　思惟於二法　知於三處相
是人則受樂　若天福德盡　放逸所破壞
墮落癡所誑　無人能救護　一法常最勝
能忍而修行　若與忍相應　悲念諸衆生
命終怖畏時　得如是大力　是故離放逸
精進修諸行　若能捨無明　當守護明智
以智明無明　放逸不能壞　若人捨放逸
決定得大利　如是不放逸　則能自利益
放逸網自縛　勤修則解脫　如是縛解相
我今總略說　天子既已知　若有行放逸
至於臨終時　乃知其果報

如是天帝釋廣說十二入相調伏放逸諸天子等若諸天子曾種善根少行放逸聞此法已心自覺悟不復放逸諸根淳熟皆能受行若諸天子根未熟者如破生癰破捺之時捺已洗治無所利益亦復如是復次帝釋天王從一漸增次第說於十二入法十二入相已於諸天大衆之中作神通力示希有事次第令入繫心正念覺因緣相離於放逸令其利益見此變化心生猒離時天帝釋方便利益爲諸天衆廣說妙法諸天子云何諂曲心不正直堅著生死故名諂曲云何名妬於他熱惱故名爲妬云何名慳慳懼已物盡而生貪惜故名爲慳是名三界染地之法分別則有三界所攝瞋恨慳妬幻欲界所繫諂曲一法遍於欲界及於梵天憍慢大慢遍於三界諸天子是名十種不善大地法也

復有十種善大地法何等爲十所謂不貪不癡有慙有愧有信調伏不放逸精進捨離不生侵惱是名十種善大地法如是十法各各異相謂不貪者一切善法之根本也猶如梁柱不癡善根亦復如是慚者自守正直愧者愧於他人信者於一切法其心清淨調伏者身心調善離於惡法依清涼法不放逸者勤修善法捨者於作不作因緣之中其心捨離不侵惱者不惱衆生是名十種善法大地若有心念如是法者於命終時不畏死怖不畏閻羅使者所縛何以故攝善法故如向所說心心數法善大地法染大地法自相總說是名十法

復次諸天子云何名爲修十一法若有比丘觀於自身自見其身不愛不迷心不堅著是名初修復次諸天子若有比丘先受所欲毀呰不味不著不念生猒離心是則名曰第二修也復次諸天子若有比丘常不放逸不著境界盡諸結使是名修於不放逸行是則名曰第三修也復次諸天子若有比丘憶念善法修行善法如是善法能生樂報樂因樂緣如是樂報我當受之斷不善法是則名曰第

四修也復次諸天子修行樂受生受有何力云何而生何因何緣云何因緣云何而生如是受生莫爲妨礙如實觀受不堅不實空無所有是則名曰第五修也復次諸天子若有比丘修行一切諸行無常苦空無我空無所有互相因緣而得有生非一力生如是修行如是修已心不愛樂是則名曰第六修也復次諸天子若有比丘作如是念我生善念生善因緣既生此念異念所壞我今所緣生滅不善之念壞我善念妨我善法如是常念所緣是則名曰第七修也復次諸天子若有比丘修第八行法相平等相住自相法不顛倒一切諸法性無垢故如是比丘復自觀察我既有生畢定當死有爲之法無非三相如是修行一切諸法皆悉無常是則名曰第八修也復次諸天子云何名爲第九修耶三煩惱根三種對治所謂貪欲瞋恚愚癡貪欲之人教不淨觀瞋恚之人教以慈心愚癡之人教觀因緣是名對治如是修觀心常思念是則名曰第九修也復次諸天子云何名爲第十修耶念佛功德安樂世間是故修行利益自身是則名曰第十修也復次諸天子云何名爲第十一修從他次第聞無常法念念不住從於處胎生滅不住如始處胎童子少年乃至老時如是比丘及餘修習既修習已臨命終時不畏閻羅王使者自在所持不見醜惡怖畏之相是則名曰十一修也

復次諸天子云何名爲十三係念善修利益安樂乃至涅槃何等十三念不放逸念生住滅念不散亂如是念已若見好色若見惡色若見女人觀其身內膿血不淨之所住處大小便利不淨之處如是係念令不散亂若入城邑聚落乞求行色境界不應行處若不係念則著色欲以是因緣係心不散是名第一一心係念也復次第二係念思惟觀外境界可愛園林及蓮華池可愛河泉遊戲之處見已作如是念如是可愛遊戲之處以愚癡心而生貪著必當衰壞樹葉萎黃失其本相彫零墮落狀似枯死蔭影稀踈如是有爲一切無常空無所有何況愛法如是作心係念作是念已心不貪著內外境界魔不能亂是名第二一心係念復次第三一心係念利益安樂云何係念緣何等法若食若眠曾見美色念不分別心不係念作如是念愚癡凡夫諸根貪著不知猒足如是係念是名第三一心係念復次第四一心係念隨何等處得供養利衣服牀蓐臥具醫藥心不歡喜不喜不樂何以故供養之利利養瘡深割皮壞肉壞肉斷筋斷筋破骨破骨傷髓利養因緣能壞善法亦復如是是名第四一心係念復次第五一心係念若遊城邑聚落村營不住城邑若有衆人往至其所不與多言不樂多語何以故若入遊行城邑聚落心則散亂不能自利如是一心係念如實觀之是名第五一心係念復次第六一心係念見如走過於塚間樹下若草積邊若山澗邊若住空舍無所愛著亦無親愛不親近他善法增長得自利益遠避衆人是名第六一心係念復次第七一心係念聞說天報心不愛樂而生猒離樂聞說於地獄苦果其心無猒作如是念天退衰投

爲閻羅使自在將去我今不復作地獄業亦不隨喜見有作者教令捨離如是比丘聞天不喜聞地獄苦不生怖畏離憂離喜常念善法是名第七一心係念復次第八一心係念我起善念捨不善法悉令盡壞離於餘氣生餘善法係念善法若不善念妨於善念我已斷不善念如是攀緣想念次第之數一心係念調伏其心是人能於洄澓涌波怨家之心令住境界是名第八一心係念復次第九一心係念念佛功德念敬重法念敬信師隨善師行正意修行直視一尋利益一切衆生心念度脫如是係念得果不空乃至涅槃是名第九一心係念復次第十一心係念善修正行如有四種大怖畏至謂衰老病死怖畏死怨不喜憶念見四種法流動無常於壽命安隱少壯具足如是四種如前所說常有怖畏如是修無常想不樂五欲不爲愛怒之所使也常行正念則能碎於煩惱大山是名第十一心係念復次第十一一心係念不生分別此是精進此是懈怠若生是念則自毀傷不惱他人其心清淨係念調伏不惱衆生是名第十一一心係念復次第十二一心係念常聽正法聞已受持既受持已堅持不忘是人知於善法及不善法如是之人如大闇中大燈明也善不善法於佛法中皆能了知猶如明燈是名一心係念如是一心係念不爲愛怒不爲魔使是名第十二一心係念復次第十三一心係念念身受心法念如是處知於自相正心係念離放逸行既不放逸不爲閻羅使者自在將去以自在故不失憶念無非時行不行非處不行惡境一切係念是名第十三一心係念

復次諸天子有十四種善修其心善調伏心善清淨心離於放逸何等十四一者知足二者精進三者寂靜四者親近善師五者離惡知識六者修習佛法七者善觀修習八者捨於憍慢九者信於因果法及非法十者念於善欲十一者不觀女色十二者不近親族十三者正住一切境界十四者畏於生死是名十四法善修其心以此因緣調伏其心臨命終時不畏惡道閻羅獄卒不開惡道門不斷正法不爲閻羅使者之所繫縛隨意將去不作惡業能得一切善法者所謂善調伏心念修善業能將衆生至人天中開涅槃門後得涅槃是故諸天子汝等應善調伏其心心調伏故尚不見於閻羅使者何況將去時天帝釋爲諸天衆說惡道畏見閻羅王使者怖畏我已如是一一漸增次第爲汝說十四法今當爲汝說十五法如我往昔從佛所聞我今當說何等十五若出家沙門毀於法式亦令他作被袈裟法所著袈裟令他愛欲樂好袈裟以自莊嚴其音麤惡猶如驢聲細步徐行端嚴威儀爲愛欲故莊嚴其身如是沙門不勤精進樂見女人憍慢自大其心輕躁欲心放逸是故所著衣服爲遮寒熱纔得覆身不生貪著不爲愛著放逸所誑臨命終時不生悔心是名初法復次諸天子云何沙門知第二法知於知足持何等戒出家修行或修智慧既自知已於施主所施臥具醫藥知足受畜相應受施如法受施如是受施不妨出家

沙門之法是名知於第二法也復次諸天子云何沙門知第三法不以貪心念於卧具若聚落城邑非功德處爲飲食衣服故捨離阿蘭若處入於聚落城邑妨修善法失於知足沙門法中第一勝者所謂知足及不放逸若人樂貪不樂知足爲貪所誑害於善法如是之人猶如癡狗還自食吐是名沙門第三法也復次諸天子云何沙門知第四法所讀經典不言多讀恐於施主多設供養飲食衣服卧具醫藥恐其難消妨出家法非我所應自知止足是名沙門知第四法復有第四少欲之法若有比丘少欲知足於何等法不放逸行如是沙門或爲僧使或爲病人至施主家乞求財物於施主家若飲一水妨於善法唐勞行使虛作勤勞而無福德何以故以貪味故至施主家令諸施主心生輕賤如是比丘非自利益不利病人非利衆僧此是第一輕慢因緣所謂至檀越家貪於食味輕躁不正語此三種法世間出世間之所輕賤是故知足不放逸行捨於此法是名沙門第四法也

復次諸天子云何知第五法少欲知足依止乞食受出家法唯受一食不畜宿食若畜宿食心則貪著不樂禪誦貪著食味恐後不得如是少貪妨沙門法何況比丘多貪供養若畜生法爲於愛網堅牢繫縛是名沙門第五法也復次諸天子云何沙門知第六法若有沙門大姓出家少欲知足我既出家已不自說言我是某甲大姓出家亦教弟子不令宣說若受法弟子若出家弟子教令不說恐諸施主多設供養卧具衣服飲食醫藥若我受取妨於善法若我不受壞弟子心若生瞋恚妨其善法於未來世得不饒益如是之人知足受施不爲愛攝心不散亂於正法中生正念心樂於林中修學禪觀觀身循身觀觀心循心觀觀受循受觀觀法循法觀如是比丘於有爲獄則能超越以行少欲知足行故是名沙門第六法也復次諸天子云何沙門知第七法少欲知足畏大利養捨利養已知何等法若有比丘多有知識樂多事務樂多弟子多利供養貪樂請食數見親舊如是比丘

修行之人不應與之共爲行伴至聚落中何故不得與其相隨恐放逸故如是比丘樂於利養衆人所知同處行故亦謂此人多貪無猒以供養故敬重其人二俱妨礙若多事比丘愛他利養若此行人不受其物令多事者其心忿恚言此比丘諂曲不實誑於聚落諸施主等謂是比丘內心貪濁以是因緣令他見者內自毀傷是故少欲知足比丘不應與彼多事比丘同止共住行來出入以生過故是名沙門第七法也復次諸天子云何沙門知第八法少欲比丘怖畏生死遠於利養常念一心云何知法若在家時種種技術既出家已不復自說所謂醫方工巧技樂刀矟如是種種技術不自談說何以故恐諸施主知我技術多致供養妨沙門法或以如是世俗技術心樂習行毀壞善法不得一心不得禪定心不清淨妨沙門法自利利他亦皆損減不能利益調伏弟子是故應捨不說技術是名沙門第八法也復次諸天子云何沙門知第九法少欲比丘智慧之人遠離供養見塔

寺中若城邑內若聚落中若近聚落若柵邑中若近柵邑見有僧寺若有衆多破戒比丘多欲無猒多畜飲食食不淨食飲酒放逸治生販賣不淨之物出入財產親近俗人以爲知識不樂住寺多樂住於施主之家少欲比丘不應與此多欲比丘共住一寺若有欲得寂靜之心欲離魔縛不應住於如是之處何以故恐城中人若聚落人柵邑中人知諸比丘破戒行惡謂我一人持戒第一多施供養若我受此供養之物不名少欲若我不受如是利養衆人嫌恨亦令多人瞋恨施主何故以物乃施一人不施多人知此過已少欲比丘不應共於不淨比丘同處而住是名沙門第九法也復次諸天子云何沙門知第十法若有比丘得世俗通能示異相少欲比丘不應宣說何以故恐諸聞者謂我當是阿羅漢人多設供養妨沙門法或失神通壞少欲法是名沙門第十法也復次諸天子云何沙門知第十一法若有比丘持佛舍利從城至城從村至村從邑至邑從鄉至鄉以實神力示於世間如是舍利是大福田當設供養如是比丘少門無智稱美讚歎少欲比丘言此比丘多聞智慧能爲汝等演說正法施主聞已敬重舍利及多聞比丘廣設供養若此比丘受此供養非少欲法少欲比丘不應與此遊行比丘共行共住何以故諸施主等見此比丘不持禁戒謂少欲者亦破禁戒是故不應與破戒者行住坐卧恐閻羅使獄卒縛故恐放逸故是名沙門第十一法也復次諸天子云何沙門知第十二法受乞食法頭陀功德無知識處遊行乞食不行放逸捨於著味是名沙門第十二法也復次諸天子云何沙門知第十三法知足比丘受糞掃衣知足受衣畜陳故衣於物知足是名沙門第十三法也復次諸天子云何沙門少欲比丘知第十四法知足比丘能破魔衆是名沙門第十四法復次諸天子云何沙門知第十五法少欲比丘獨行無侶捨惡知識摧破無始煩惱堅山如是知足得第一樂臨命終時則不爲於閻羅使者自在所縛不見醜惡大怖畏相心不怖畏爾時釋迦天王即說偈言

少欲知足法　出家應修行　如是持戒人
則近涅槃道　所作不希望　勤求涅槃道
不爲魔境縛　不至魔境界　若人常修行
不生希望心　修行勤精進　則無有衆苦
念已作怖畏　思惟於現在　亦知於未來
則脫煩惱縛　常樂不放逸　畏於不信法
修無垢淨智　則近涅槃住　諸天受快樂
猶起放逸行　何況愚癡人　爲放逸所使
若人行放逸　是爲已死人　若不放逸行
常住智慧人　放逸懈怠心　精勤能斷除
放逸衆苦本　捨之如棄死

如是釋迦天王爲諸天衆化閻羅使怖諸天子爲之說法爾時帝釋知諸天子於正法中心生信樂見閻羅使漸欲消滅既見此事復往詣於釋迦天王復有諸天恐怖隱藏於園林中一切皆往詣帝釋所爾時帝釋知此諸天心之所念隨諸天衆心漸清淨漸漸滅化

正法念處經卷第三十三

音釋

捍 侯旰切 禦也 闍 時遮切 酢 倉故切 與醋同 澀 色立切 不滑也 猗 於宜切 輕安也 癰 於容切 腫也 捺 乃曷切 手按也 積 子智切 聚也

正法念處經卷第三十四　陰四

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之十三　三十三天之十

時諸天衆心生敬重復聽帝釋所說法要合掌頂上白帝釋言我今現見此法勢力天王說法隨我等心得信清淨閻羅使者亦隨斷滅隨聞如來所說法力即皆消滅何況修行若有修行至不滅處爾時帝釋心生歡喜作如是言我於今者所作已辦我爲如是放逸諸天除斷放逸得不放逸令其歡喜我今當爲此諸天衆說深妙法如我往昔於大師所聞正法要解脫城門念出入息安那般那於昔舊天次第所聞既得聞已復見世尊爲我宣說是故我今爲諸天說雜四聖諦法於一諦中四種分別我今當說利益如是一切天衆亦自利益亦利益他生死行衆生種種方便爲之說法令諸衆生心得淳熟我已如是說十五法我今次爲諸天衆等說十六法安那般那出入息法分別四聖諦方便自因之相云何名爲次第說也是修行者觀於自身縛心獼猴諸天子云何縛於覺觀心之獼猴縛何等心所謂縛識如是一心次第觀身相觀身循身觀染不染無記觀受善受循受觀苦受樂受不苦不樂受觀受自相觀法循法觀善不善無記如自相是名四念處是修行者入如是法一心觀察一切有爲自相寂滅觀四念處是四聖諦相如是念處遍一切處所謂次第行相常無常合和聚散空無作者空無我者破壞衰惱如是觀苦無常見四念處已觀四聖諦自相如實觀察生於煖法從於煖法生於智慧譬如鑽火先見煙相後乃見火如鑽如燧先生熱氣後乃生火以信樂故於一切煩惱無知法中未來能生聖法毗尼亦復如是以十六種觀四聖諦如是煖法云何生耶云何觀於四聖諦耶諸天子所謂是苦聖諦因緣有故無常敗壞故苦離人故空不自在故無我如是四種分別觀苦聖諦行者觀苦聖諦已觀集聖諦四種分別云何分別所謂行相續轉故集相似果流轉諸有故因一切性流轉有故勢力不相似相續緣

有故行者復觀苦滅聖諦四種分別諸天子云何行者分別修行苦滅聖諦捨一切衰惱故滅煩惱火離故一切法第一寂滅故清淨法出生死故行者復觀道聖諦四種分別諸天子云何行者分別觀察所謂得不退處故道不顛倒故一切聖人所住法故以無礙智斷除生死衰惱出世間故是名十六種修行之法我已說之汝等天衆勤修精進觀現煖法展轉相教從出入息生於煖法從於煖法生於頂法以信係念三寶功德聚等勝過前觀如是行者云何觀察名頂法道如山頂上頂法增長次第得生忍法善根以得忍故住第三處名生現前非現法忍以現忍法故名忍法忍增長故名世間第一法於一念時心心數法名得世間第一法次第得成須陀洹如是之法我自證之若人能證如是之法不見閻羅可畏使者亦不怖畏如是諸天子以不放逸故得如是法是故諸天子莫得放逸

爾時釋迦天王而說頌曰

若於出入息　善知十六斷　煖法及頂相
忍法逆順觀　知世第一法　次第知眞諦
知次第正法　不失於善道　解脫於三結
破壞八種有　勇猛斷惡道　故名須陀洹
有漏不善法　決定行惡道　流趣於涅槃
故名須陀洹

爾時天帝釋說此偈已告諸天衆如是十六種念安那般那我已具說汝當思惟此道寂滅入涅槃城無所怖畏一切聖人之所愛念是故汝等應當決定修行此道若汝畏於閻羅使者應當次第憶念如是安那般那十六之行

復次諸天子有十七種中陰有法汝當係念行寂滅道若天若人念此道者終不畏於閻羅使者之所加害何等十七中陰有耶所謂死時見於色相若人中死生於天上則見樂相見中陰有猶如白氎垂垂欲墮細軟白淨見已歡喜顏色怡悅臨命終時復見園林甚可愛樂蓮華池水亦皆可愛河亦可愛林亦可愛次第聞諸歌舞戲笑次聞諸香一切愛樂無量種物和合細觸如是次第即生天上以善業故現得天樂得此樂已含笑怡悅顏色清淨親族兄弟悲號啼泣以善相故不聞不見心亦不念以善業故臨命終時於中陰有大樂成就初生樂處天身相似天衆相似如是之相生處相似如印所印亦如一切天衆色相亦如欲界六天受樂亦如遊行境界相似觸亦相似天色相似又住中陰見諸天中生處勝故即生心取愛境界故即受天身是則名曰初中陰有復次諸天子云何第二中陰有耶若閻浮提人中命終生鬱單越則見細軟赤氎可愛之色見之愛樂即生貪心以手捉持舉手攬之如攬虛空親族謂之兩手摸空復有風吹若此病人冬寒之時煖風來吹若暑熱時涼風來吹除其鬱蒸令心喜樂以心緣故不聞哀泣悲號之聲若其業動其心亦動聞其悲啼哭泣之聲業風吹令生於異處是故親族兄弟臨命終時悲泣啼哭甚爲障礙若不妨礙生鬱單越中間次第有善相出見青蓮華池鵝鴨鴛鴦充滿池中周遍具足其人見之即走往趣如是中間生於

善心命終即見青蓮華池入中遊戲若於欝單越欲入母胎從華池出行於陸地見於父母染欲和合因於不淨以顛倒見見其父身以是雄鵝母爲雌鵝若男子生自見其身作雄鵝身若女人生自見其身作雌鵝身若男子生於父生閡於母愛染生欝單越是名第二中陰有也復次諸天子云何第三中陰有耶若閻浮提人中死生瞿陀尼則有相現若臨終時見有屋宅盡作黃色猶如金色遍覆如雲見虛空中有黃㲲相舉手攬之親族兄弟說言病人兩手攬空是人爾時善有將盡見身如牛見諸牛群如夢所見若男子受生見其父母染愛和合而行不淨自見人身多有宅舍見其父相猶如特牛除去其父與母和合瞿陀尼人男子生者有如是相若女人生瞿陀尼界自見其身猶若乳牛作如是念何故特牛與彼和合不與我對如是念已受女人身是名瞿陀尼國女人受生是名第三中陰有也復次諸天子云何第四中陰有耶若閻浮提人命終生於弗婆提界則有相現

見青㲲相一切皆青遍覆虛空見其屋宅悉如虛空恐青㲲墮以手遮之親族兄弟說言遮空命終生於弗婆提國見中陰身猶如馬形自見其父猶如駁馬母如騲馬父母交會愛染和合若男子受生作如是念我當與此騲馬和合若女人受生自見已身如騲馬形作如是念如是駁馬何故不與我共和合作是念已即受女身是名第四中陰有也復次諸天子云何第五中陰有耶若欝單越人臨命終時見上行相諸天子若大業大心心業自在生於天上臨命終時以手攬空如一夢心夢中所見種種好華見之歡喜又聞第一上妙之香第一妙色皆悉具足第一莊嚴青黃赤白第一香氣在其手中是人見華生於貪心作如是念今見此樹我當昇之作是念已臨終生於中陰有中見蓮華樹青黃赤白有無量種復作是念我當昇樹作是念已即上大樹乃是昇於須彌寶山昇此山已見天世界華果莊嚴作如是念我當遊行如昇之處我今至此華果之林處處具足是名欝單

越人下品受生是名第五中陰有也復次諸天子云何第六中陰有耶若欝單越人以中業故臨命終時欲生天上則有相現臨命終時見蓮華池甚可愛樂衆蜂莊嚴一切皆香昇此蓮華昇已須臾乘空而飛猶如夢中生於天上見妙蓮華可愛勝妙最爲第一作如是念我今當至勝蓮華池攝此蓮華是名欝單越人中品受生是名第六中陰有也復次諸天子云何第七中陰有耶若欝單越人以勝業故生三十三天善法堂等三十三處從欝單越臨命終時見勝妙堂莊嚴殊妙其人爾時即昇勝殿實非昇殿乃昇虛空至天世界見其宮殿心念即往生此殿中以爲天子是名欝單越人命終之後生於天上受上品生是名第七中陰有也復次諸天子云何名曰第八中陰有道相續若欝單越人臨命終時則有相現諸天子其人見於園林行列遊戲之處香潔可愛聞之悅樂不多苦惱無苦惱故其心不濁以清淨心捨其壽命受中陰身見天宮殿作如是念我當昇此宮殿遊戲

作是念已即昇宮殿見諸天衆遊空而行或走或住山峯之中或身相觸處處遊戲住於中陰自見其身昇於天上猶如夢中見三十三天勝妙可愛一切五欲皆悉具足作如是念我今當至如是之處作是念已即生天上取因緣有如是有分有上中下生天上已見於種種殊勝園林希望欲得從欝單越死生此天中如是一切欝單越人生此天已餘業意生樂於欲樂貪五欲境歌舞遊戲受愛欲樂喜遊山峯多受欲樂愛一切欲何以故由前習故愛習增長如是諸天子是名欝單越人命終生天生此天處熏習遊戲及死時相是名第八中陰有也復次諸天子云何第九中陰有耶若瞿陀尼人命終生天有二種業何等為二一者餘業二者生業生於天上其人云何中陰受生臨命終時則有相生現報將盡或中陰有則有相生動亂如夢諸天子瞿陀尼人臨命終時以善業故垂捨命時氣不咽濁脉不斷壞諸根清淨于時次第見大池水如毗瑠璃入池欲渡其水調適不冷不熱洋洋而流浮至彼岸如是如是近受生處既至彼岸見諸天女第一端正種種莊嚴戲笑歌舞其人見已欲心親近前抱女人即時生天受天快樂如夢中陰即時滅壞無量亂心生已即覺見衆妙色受勝妙身是名第九中陰有也瞿陀尼人生有三品上中下業同一光明等一中陰等同一見同一生行一切相似不如欝單越人三種受生差別相也復次諸天子云何名曰第十中陰有也若弗婆提人臨命終時見於死相見自業相或見他業或見殿堂殊勝幢旛欄楯莊嚴於中陰有心生歡喜周遍遊戲欲近受生於殿堂外見業相似見衆婇女與諸丈夫歌頌娛樂第一莊嚴歌舞戲笑於中陰有作如是念我當出殿見諸婇女及諸丈夫共其遊戲歌舞戲笑何以故以諸婇女與諸丈夫第一遊戲歌舞戲笑念已即出入遊戲衆爾時其人自知我入猶如睡覺即生天上是名第十中陰有也是名四天下中陰有也如是光明中陰有生我微細知餘不能了諸餘外道莫能知者雖世間法無人能見復次諸天子云何名曰第十一中陰有耶諸餓鬼等以不善業生餓鬼中惡業既盡受餘善業本於餘道所作善業可愛之業猶如父母欲生天中則有相現云何盡有而心相現諸天子若餓鬼中死欲生天上於餓鬼中飢渴燒身嫉妬破壞常貪飲食常念漿水但念飲食餘無所知欲命終時不復起念本念皆滅其身無熱柔輭清涼身有長毛遍身惡蟲皆悉墮落面色清淨涼風觸身臨至命終悉無飢渴諸根淨潔鵰鷲烏鵄諸惡禽獸常啄其眼至臨終時皆悉不近見飲食河盈溢充滿入中陰有以前習故雖見飲食不飲不食唯以目視如人夢中見食不飲不食或如夢食雖食不飽如是雖見而未飽滿唯生歡喜見天可愛如覺見色心即生念走往趣之希望欲往至於彼處念已即趣生於天上是名十一中陰有也復次諸天子云何名曰第十二中陰有耶希有之業以愚癡故受畜生身無量種類多癡因緣業成熟故餘業受於無量百千億生死之身業成

就故墮於地獄餓鬼畜生於無量劫所作之業輪轉世間不可窮盡不可思量無始邪曲不作利益惱害衆生輪轉無窮於畜生中無量種類無量種食無量諸道無量種身無量種地有無量種諸心種子造無量業或教他不信作諸惡業受報既盡猶如滴於大海之水令海枯竭業海生滴畜生業盡以餘善業畜生中死生二天處或生四天王天或生三十三天於畜生惡道苦報欲盡將得脫身則有相現其相所緣有無量種不可具說畜生中死生於天上甚爲希有非謂餓鬼地獄中也何以故以癡心故多作惡業墮畜生中於一世中所作惡業百千億生受之不盡或於一劫至百千劫生死流轉從生至生業羂所繫流轉世間受畜生身是故寧墮地獄餓鬼不受愚癡畜生之身以是因緣畜生之中命終生天甚爲難有非地獄也如是畜生苦處臨終見光明現以餘善業癡心薄少本智少增智心漸利臨命終時見光明相若見山谷見諸樹林種種流水種種河池及見飲食若憶念見世間智故見有樂處或在山中或在林間或憶飲食或見樂處即走往趣如夢所見走往趣之如是如是近受生處即受天身如從夢覺見衆色相於百千億受生之處悉皆未曾見如是色見已歡喜發希有心此何等物云何有此何因有此以不習故諸識鈍故是故生於希有之心我當至此盡攝此物餘善業故起如是心以此因緣生如是意生此念時即生天上是名第十二中陰有也第一難有第一希有第一難知戲弄之中業最第一種種業處心大幻師遊戲諸道生死之處戲弄衆生爾時諸天聞天帝釋說此語已心生深信而說頌曰

天王如父母　利益天世間　天王利我等
此世及未來　爲我等說法　斷於放逸心
我等必當得　苦盡涅槃道　以現業果報
爲我等宣說　以生死之法　示世令解知
天王見實諦　饒益於我等　以我愚癡故
示之以智慧　貪心愛婇女　常求於欲樂
天王示我等　生死之因緣　王如盲者導
病者大良藥　演說正法道　利益諸天衆
天王既如是　說法以利益　令閻羅獄卒
悉滅不復現

爾時諸天衆說此偈已爾時天帝釋復告諸天子云何名曰第十三中陰有墮地獄衆生希有難得生於天上餘業因緣善因緣故如業成熟第一清涼第一利益先墮地獄善爲出緣從於無量苦惱之中既得脫已生受無量快樂之地地獄衆生者所謂活地獄黑繩地獄衆合地獄叫喚地獄大叫喚地獄燋熱大地獄等及衆隔處受大苦處第一可怖毛竪之處炎火熾然周帀圍遶是地獄人以業盡故將欲得脫從此地獄臨命終時則有相現云何中陰有生於天上業因緣故捨於大苦受第一樂諸天子地獄之人惡業盡故命欲終時若諸獄卒擲置鑊中猶如水沫滅已不生若以棒打隨打即死不復更生若置鐵函置已即死不復更生若置灰河入已消融不復更生若鐵棒打隨打即死滅已不生若鐵觜鳥鐵鳥食噉食已不生若師子虎狼種

種惡獸取之食噉食已不生是地獄人惡業既盡命終之後不復見於閻羅獄卒何以故以彼非是衆生數故如油炷盡則無有燈業盡亦爾不復見於閻羅獄卒如閻浮提日光既現則無闇冥惡業盡時閻羅獄卒亦復如是惡口惡眼如衆生相可畏之色皆悉磨滅如破畫壁畫亦隨滅惡業畫壁亦復如是不復見於閻羅獄卒可畏之色以如來說閻羅獄卒非衆生數故是名地獄衆生得脫地獄生於天上爾時天帝釋以偈頌曰

如人值怨家　得脫無衆難　如得多知識
一切方便利　既得脫惡業　大力獄卒處
今已得善業　生於天世間　其人生天上
無量諸莊嚴　常受於天樂　乃至善業盡
其人不自在　業盡還退沒　如燈油炷盡
光明亦隨滅　業風之所吹　從上而退下
風力之所轉　流轉於世間　若人有智慧
不爲業所繫　諸業不能縛　不流轉生死
如以藕根絲　欲繫須彌山　其人度曠野
無憂及衰惱　智者不流轉　猶如須彌山

爾時天帝釋爲諸天衆說是偈已復說地獄中陰有相本所不見忽於虛空中見有第一歌舞戲笑香風觸身受第一樂衆妙音聲謂樂器音種種音聲聞如是等風吹樂音聞可愛香見妙色相園林華池聞衆妙音自見身相忽生妙色威德第一見身香潔華鬘莊嚴一切無闇見諸虛空清淨無垢星宿滿空聞河流聲鵝鴨鴛鴦出種種音皆悉聞知如是中陰閻當生處有諸音樂琴瑟箜篌種種樂音先於無量百千億歲未曾得生如是歡喜遍生善相如自見身在於兄弟親族知識念念之中生大歡喜欲近生有或生三十三天或生四天王天至此天已見衆園林及聞香氣七寶蓮華天子端正作如是念我今當至如是之處念已即生如是有分取因緣有如是衆生惡業既盡從地獄出於不可說大苦惱處命終生於大樂之處是名十三中陰有也復次諸天子云何名曰第十四中陰有道相續云何知耶若人中死還生人中有何等相云何希望其人死時若生人中則有相現云何希望若生人中於臨終時見如是相見大石山猶如影相在其身上爾時其人作如是念此山或當墮我身上是故動手欲遮此山兄弟親里見之謂爲觸於虛空既見此已又見此山猶如白氎即昇此氎乃見赤氎次第臨終復見光明以少習故臨終迷亂見一切色如夢所見以心迷故見其父母愛欲和合見之生念而起顚倒若男子生自見其身與母交會謂父妨礙若女人生自見其身與父交會謂母妨礙當於爾時中陰則壞生陰識起次第緣生如印所印印壞文成是名人中命終還生人中是名十四中陰有也復次諸天子云何名第十五中陰有道相續天中命終還生天上則無苦惱如餘天子命終之時愛別離苦隨於地獄餓鬼畜生如此天子不失已身莊嚴之具亦無餘天坐其本處不見種種苦惱之相所坐之處無餘天生此天命終生於勝天若四天處命終之後生三十三天可愛勝相聞衆歌音先所未聞見五欲境皆悉勝妙次第命終見中陰有第一天女

種種音聲手執蓮華色相殊勝河池流水園林勝妙昔所未覩如夢所見是中陰有見如是事若近生有如從眠覺見於正色見五欲功德境界具足本所未見嗚呼歎言如是希有昔所未見我當往至如是之處念已即往生於天中是名第十五中陰有相續道也復次諸天子云何名曰第十六中陰有道相續云何有耶若從上天退生下天見衆蓮華園林流池皆亦不如既見此已飢渴苦惱渴仰欲得即往彼生如是雖同生天二種陰有二種相生是名第十六中陰有相續道也復次諸天子云何名曰第十七中陰有道相續若弗婆提人生瞿陀尼有何等相瞿陀尼人生弗婆提復有何相諸天子如是二天下人彼此互生皆以一相臨命終時見黑闇窟於此窟中有赤電光下垂如幡或赤或白其人見之以手攬捉是人爾時現陰即滅以手接幡次第緣幡入此窟中受中陰身近於生陰見受生法亦如前說或見二牛或見二馬愛染交會即生欲心既生欲心即受生陰如是諸天子是名第十七中陰有也汝等當知既知此法勿得放逸何以故放逸之人不得脫於生老病死於世間法不得利益如是放逸永無安樂若欲脫苦當自勉力捨於放逸若天若人有智慧者應捨放逸天子當知是名十七種中陰有道相續不斷汝等應當捨諸放逸諸天子如是十七中陰有道相續汝等應當思惟觀察既觀察已則如實知如是實知已勤修精進

復次諸天子於二十法中從一漸增已為汝等次第宣說十七中陰有道相續今為汝等說十八界何等十八衆生無量信解不同無量種性怖畏三過三聚衆生三種自在微細信解種種所作種種性種種業種種道種種苦樂種種色種種增上一切衆生心界之性心界廣多身體各異如是無量衆生心界總略麤數有十八惡心過所使以廣心界故有地獄餓鬼畜生天人輪轉總說諸法十八所攝初界性中欲為增上天之與人欲心增上一切鬼女及畜生女能變化者慢心增上瞋恚增上以瞋心故欲心薄少是則名曰畜生非人初界性也於畜生中復有多欲欲心增上謂孔雀鳥俱翅羅鳥鳩鴿鷄雀鵝鴨鴛鴦衆蜂魚等迦陵頻伽鳥其性多欲是名上欲復次諸天子云何第二心性界也於畜生中何等畜生名為中欲所謂猫狗猪牛水牛駱駝象馬騾驢烏鵄鵰鷲鸜鵒鳥等是名中欲是名第二心性界也復次諸天子云何第三心性界耶於畜生中何等畜生名下欲心所謂師子虎兕狼豹熊羆豺狗狐狸摩伽羅魚俱賒耶魚吉利斯摩羅魚摩伽羅魚乇頭摩羅魚如是等類時節行欲非時不行是名下欲是名第三心性界也諸天子於畜生中有無量種無量生處無量名字不可具說不可數知復次諸天子云何第四心性界耶於畜生中何等畜生瞋心偏多非欲心多此第四界所謂師子虎狼狗虵黃鼬兕豹熊羆角鴟烏鵰失收摩羅及野猪等如是衆生瞋心偏多是名第四心性界也復次諸天子云何第五心性界耶於畜生中何等畜生名為中瞋

所謂牛馬水牛迦陵頻伽鳥娑林陀鳥迦盧陀鳥孔雀雞雉及猫鼠等中瞋恚性是名第五心性界也復次諸天子云何第六心性界耶謂下瞋性所謂下者鵝鴨鴛鴦食魚白鳥俱翅羅鳥雀娑羅鳥鱸鹿黿鼈兎蝟山烏鴈烏蝦蟇如是等比名爲下瞋是名第六心性界也復次諸天子云何第七心性界耶於鬼神中若有神通行於欲心阿修羅神畜生之數欲性增多名爲上欲是名第七心性界也復次諸天子云何第八心性界耶若食香餓鬼名曰中欲是名第八心性界也復次諸天子云何第九心性界耶若希望鬼食棄食鬼是名下欲是名第九心性界也復次諸天子云何第十心性界耶迦樓足天等名曰下欲瞋心則多好愛闘諍常欲與諸阿修羅闘以其瞋故欲心則薄是名第十心性界也復次諸天子云何第十一心性界耶謂持鬘天中欲中瞋中性是名第十一心性界也復次諸天子云何第十二心性界耶所謂常恣意天欲性則多瞋恚性少不善闘諍行使諸天多瞋少欲是名第十二心性界也復次諸天子云何第十三心性界耶所謂一切三十三天欲性則多瞋恚薄少是名第十三心性界也復次諸天子云何第十四心性界耶謂鬱單越人瞋恚心薄欲性界多是名第十四心性界也復次諸天子云何第十五心性界耶謂瞿陀尼人一切瞋恚心多欲心亦多二性同等是名第十五心性界也復次諸天子云何名第十六心性界耶謂弗婆提人欲心瞋心二俱雜有是名第十六心性界也復次諸天子云何第十七心性界耶謂閻浮提人種種性種種行種種信解是名第十七心性界也復次諸天子云何第十八心性界耶一切餘天及地獄人雖受苦惱見業幻女人猶生欲心以業作故如是地獄欲心亦多四天王天衆生心性如是界如是依止如是信解是名總說一切十八界性如是一切有欲有瞋則有癡心以癡因緣而有貪瞋若離癡心則無貪瞋以癡心故或貪或瞋如是諸天子是名分別三種之過以依過故無量分別

復次諸天子復有十八界所謂眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界如是諸天子是名十八界若天若人思惟如是十八界者能於境界護放逸行此是一切愚癡凡夫癡因緣也

復次諸天子放逸之人有十九處二種所攝所謂四禪處除淨居天有十六處欲界三處地獄畜生餓鬼人受苦多者地獄所攝是爲十九

復次諸天子如前所說四禪十六處人及地獄餓鬼畜生是爲二十如是生死不調伏故各各差別或說十種掉悔爾時諸天衆聞天帝釋說是法已即以偈頌讚帝釋曰

天王說此法　寂靜最第一　我今受此法
怖畏故修行　若人能說法　利益於他人
其人如父母　示以涅槃城　若爲他人說
一句之善法　則爲善導師　爲衆生所尊
天王之所說　善法價無量　此法得寂靜
非爲餘寶物　寶物歸無常　善法增智慧

世間物破壞　善法常堅固　若有順法行
隨人百千世　雖種種寶物　不能至後世
種種財寶物　則可強劫奪　王賊及水火
不能劫法財

爾時諸天子讚歎供養天帝釋已於帝釋前恭敬而住爾時帝釋調伏諸天為諸天子示一切天樂皆悉無常變壞無我除滅所化時諸天眾皆生厭心還歸本宮受天之樂乃至愛集樂業既盡命終還退不隨惡道生於人中第一順法以自修行樂遊林野畏未來世得聞法已出家學道或得須陀洹或得斯陀含或得阿那含或得阿羅漢以前聞法因緣力故

正法念處經卷第三十四

音釋

駁（音父牡馬也）騲（音草牝馬曰騲）閡（牛代切與礙同）鵰（丁聊切大鷲鳥）鸜鵒（鸜音劬鵒音欲鸜鵒鳥名）兕（序姊切一角野牛也）鴟（稱脂切角鴟即鵂鶹也）

正法念處經卷第三十五　陸五

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之十四（三十三天之十一）

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見三十三天二十九地名曼陀羅眾生何業生此天中（陸五）彼以聞慧見有善人順法修行以正直心不惱眾生實見業果清淨持戒常樂持戒離於諂曲如鍊真金清淨無垢正見修行受持善戒畏未來世布施修福所謂見有修禪比丘欲斷魔縛盛夏熱時流汗熱渴施石蜜漿或施拂扇如是善人不殺眾生或見獵師羅捕孔雀山雞種種眾鳥獵師捕得或養或殺或以眾鳥作遊戲具是人見之恐其殺害贖此生命放之本處令得安樂是名不殺利益眾生云何不盜云何捨盜見於微細業之果報而生怖畏是持戒人若河池岸邊或於異處見有楊枝或有蜜漿為施行人是人渴乏不取不飲以慈心故是名不盜如是之人命終生於三十三天既生天已一切諸欲皆悉具足五樂音聲遊戲園林種種眾鳥出妙音聲於蓮華中眾蜂音聲鴻鳥之音林中眾樹七寶莊嚴諸蓮華池香水充滿如毗瑠璃在中遊戲其山峯中七寶焰光七寶石窟金銀玻瓈因陀青寶如是種種眾鳥出妙音聲如是眾鳥七寶為翅而以莊嚴種種音聲聞之悅樂一切天眾互相隨順無量美音遍園林中於其林中可愛飲食從河而流若天見之生大歡喜歎未曾有如是林中種種眾色種種莊嚴莊嚴其身與諸玉女百千同眾遊戲受樂受於天中種種快樂其身光明威德第一如是天子受業果報與諸天女圍遶受樂心生歡喜既受樂已如是思惟我當往詣毗瑠璃寶莊嚴欄楯園遶林中眾寶莊嚴種種眾鳥出妙音聲充滿林中一切天眾心皆歡喜五樂音聲遊戲受樂與（陸六）諸天眾及諸天女遊戲林中林中有池名曰清水清淨可愛諸天眾等於蓮華池遊戲受樂爾時初生天子與天女眾欲至此林爾時諸天遙見天子歌舞戲笑徐步而行往迎天子詣清水池於此池邊歡娛受樂以池力故

隨諸天子心之所念一切皆現若念色香衆蜂具足若念天飲天飲即生若念須陀色香味具亦復如是柔輭清潔色如滿月若念林樹即生第一功德具足種種樹林鈴網彌覆微風吹動出妙音聲如揵闥婆音復次天衆作如是念我當入池作是念已即入池中沒身深入見於池中種種寶珠以爲欄楯莊嚴寶殿或眞金白銀毗瑠璃寶青寶玻瓈雜寶爲牀敷以天衣天子天女遊戲受樂於其池中無量種樂不知猒足於五欲樂無有妬嫉互相愛敬遊戲歌舞娛樂受樂旣出池水復往詣於尼單多林於其林中多有衆鳥蓮華林池具足莊嚴無量衆鳥出妙音聲遍滿林中其樹常有種種光明其林具足種種功德衆蓮華池以爲莊嚴諸天衆等其身光明種種功德具足境界受天之樂愚癡凡夫第一樂者所謂天子天女娛樂受樂愚癡凡夫爲妹女羅網之所纏縛流轉生死互相娛樂久受樂已復往詣於摩多山峯宮殿之處昇須彌峯與諸天女共昇山峯微風吹衣翻然隨風皆共上昇摩多山峯爾時天子見此宮殿殊特妙好蓮華莊嚴七寶光明嚴好山峯如山功德具足相應摩多山峯其處高峻奇特嚴好不可譬喻於此峯中遊戲歌舞娛樂受樂旣受樂已見大光明過其本相其山峯中先其光明猶如日光時有異光來照山峯其光照已過百千倍天子見之怪未曾有即閉兩目低頭而住何以故先未曾見此光明故其光照之不久還滅如閻浮提見天火下衆生見之皆大怖畏時諸天子見此光明亦復如是怖畏未久心還安隱怖畏滅已一切皆共籌量此事何故有此希有之相令我等天皆生怖畏未久還滅時諸天衆怪未曾有詣善法堂與諸天女至帝釋所見天帝釋頂禮供養皆悉圍遶恭敬而住爾時釋迦天王近住天衆歌舞遊戲種種蓮華以爲莊嚴歡喜戲笑一切天衆於帝釋前歌舞遊戲曼陀羅地諸天衆等不歌不舞亦不遊戲亦不歌頌讚歎帝釋不與餘天言談語論爾時帝釋告曼陀羅所住天衆諸天子汝等何故不歌不舞不遊戲耶爾時曼陀羅所住天衆白天王言我於住處見未曾有本所未聞奇特之事爾時天王告曼陀羅所住諸天汝見何等希有之事自言昔來未見未聞時曼陀羅諸天白帝釋言天王我等遊戲摩多山峯昇彼山上見大光明從上而下一切山峯皆大焰起我見此事怪未曾有未知當有何等因緣帝釋聞之少思惟已告諸天衆有如斯事我已先聞如是之事我於爾時聞此事已即問世尊以何因緣有此奇特希有之事爾時世尊而告我言憍尸迦汝已閑於惡道之門勿生怖畏一切有爲生死所攝所謂無常汝今諦聽當爲汝說此是夜摩天上諸天命終夜摩諸天色量形貌及以受樂勝三十三天過百千倍以業盡故命終還退去此無量百千由旬從上而墮其光薄少如燈欲滅光明微少如是夜摩天子於虛空中退時墮落光明微少猶尚如是況夜摩天大光明相不可具說夜摩天光三十三天所不能視何以故非境界故憍尸迦三十三天不能視於夜摩天光

夜摩天眾三種業故三十三天但說二業我從世尊聞如是說汝今所見亦復如是今為汝說時諸天眾聞是語已於五欲中生厭離心此是夜摩諸天命終之時退歿相也其光去此無量百千由旬從空而下汝勿怖也爾時釋迦天王為諸天眾而說頌曰

隨如是大樂　富樂亦如是　決定當墮落
受如是大苦　業得相似果　世尊如是說
以其業勝故　其果亦如是　上上相續法
如業之所得　上上相續縛　其果亦如是
此威德上故　知業決定勝　以業上勝故
得勝命色力　一切諸天眾　業盡故還退
譬如燋敗種　種之不復生　觀心性相續
念念如燈焰　心因念念滅　諸業亦如是
無常業因故　終必有破壞　謂樂有常者
是則不可得　樂若非無常　不生亦不滅
若有智慧者　應離愛境界　猒離愛欲人
則得睢愛樂　一切有漏法　無常苦不實
若得無漏法　乃名不動樂

如是天帝釋為曼陀羅諸天如實說已復更安慰曼陀羅天令歸自地告諸天眾汝等諸天於一切時莫得放逸爾時諸天禮天帝釋還其所止到本地已受五欲樂五樂音聲種種莊嚴園林之中受天之樂乃至受善業盡命終還退隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若生人中生安樂處或作大人為一切人之所愛念無有病惱生大種姓大長者家常受安樂乃至老死以餘業故

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見三十三天第三十處名曰上行眾生何業生於此天彼以聞慧見有眾生順法修行信業果報行於正見布施修福持一分戒初持多分後一切持於道行僧布施鞾鞋及施澡餅不殺不盜或有邊地夷人捉人欲殺是持戒人救贖令脫若是王者或見曠野征伐得財恐犯偷盜不受其分是名不盜云何不殺生是持戒人或是王者見有惡人欲來害已以持戒故不斷其命如是之人畏業果報命終生於三十三天名上行地生此天已以善業故三千天女以為給侍諸天女眾種種瓔珞莊嚴其身手執種種伎樂琴瑟及種種香種種歌頌讚歎天子向天子所欲心親近天子見之亦向天女各各生於歡喜之心皆共往詣常歡喜園其林一切毗瑠璃寶金銀之樹以為莊嚴種種流泉蓮華林池莊嚴其園有無量河而為莊嚴種種鈴網彌覆其上無量眾鳥周遍莊嚴出於無量種種美妙和雅之音其林如是種種莊嚴天子天女於園林中互相映發轉增妙好林中有山名曰遊戲七寶所成有無量種眾色寶鹿端正莊嚴赤蓮華寶以為其脇真金為背白銀為腹真金為項珊瑚為足玻瓈為角或有一色所謂金色或有二色金色銀色一切眾色以為莊嚴一切諸鹿於林樹間隨天眾行出眾妙音如天女歌如是眾鹿歌眾妙聲此諸天眾既受如是無量樂已復往詣於須彌山峯於山峯中有一大河名曰山谷乘種種殿種種伎樂五樂音聲勝欲具足第一歡喜威德具足往詣須彌山峯山谷河所於此種種河岸之間遊戲受樂流水岸中蓮華林中園

林之中歌音悅耳受於欲樂皆生歡喜互相愛敬多有天子及天女衆華香塗身華鬘貫項以善業故受天快樂以業力故隨順遊戲如天所應受天之樂不可譬喻令說少分一切世人不能具說何以故不可譬喻如是天樂無相似故人中持戒善業因故受如是樂於此天中受五欲樂乃至可愛善業破壞朽盡命終還退隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若生人中第一安樂近於山澤多有河林國土之中或爲大王或爲大臣第一威德以餘業故

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見三十三天第三十一地名威德顏衆生何業生於彼天彼以聞慧見有衆生第一淨心布施修福持七種戒不近惡友持戒不濁護持福德常勤精進一心直心如鍊真金護幾種戒所謂不殺及不偸盜云何不殺若國土荒亂互相殺害是持戒人畏破戒故寧自捨命不害他人不教他殺是名不殺生云何不盜若國土荒壞亂一切衆人競取他物是持戒人畏破戒故飢渴垂死寧自捨命不取他物云何布施施何福田若供養佛若說法處而施與之第一修心其意正見是人命終生於天上威德顏地生此天已威德光輪周遍園遶第一勝色受相似因果以善業故五樂音聲以悅其耳常聞曼陀羅香俱賒耶舍香青蓮華香七寶華香以悅其鼻舌得種種上妙須陀天上味飲目見種種七寶山谷上妙之色身得種種勝妙天衣無有經緯優鉢羅華香以塗其身如是天子以善業故善果成就千天女衆以爲園遶園林莊嚴其林勝妙如融金色金銀枝中懸以寶鈴微風吹動出妙音聲以爲娛樂又聞種種歌頌讚歎之音受第一樂天鬘天衣以爲莊嚴遊戲山谷見於無量種種衆色毗瑠璃寶金銀青寶大青寶王於玻瓈山峯自見其身猶如明鏡時初生天子天女園遶入寶山峯見百千身百倍歡喜諸天女衆亦復歡喜嗚呼歎言我身如是端正莊嚴我今常樂五樂音聲受天五欲功德之樂諸天女衆心生歡喜從一山峯至一山峯從一山谷至一山谷皆於其中遊戲受樂愛毒所醉如狂病人心行不正如是天衆放逸所壞亦復如是共諸天女遊於山頂種種飲食須陀之味種種鳥音於園林中受無量樂互相愛樂一心共遊一心係念如是遊戲以天衣鬘瓔珞莊嚴皆共往詣如意園林或往詣於酒水河池於此河中赤優鉢羅華遍覆其上鵝鴨鴛鴦以爲莊嚴時諸天衆於河岸上食於華汁或飲上味天之美飲與諸天鳥遊戲受樂見之悅目爾時諸天愛毒所醉復飲天酒百倍增長愛火燒五欲薪愛欲所渴不知厭足一切皆爲欲網所縛譬如有人犯官禁法爲王所縛一切天衆見於無量百千愛欲見之往趣遊戲其中於飲河岸既遊戲已河中蓮華鉢頭摩華優鉢羅華拘物陀華衆鳥在中歡喜受樂池中有鳥名曰赤水七寶爲身及以兩翅其身光明見諸天衆樂放逸行即爲天子而說頌曰

天衆常放逸　天鳥亦復然　天衆及飛鳥
彼此無勝劣　樂行於非法　不求解脫樂

天眾若如是　與鳥無差別　若離於放逸
順法而修行　則爲世間勝　以不放逸故
若天樂遊戲　禽鳥亦如是　天眾則與鳥
平等無差別　以其業勝故　受生法亦勝
若入於惡法　不得生善處　若不覺生死
一切皆無常　天眾若如是　愚癡如畜生
生苦及老苦　死苦亦如是　恩愛及別離
次第受衆苦　若人有智慧　視於無垢法
彼於世間勝　非汝放逸行　若人覺苦惱
而生淨智慧　是人名爲天　非汝著欲者
親友及兄弟　數數愛別離　若不猒生死
與鳥等無異　飲酒過雖重　酒醉尚可醒
放逸不可悟　是故應遠離　放逸破壞人
輪轉於五道　是故離放逸　第一勝方便
酒醉但一日　陰五　令人不醒悟　十　放逸惛醉人
流轉百千劫　若離於放逸　則得不滅處
若人樂放逸　常受於生死　若人求利益
當捨於放逸　放逸生煩惱　大聖之所說
鳥行於放逸　畜生輕心故　天何故放逸
而不能捨離

如是天鳥以善業故教化利益一切諸天如是天鳥猶如父母利益教示此諸天衆放逸心故不覺天鳥說利益法爾時諸天復往詣於摩多羅林種種音聲互相愛敬至摩多羅林遊戲受樂其林皆是七寶之樹枝葉相接無量衆蜂遊戲在於林樹之上天寶華中天衆見之皆生歡喜共天女衆遊戲歌舞天女歌音遍園林中於園林中出於響音皆如歌聲鳥音蜂音其音齊等遍須彌山其須彌山本性可愛既有此音二倍轉勝時諸天衆若見若聞皆受快樂大欲成就共諸天女遊戲受樂種種莊嚴妙色具足遊戲歌舞受天之樂乃至受善業盡命終還退隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生有餘善業若生人中受第一樂心常歡喜顔貌端正爲一切人之所愛敬或爲王者或爲陰五大臣以餘業故十二

復次比丘知業果報觀三十三天所住之地彼以聞慧見有天處第三十二地名威德焰輪衆生何業而生彼處彼以聞慧見此衆生善心修福不諂不幻糶於正法以正見心利益一切衆生信佛法僧其心柔輭修行福業若於僧寺或見佛塔有破壞者爲之修治或時塔寺爲火所燒竭力救護不惜身命或見大火焚燒佛法衆僧珍寶財物喪身救之或見有人爲火所燒入火救之以悲心故能作如是難爲福德云何不殺及不偷盜若見道邊遺落之物若金若銀及餘財寶取已唱令此是誰物若有人言此是我物當問其相實者當還若無人認七日持行日日唱之若無主認以此實物付王大臣州郡令長若王大臣州郡令長見福德人不取此物後當持與佛法衆僧是名不偷盜云何不殺若行道路見諸蟲蟻蚓蛾蝦蟇及餘小蟲捨避諸蟲行於遠道以慈悲心護衆生故信業果報知生死過觀生滅法是名不殺生是持戒人身壞命終生於善道三十三天威德焰輪所住之地生彼天已第一善業其威德輪周帀莊嚴而受快樂不可具說今說少分其身周遍威德焰光如日之照而不曜目以善業故百千天女圍遶其人而受快樂金毗瑠璃青因陀

寶以爲宮殿遊戲歌舞復有園林華常開敷多有衆鳥出妙音聲見色聞聲皆可愛樂復有一林名曰開合處處諸林開目閉目常見光明於此林中共諸天女遊戲受樂生希有心復往詣於祇多之林與無量百千天女歌舞音聲遊戲山峯以歌音故出衆響聲猶如歌音若有異天於諸林中遊戲受樂聞此歌音即出其林自相謂言是何等聲猶如第二釋迦天王出已即見初生天子天衆見之生歡喜心出迎天子發希有心既見天子皆生歡喜命天子言善來天子汝來我所汝於天衆最爲殊勝於此天中猶如第二釋迦天王爾時餘天皆悉速往至天子所到已圍遶時諸天子歌舞戲笑心生歡喜圍遶天子皆共往詣歡喜園林遊戲受樂諸天女等圍遶天子歌舞遊戲爾時天子須臾回顧見諸天衆皆隨其後心生歡喜問天衆言欲至何所時諸天子衆語初生天子今當往詣歡喜園林可愛之處五欲功德受於勝樂爾時天子未曾見此奇特園林除行往詣歡喜園林其林晃曜光明普照猶如日輪初生天子見此園林復生歡喜入此林中見此林樹有無量種甚可愛樂一林之中具四威德無量百千衆鳥音聲或有出於微妙音聲或有命言善來天子或有圍遶歡喜踊躍如是天鳥莊嚴園林復有異處於山谷中河水之聲出衆妙音眞金爲岸於其水中多有種種鵝鴨衆鳥出妙音聲既見此河與無量天女在於河岸遊戲受樂五樂音聲歡娛受樂既受樂已復往詣於如意樹林見如是樹光明如月或見如日新生天子於此樹下受五欲樂不可具說既受如是無量樂已向蓮華池至蓮華池天衆圍遶如奉帝釋皆生歡喜於蓮華池既受樂已復往詣於高聚山頂歌舞遊戲天子天女互相娛樂受五欲樂至高聚頂見山頂上有蓮華池無量衆鳥共諸天衆受第一樂以善業故第一威德共諸天衆於園林中如意林中上味林中多有衆鳥莊嚴其林於此林中遊戲受樂是時天子於高聚峯與諸天衆久受樂已復觀自地新生天子生希有心百千天衆皆共圍遶復與天衆詣善法堂見天帝釋爾時新生天子至善法堂見善法堂種種衆寶以爲莊嚴衆寶欄楯如前所說爾時釋迦提婆見此天子心生歡喜而說頌曰

以善業果報　今生於此地　於此天世間
命終當墮落　業盡還墮落　隨業之所生
今若修善業　後不生悔心　放逸著欲樂
消盡於善業　以時自在故　業盡墮惡道
見餘天退歿　云何不生猒　我亦當墮落
決定無有疑　若有畏未來　隨順於法行
其人命終時　則無惡道畏　放逸無怖畏
其心行不善　後得大憂惱　臨終生悔熱
一切諸天衆　必當有退歿　既知欲無常
莫行於放逸　五欲誑衆生　爲欲之所迷
欲網所纏縛　常墮於地獄　知此衰惱已
當作自利益　以心調伏故　命終心不悔
爲欲蛆所螫　欲如海潮波　癡人趣死路
爲欲火所燒　親愛及兄弟　親友皆別離
死時衆苦集　不可得具說　死時既至已
猶如墜山巖　大力不可避　將人入惡道

大力執持人　能壞於世間　天衆既知已
當捨於放逸　諸根生貪著　而不知猒足
愛心常增長　如酥油投火　如是種種門
因愛有世間　輪轉於地獄　餓鬼及畜生
生死所擾動　苦惱自迷心　既知能離愛
則到第一道　勇健者斷愛　離憂無苦惱
則得安隱眠　以能離愛故　若人心常樂
修行於智慧　不為於生死　愛網之所縛
若人心無相　猒離於愛欲　離垢及曠野
到安樂彼岸　若人不猒苦　得樂亦不憍
是人脫苦樂　能到涅槃城　若有人修行
常起慈悲心　是人知因果　則能脫苦網
若心不分別　離意分別過　是人離衆過
能得無上道　和合則有離　盛色必衰老
有命皆歸死　一切法如是　諸天將退沒
念念欲現前　當知如是法　十五莫行於放逸
愚人無方便　常求於欲樂　如沙中求油
則是不可得　若人樂放逸　則不得安樂
放逸受大苦　如樹根堅牢　我為汝實說
法非法之義　汝當善思惟　勿於後生悔
若有愚癡人　不受善師教　臨終衰惱至
心必生悔熱　億千那由他　無數億兆載
阿僧祇諸天　皆為放逸誑　無常大劫火
尚燒此山王　何況諸天身　如水沫芭蕉
諸行皆遷動　生法悉無常　如是諸法中
求樂不可得

如是天帝釋為新生天子方便說利益法時新生天子以放逸故不受一言爾時帝釋知其不受默然而住時初生天子合掌頂上禮帝釋已與諸天衆歌舞遊戲百衆千衆還歸自地園林華池處處遊戲遍觀住處流泉華池莊嚴之處種種衆鳥其聲可愛種種山谷寶光焰輪與諸天衆受無量樂放逸覆心愛著欲心欲火所燒從於五根生五種焰心寵住處不覺自燒與諸天女放逸遊戲覆藏怨賊謂為親友如是受樂乃至愛善業盡隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若有善業生於人中常受安樂第一端正無量功德生大種姓為一切人之所愛念或為人王或為大臣生處長壽乃至命終受樂不壞以餘業故

復次比丘知業果報觀三十三天第三十三天所住之地彼以聞慧見三十三天第三十三地名曰清淨衆生何業生於彼天彼以聞慧見此衆生以善心故信於因果持七種戒於一切衆生起慈悲心不近惡友不與惡人言語談論常信三寶其心寂靜心無障礙意無散亂不行惡法不與下賤惡人交友於一切衆生常說愛語利益時語供養法師常聽正法隨力布施若於行路乃至不以盜心取他草葉是名不盜云何不殺生若蝦蟆若屯頭迦乃至目見不起殺心何以故一切衆生皆自愛命以此因緣一心係念諦視而行不傷衆生云何不殺生若有病疾恐喪其命買肉療病若於熱時或經多時肉中生蟲若去此蟲則斷蟲命寧自喪命不去此蟲護蟲命故如是善人乃至微細小罪見之生怖云何不盜如是善人安樂利益一切衆生若田宅園林有乾牛糞知他所攝終不故取恐犯偷盜如是之人捨於盜心持戒離垢不雜不濁離於穢秸是持戒人身壞命終生於善道名清淨地如是

天子生此天已受第一樂其身光明勝於日光威德熾盛受於無量天之快樂以善業故受如是樂諸天女衆百千圍遶天鬘天衣莊嚴其身七寶林中與諸天女遊戲受於第一之樂復往詣於樂鹿頂林見此園林可愛奇特生大歡喜問諸天曰以何因故如此園林勝諸園林華果莊嚴山窟溪谷崖岸河泉華池流水無量衆鳥出妙音聲於其山中處處多有衆寶之鹿種種莊嚴第一殊勝爾時先生諸舊天等告初生天子曰天子當知如我往昔次第曾聞先世天子作如是說有轉輪王名曰頂生主四天下受於無量百千之樂欲無厭足以自在力來至此天從四天王天次至此天於人中數無量百千歲在此天中受於欲樂而無厭足既至此天與天帝釋分座而坐與帝釋天共出遊戲知此林中無量功德至此林中遊戲受樂以此因緣此林殊勝乃至於今勝於餘林時頂生王於此天中與天帝釋同處而坐自業盡故從天還退我昔曾從先舊諸天傳聞斯事非我自見此林厭足乃至於今時新生天子聞已歡喜遠離疑慰以五樂音聲受於無量五欲之樂林中有鳥名曰希樂以善業故爲諸天子而說偈曰

以愛因緣故　欲心無厭足　多欲從愛生
心意不可滿　一切衆生類　死法常現前
設以諸方便　不能遮此法　久受無量樂
必定當退没　是故諸天子　應隨順法行
唯有法能救　能令得善道　以法得壽命
無法則無壽　若能愛樂法　隨順於法行
從樂得樂處　則不見衆苦　若不愛樂法
樂行於非法　則墮於地獄　常受諸苦惱
如是天王界　所說諸地處　除斯更無有
其餘諸地住　此三十三天　更無微少處
而能脱死地　以無常業故　應知此因緣
種種無常法　帝釋所說法　而天不能受
善智憍尸迦　其身如妙藏　愛於俱賒華
捨離於惡衆　爲諸天父母　善說於正法
愚天不受教　放逸亂心故

如是天鳥爲諸天子說是偈已時諸天子性放逸故不生厭心放逸覆心不受其教還著欲樂但觀現在不觀未來於此天中受五欲樂乃至受善業盡命終還退隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若有餘業生於人中常受快樂好行善法端正第一爲一切人之所愛樂以餘業故

復次彼比丘知業果報觀三十三天所住地處除此三十三地更無餘地彼作是念但有如是三十三天更無餘地此是釋迦天王之地天王福力天王自在更無有餘如是觀於第二天衆因果相似相續而生業果之鏡皆悉相應一一諸地各各差別具觀察已於無量生死怖畏生厭離心生死險處愛別離苦怨憎會苦老病死苦逼迫之處見無量苦瀑河所漂心生厭離嗚呼世間甚爲大苦於生老病死大險難處没在其中而不覺知不知求出如是生死無有少樂無常敗壞變易之法衆生愚癡不知不覺以身因緣多作衆惡身雖破壞業縛不亡爾時比丘觀是事已而說頌曰

種種内供養　牀蓐及卧具　此身要當壞
無人能自護　不念於恩惠　得便則傷害
智者爲身怨　則不造惡業　衰病所住處
種種衆苦集　不淨穢惡聚　是故名爲身
智者所觀察　死相常現前　命念念不住
須臾歸磨滅　此身念念老　終無有增長
爲愚癡所迷　恃少生憍慢　恃財生憍慢
不益於自身　財物皆亡失　惡業還自燒
若不行布施　則無受樂報　財物會歸盡
貪狂故守護　若所愛財物　布施於師長
此財則堅牢　慳者財如草　淨心布施者
猶如盲者導　此世未來世　能護怯弱者
持戒七種福　不可破壞句　戒能護丈夫
上生於天中　第一勝智者　常欲殺煩惱
是人脫衆縛　則到不退處　有海大險難
此三堅牢筏　若得無垢心　則能到彼岸
如是比丘觀布施持戒智慧果報如實見之欲至實諦三種觀已得十八地於一切生死中心得猒離修行精進以求涅槃不住魔境地行夜叉知此事已告虛空夜叉虛空夜叉告四護世護世天王告三十三天三十三天告夜摩天如是展轉至光音天如上所說

正法念處經卷第三十五　陰五　二七

音釋

韡（許加切有鞾勒履也頭蛇足徒渾切）　蝦蟇（蝦音遐蟇音麻）　屯頭迦（梵語也此云雨）

正法念處經卷第三十六　陰六

元魏婆羅門瞿曇般若流支　譯

觀天品第六之十五（夜摩天之一）

又彼比丘知業果報精進不壞觀察三十三天已上復有何天在彼三十三天上住光明勝妙力命自在勝彼三十三天果報彼見聞知於彼三十三天已上復有一切法勝之堂（陰六）法果報勝光明勝妙名夜摩天因三種戒故得生彼夜摩天中三者所謂不殺不盜不邪行等善修不缺不孔不穿堅固不犯一切聖人所愛讚戒報常清涼次第乃至得到涅槃猶如善親生死海中能度如橋若有上彼持戒橋者是則能度生死大海到於彼岸彼修行者復諦思惟見彼比丘觀七種戒果報業法有下中上如前所說正觀察已又復觀察彼夜摩天須彌山上夜摩天處以何爲處有何光明高幾許住如是觀察彼見聞知如不殺生及不偸盜不邪行等樂修多作自能持戒教他持戒自他利益如是衆生得生彼天彼夜摩天可高幾許彼見聞知高六十八百

千由旬彼夜摩天須彌樓上兩倍高遠彼夜摩天凡有幾地舉高幾許何物爲地彼見聞知彼一切地有三十二高五千由旬彼夜摩天住於虛空如虛空中所有雲聚爲風所持如此地根下有水持水爲風持名閻婆風持夜摩天如持雲聚何等名爲三十二地一名勢力二名乘處遊行三名雲處遊行四名積負五名心相六名山樹具足七名廣博行八名成就九名勝光明園十名正行十一名常樂十二名增長法十三名一向樂十四名樂行十五名種種雜十六名心莊嚴十七名風吹十八名崇高十九名沫旋行二十名百光明岸二十一名山聚行二十二名月鏡二十三名憶念量二十四名遮尸迦二十五名解脫禪二十六名慢上慢二十七名下入二十八名階行二十九名自身鏡三十名慢身光明三十一名上行三十二名林光明此等是彼夜摩天地夜摩天王名牟修樓陀如彼三十三天之主帝釋天王名憍尸迦如是彼處夜摩天王名牟脩樓陀夜摩天王隨順法行於帝釋王法神通樂其量多少千倍爲勝牟脩樓陀天王之身五由旬量光明勝妙帝釋王身一居賒量夜摩天王牟脩樓陀身量如是夜摩天王牟脩樓陀一身分力彼帝釋王百千和合所不能及彼業因果亦復如是如是比丘既觀察已而說偈言

如負少物者　度水則不沒　少惡業之人
上昇不沉沒　如鳥翅堅牢　行空無障礙
持戒堅固者　則生於天中

彼比丘如是觀察彼夜摩天樂果報因彼夜摩天有四大山彼一切山高萬由旬何等名爲四大山耶一名清淨二名無垢三名大清淨四名內像是等名爲四大山也復有其餘種種異山有無量種有無量色無量形相無量功德如是具有多千異山多饒天華具足莊嚴夜摩天中如是莊嚴三十二地有種種山種種莊嚴饒種種河蓮華水池百千園林周帀圍遶一種形相香色味具諸樹蓮華有種種味如彼帝釋三十三天所有山河蓮華水池諸園林等勝妙之事人中所有山河樹林蓮華水池所不能及彼夜摩天勝妙之事三十三天所不能及亦復如是何以故因果多故彼有無量善業福德百種功德業因緣果善業所化不可具說以何因緣不可得說種種業力動轉多故如是業果一切衆生所不能說一切善業得天化生夜摩天中如是種種不可具說彼天果報千分之中此可說一何以故若持戒者必定得果今此實說若持戒人聞已心進若修智人十倍力進以何因緣知彼持戒如是差別持戒之人生彼天中修智之人則得涅槃如是智戒功德已說若彼已知如是戒果如是智果生如是心持戒尚爾何況修智我如是得彼人聞已勤行精進如是而說有中業果復以因緣與說有法彼天如是久住天中受第一樂無所妨礙後時猶退不得自在況人中欲多有諸過少樂少味動轉不住常不安隱能爲破壞與無量罰怖畏賊等彼如是等因緣說天我復更有餘異因緣而說彼天外道之人有如是念一切皆是摩醯首羅之所造作非業所得更

無人知遮彼外道故說業果實有業果實有因生非是異作非無因有一切因果相似得果因果相似非從異因而得異果非善業因生於地獄非不善業因緣生天然彼如是因果因緣修施戒智必定業故得生天中如是說天苦樂二種不可具說天中之樂彼業一分不可譬喻此說少分

又彼比丘知業果報次復觀察夜摩天地彼見聞知彼夜摩天有地分處名爲勢力衆生何業生彼地處彼見聞知若人持戒微塵等惡見則生畏其心正直不諂不誑不惱他人正見不邪不癡心念觀此世間一切無常苦無我等念佛法僧不殺不盜如前所說又不邪行心離不樂不行不作乃至飛鳥鴿等行欲亦不觀看乃至欲睡心亦不念若人如是亦教他人彼人爲他說業果言汝勿如是汝若作者必入地獄彼人如是眞見業果如是不犯他妻婦等於業生怖彼人善業生彼地處百千天女之所圍遶纔生於彼彼諸天女即於生時歌天音聲彼天忽聞如從睡覺彼樂音聲如初出時如是化生於樂音聲如是得念彼歌音聲備有八分功德具足一者語二者稱三者甜四者善合五者相應六者善深七者一切愛樂八者百萬由旬聲不妨礙法句相應清淨不濁如是八分功德具足勝妙音聲覺善業人彼於自身出妙光明廣五由旬青黃赤白如天上虹即彼天子初生之時有光明旋猶如日月暈輪端嚴彼既起已百千天女相隨圍遶故有第一歡喜之心天子天女共相隨從如是往入名光明林又於彼處夜摩天中有華不蔫彼華名爲眼甘露華香不壞華善色香華聞華名已心則受樂彼華則有如此勢力何處何處說彼華名彼處彼處虛空之中出彼香華名月勝華常轉行華若天念時彼天樹華出聲而生隨天行轉隨彼天子所念何處於彼處行如是天子在彼樹上行於虛空在其華中隨所念處如是而行猶如第二三十三天在堂上行如是彼處夜摩天子在於華中如是而行光明赫焰而常下觀一切諸處於一眴頃一切遍見而不疲倦彼處復有名樂愛樹彼樹可愛於彼樹內何處可愛入其內已受天快樂園林蓮華池水之中有名隨順一切念樹樹之勢力若彼天子憶念之時彼夜摩天一切地中一切勝物皆在其地彼樹力故樹中受樂八分樂音不可稱計彼中有樹名香漂樹彼有勢力如彼天子憶念之香如是樹中香爲之出彼復有樹名華香樹在彼樹內如在房中戲樂無異有好園林蓮華水池彼夜摩天在中受樂彼夜摩天在彼樹中青黃赤紫妙色

光明備有種種香色具足彼天若入有一切種妙色皆生彼天之身亦如是色彼身衣色一切盡滅唯樹色現又復有樹名虛空行於眼眴頃行虛空中百千由旬隨念而去彼樹光明如日不異然彼天子乘彼無量種種妙樹在空而行百千天女圍遶相隨鬘香塗身彼天子身有勝光明彼天子前有諸天女種種妙衣莊嚴其身喜笑歌舞彼歌音聲周帀遍滿無量由旬彼天女中天子端正且說少分善業所得如星中月天子端正亦復如是

然彼天子千功德勝種種樂聲歌舞嬉戲入香林中百千種鳥普遍彼林無量河池勝妙蓮華以為莊嚴甚可愛樂勝於百千日之光明且以現事少分譬喻猶如人中可愛園林流水河池蓮華莊嚴於彼四天大王天處十六分中不及其一如是四天大王天處復於三十三天之處園林可愛十六分中亦不及一如是三十三天之處園林可愛於夜摩天園林可愛十六分中亦不及一如是次第善業勝故以有上上勝善業故園林可愛設使一切眾生之中善智慧人一心專意更無異作方便善巧相應辯才而亦不能說其一分何以故以非一切人境界故彼處如是非一切人心之境界設使第二三十三天共帝釋王於百千歲亦不能說彼夜摩天一地之中受樂之事何以故以非境界三十三天不曾見故不曾聞故故不能說於彼善業且說一分不可具足一切盡說此之善業一切和集決定受樂不可思議受樂之事可愛之樂唯說一分譬如一切善巧畫師若其弟子於壁等處或畫為月或畫為日然彼畫師而終不能畫作光明及其威德不能令行不能令照不能令涼不能令炙唯可能畫輪形而已說夜摩天亦復如是唯說樂受不能說其受樂可愛不可得其勢力之實若彼光明若彼園林若彼勝德若歌若樂若彼端正若境界樂若光明輪若近天女種種受樂唯可髣髴說其少分比類而已又彼天子於彼天中戲樂之處無量欲樂種種具足無量濟口園林莊嚴如是地分既觀察已五欲境界功德牽心境界力動令心不住分別深轉愛河所漂普眼所見皆悉可愛然彼天子如是見已次復往向名無量欲具足林中流水河池多有種種蓮華莊嚴無量百千眾鳥音聲到彼林已於彼林中本未曾見種種具足共諸天女既到彼已於彼蓮華河池之中有真珠沙鏡金銀鳥其翅皆作青寶珠色在彼河岸種種妙樹莊嚴河岸天子在中遊戲受樂天子如是既受樂已次復往向名寶岸林多有天眾天女圍遶見彼勝林殊妙七寶光明地分隨於何處寶山之峯流水河池蓮華可愛百千萬峯莊嚴山谷彼地分分妙寶莊嚴善業力故令彼天子見諸天女而共嬉戲遊行受樂以善業故彼善根因相似得果有無量種如是無量種種受樂然彼天子五欲功德受勝樂已次復往向名釋迦說地處之中彼處種種受天樂已復為所愛境界牽心分別勢力之所逮意於彼所見境界不住彼心獼猴食天樂果為果所醉見諸天女生愛樂故常行不住何風所吹令其常轉在彼夜摩天眾之中恨不知足境界之樂有無量種極甚可愛終不為他之所侵奪他則無分亦不為他之所能毀又復普生妙寶蓮華如是如是種種嬉戲如是如是種種憶念彼彼如是寶蓮華中是善業得若彼天主牟脩樓陀夜摩天王如是思念我當在彼蓮華中坐共諸天眾乘空而行即生心時牟脩樓陀夜摩天王共諸天眾於虛空中飛行而去一切天眾如是飛行身不微動時一切天坐蓮華中在於虛空五樂音聲歌舞喜笑如是遊行受天之樂五欲

功德彼天如是坐蓮華中行受天樂如日欲
出初没之時於人世間虛空端嚴一切皆赤
彼天蓮華光明端嚴亦復如是彼一切天極
受快樂受快樂已次復往向名拘睥羅衆林
之中名滑高山向彼頂上爲受樂故若彼天
衆到山頂已彼有無量七寶莊嚴流水河池
所有光明勝百千日多有端正天子天女無
量七寶光明如日諸樹莊嚴彼天既到滑高
山已於彼勝山嬉戲受樂遞共遊行下彼蓮
華次復更上名白峯山爲戲樂故然後方及
牟脩樓陀夜摩天王向天衆所共諸天女相
隨圍遶彼諸天衆見已奉迎心生歡喜歌舞
遊戲相與往向牟脩樓陀夜摩天王自業得
果以彼善業有下中上天樂亦爾有下中上
勝色亦爾有下中上食亦如是有下中上樂
亦如是有下中上如是乃至一切極劣下夜
摩天所受之樂十六分中帝釋天王所受之
樂不及其一彼帝釋王所受之樂尚不可說
況作三倍功德之業百業行樂而當可說彼
天如是唯多善業如是善業持戒之人心常

歡喜有無量種如是此說夜摩天中受大快
樂希望有故又復如是牟脩樓陀夜摩天王
種種百千分別憶念無量種種功德成就不
可譬喻受諸快樂牟脩樓陀夜摩天王滑高
山上彼蓮華中勝妙七寶受快樂已復見蓮
華如是思念我當入彼大蓮華内既入彼已
一切天衆共受快樂即於念時彼蓮華臺增
長寬大以善業故多有如是大蓮華臺皆入
其中彼華臺内多有孔穴彼孔穴中出大光
明彼蓮華内復有異天昔未曾見光明出過
昔百由旬其光備有無量種色夜摩天王牟
脩樓陀及諸天衆見光明已生希有心是何
光明於此蓮華臺中而出爾時天主牟脩數
陀告天衆言汝見如是勢力光明如是出不
天衆答言唯然已見如是光明甚爲希有爾
時如是夜摩天王又復告言一切天衆今皆
共我從蓮華門入蓮華臺入已觀察爾時如
是一切天衆一心白言我等皆如夜摩天王
意所希樂我等意願亦復如是我亦欲入大
蓮華中并諸天女相與共入爾時天主牟脩

樓陀夜摩天王并諸天衆諸天女衆皆共入
彼蓮華臺中皆悉欲見希有之事爾時相與
欲從孔入則有光明如日光照火烊金聚更
生日光照諸天身遍滿虛空彼大蓮華臺中
光明如是照耀天皆見故一切𢿣眼不耐光
明時既入彼大蓮華中生歡喜心生希有心
何因故有如是光明不可稱說而我昔來未
曾覩見爾時天主牟脩樓陀夜摩天王在天
衆前天衆在後相隨而入夜摩天王心亦歡
喜而共入已見有無量百千寶珠百千光明
照曜顯赫多有無量遊戲之處園林莊嚴無
量百千宮殿莊嚴光明遍滿有無量樹百千
莊嚴復有無量七寶諸樹園林莊嚴有無量
色異異形相種種衆鳥多有無量遊戲妙山
莊嚴可愛無量蓮華池水莊嚴無量百千妙
堂莊嚴無量百千流水河池澗谷莊嚴如說
一切色量形相七寶莊嚴牟脩樓陀夜摩天
王猶尚不見何況餘天彼處如是蓮華臺中
河流清水彼河兩岸皆是玻瓈或有金岸或
有銀岸或有寶岸或有青色寶珠爲岸或有

赤色蓮華寶岸或有種種間錯寶岸復有勝妙蓮華水池有種種寶蓮華莊嚴或有一色蓮華莊嚴有種種色妙葉莊嚴所謂青黃赤白等色蓮華莊嚴彼若青葉彼葉名爲青色寶葉若黃色者則名爲金若白色者則名爲銀若赤色者則名赤寶如是無量種種蓮華在於如是大蓮華中如是如是彼天遊共心生歡喜見彼蓮華無量万千種種諸蜂滿中莊嚴諸天見已復向異處極大可愛園林之中遊戲之處彼處多有種種樂音既聞樂音意甚愛樂生歡喜心天衆天女彼此更互歡喜心往生希有心入彼園林多有種種衆鳥音聲七寶莊嚴其地柔軟下足則凹舉足還起一切普生歡喜之心處處遍看轉復轉勝彼天之心遞相愛樂遊戲受樂彼天久時遞相愛樂如是遊戲受快樂已復向異處次第受樂彼處名行種種寶地既往彼處音聲娛樂種種音聲歡喜受樂六欲境界心愛樂見多受欲樂而行放逸嬉戲遊行於彼地處見異功德青黃赤白無量諸種皆悉可愛彼天如是於彼地處次第復向名嬉戲山受境界樂猶未厭足彼嬉戲山七寶莊嚴多有無量種種諸鳥種種妙色種種形相無量百千諸樹莊嚴流水河池蓮華莊嚴園林戲處山谷嶮岸峻極之處鹿衆莊嚴天衆在彼嬉戲山中五欲功德而受快樂遞相愛念彼天之身種種光明而爲莊嚴多有無量種種莊嚴勝妙天女共相娛樂彼處如是復於久時受大快樂未知厭足次復往向作行重樓復有行堂向彼戲樂未知厭足五功德樂亦未厭足無量分別無量種欲復更增長大增長愛復受無量種種快樂彼諸天衆諸天女衆彼此遞共歡喜受樂如是復共夜摩天王牟脩樓陀歡喜受樂彼蓮華中光明照曜過百千日所有光明勝而不熱各於其眼遞相愛樂五根受樂第一端正見者甚樂聖所愛戒善淨勝果有無量種無量分別無量境界受諸快樂遞共一心彼此更互心不相妨共相敬重遞清淨心彼蓮華中久時受樂如是之時於境界中未知厭足隨所憶念從彼蓮華臺門出去如是入故還如是出欲出之時彼滑高山其中有鳥名諦見鳥鳥見彼天欲出去故即爲彼天而說偈言

此天身色空　年少亦復然　樂念念向盡
愚癡故不覺　如此天一切　無量妙善相
時輪所劈割　令身分散壞　如彼天身命
無量百種相　以其業盡故　死王之所殺
此天受樂久　恒常心放逸　自羂之所繫
將欲壞其樂　樂及安力命　能令愛別離
死王力甚大　在近臨欲至　若多放逸者
天羂臨欲到　必來奪其命　速疾壞令盡
此久時破壞　常放逸行天　著勝樂未覺
爲樂之所誑　此天失光明　諸根心劣減
墮於閻羅處　彼時則知果　此身念念變
樂念念無常　猶故染心天　無眼故不見
從愛至勝愛　恒常受行樂　若死王來至
不能到樂處　不知生死老　心見不生怖
彼後欲死時　於自業生悔　境界不厭足
諸根亦如是　若爲智燈照　則除著樂闇
嘗習近境界　思念無量種　如火爲風吹

熾然而增長 欲樂甚大力 常增欲火焰
智者諦思量 故能調境界 若常迷亂心
恒樂於境界 皆是癡力故 如是受戲樂
癡故樂近之 境界火增長 如薪與火合
爲風之所吹 屬欲未猒足 常爲欲所使
此天退失墮 天欲所誑故 前身受樂時
彼身集功德 念念命不住 彼壞何處去
如彼人身壞 天命爾不疑 雖久會當死
天身必破壞 此天境界樂 常著心不離
必當退此處 而不覺知苦 如此天所受
五欲功德樂 不及別天苦 十六分之一
如魚在水中 未曾有渴苦 於愛知足者
亦未曾有欲 若人不觀心 常受行欲樂
長夜久時睡 苦惱不曾滅 癡故樂受樂
不覺知苦惱 後得衰惱時 乃知得何果
欲初似賢善 而實甚爲惡 此爲地獄使 十四
專行不饒益 盲者信此欲 智眼者則離
猶嶮岸相似 如是墮地獄 謹慎第一友
常能作利益 放逸第一怨 故應近善友
欲過一切身 如第一嚴毒 惡道第一道

所謂放逸是 若行於放逸 復染著境界
彼以愚癡心 常受諸苦惱 若不知是苦
不知觀察者 彼則與羊等 受樂天亦爾
飲食樂欲樂 羊亦有此樂 若天亦如是
與羊則不異 以心力勝故 業亦如是勝
離業功德已 勝則不可得 天不畏而戲
是故住死中 死時既到已 方知其果惡
乃至未死來 意常不錯亂 黠慧意樂法
皆隨順法行 一切命皆失 一切樂皆盡
一切愛別離 汝死時欲至 死爲第一惡
到曠野大道 更無如法歸 故應隨順法
有異法名死 所謂放逸心 放逸前破壞
然後爲死殺 由法得命樂 故說法第一
法爲不放逸 天道之導師 益不益不異
縛脫亦如是 放逸不放逸 功德過平等 十五
由彼癡心故 令天無所知 共怨聚戲樂
智者則捨離
如是彼處名諦見鳥諦觀察已訶責彼天無量種過天未覺知以有放逸覆其心故喜樂境界五欲功德以樂受故不覺眞諦故不覺

逃如是天處必歸無常一切世間悉當無常而彼不覺又復彼彼天坐蓮華上在滑高山并蓮華座捨出離去而身不動向名廣池有五百堂七寶莊嚴周帀欄楯處處無量間錯莊嚴復有異天於中受樂又彼堂中皆有却入在上高樓多有重數復有諸天心生歡喜滿彼堂中無量飲食衣服牀敷遍相愛敬心不妨礙常遊受樂欲食恒豐一切時有五樂音聲彼處一切天女天衆如是受樂牟脩樓陀夜摩天王坐蓮華臺一切天衆皆共相隨向彼廣池忽爾而至既到彼已彼舊住天既見王至一切下樓復有離於蓮華處者有出堂者離构欄者一切皆從住處而出生歡喜心盡共奉迎牟脩樓陀夜摩天王皆向王走生敬重心生歡喜心既見天王在虛空中合掌在頂禮敬王已牟脩樓陀夜摩天王在天衆前一切天衆皆悉在後若歌若舞近彼廣池彼處一切功德具足無量妙堂皆悉作行種種莊嚴有種種鳥種種音聲無量百千諸樹莊嚴所有光明勝百千日彼處多饒無量天

衆常受快樂在夜摩天勝妙地上夜摩天王到已則入彼一切天心生歡喜讚歎天王牟脩樓陀牟脩樓陀夜摩天王以善妙語先安慰之乃臨廣池到已次昇名見心樂勝妙堂上彼堂珍寶光明照曜周帀彼處種種間雜多有無量勝相功德百千莊嚴一切天衆之所圍遶夜摩天王昇彼堂已第一勝相微妙光明師子之座七寶莊嚴如是妙座一切樂觸具足而有天王坐上彼有第一宿舊天衆圍遶現前多有無量諸天女衆於先歌舞然後次第彼宿舊天問天王言王於何處乘蓮華座今來至此已於久時不曾見王時宿舊天於彼天王第一尊重爾時天主牟脩樓陀夜摩天王荅天衆言我向於彼蓮華臺中見希有事我向入彼蓮華臺中一切諸天及諸天女俱共入已一切皆見時彼天王如其所見希有之事悉爲舊天盡皆具說如蓮華中種種功德悉爲舊天具足盡說時彼舊天於先已曾勝勝見來聞已不生希有之心彼蓮華中種種勝事於先已曾善見來故時彼舊天於是乃爲牟脩樓陀夜摩天王說於舊法作如是言願天王聽我先曾聞此大蓮華有大勢力此蓮華內大勢力者隨心憶念種種功德莊嚴具足此夜摩天一切處中除此更無如是樂處如蓮華中如是先聞有迦那迦牟尼世尊無上士調御丈夫天人師出現於世彼所說法初中後善義善語善獨法具足清淨鮮白演說正法所謂此色苦此色集此色滅此色滅道如是此法初中後等如是說已彼佛法中有多百千已見諦者有得果者如是次第得阿那含者斯陀含者須陀洹者如是復有得四禪者得三禪者得二禪者得初禪者彼佛安住如是人已復令餘人住十善法隨順法行令使多人乃至無量百千億人行善業已然後觀察有何等人我今調御彼以清淨過人天眼見夜摩天我應調御彼時此處夜摩天王名曰樂見彼王內藏有善種子身行放逸彼王近身多有無量諸天之衆善根淳熟而多放逸行放逸行彼迦那迦牟尼世尊以憐愍之是故來上此夜摩處天世間中爲利益天盡其苦故爲彼諸天除放逸故盡漏比丘有五千人圍遶共到夜摩天處更勝光明處處普遍彼時諸天見佛世尊若有諸天從本已來未見佛者謂佛是天於天中勝彼天於佛生希有心不知是佛而此佛色於諸天衆最爲殊勝一切功德皆悉具足無異相似光遍一切天之世間彼天既見與佛世尊相隨聲聞亦生勝上希有之心作如是念彼是何人如是形勝而共此天相隨不離圍遶而行時彼天子即取種種勝妙蓮華向迦那迦牟尼世尊爾時世尊見天子來上昇虛空示現種種勝妙神通隨念分別無量功德身上出水色香觸味具足而有彼處天水於十六分不及其一其身頂上出火焰然有無量種無量色光遍滿虛空所謂青黃赤紫色等復現異異勝妙神通所謂一身以爲多身或爲千身或百千身或爲億身所有光明遍滿一切天處世間復令多身以爲一身世尊如是復現神通夜摩天中一切地處一一手捉舉置掌中并諸園林流水河池擲

在虛空過眼境界復還安置本所住處世尊又復現大神通彼處大山以手撥取擲虛空中幷諸園林河池澗谷及天女衆不知所在復還安置本所住處其中諸天不覺動轉如本不異世尊又復現異神通無量種色無量種作無量形服有無量種諸功德色現大力勢令彼天衆種種異見或見如來在於山中或見如來在園林中或見如來在蓮華林或見如來在堂中行或見如來在於樹下或見如來在河池中或見如來在遊戲處園林之中或見如來一切禪處或見如來遍滿一切虛空之中坐禪而住或見如來於虛空中敷具上坐復虛空中若坐若行若復經行還復坐禪世尊又復示現神通如是如是音聲說法五樂音聲勝夜摩天形夜摩天所有音聲如閻浮提烏鳥之聲彼一切天如是劣減彼天既聞如是聲已皆悉捨離能歌慢心世尊又復現異神通所謂在彼虛空之中作諸天衆化作天女勝妙殊絶形夜摩天夜摩天女如螢火蟲光明量色如是形相服飾莊嚴園林處樂皆悉勝妙彼大天王幷諸天衆見化天已心生恥愧皆見自身色少欲樂如草無異彼夜摩天生如是見爾時世尊知其根熟知其深心知因果報無障礙見爲欲利益一切世間極大悲心如來世尊爾時即向夜摩天王樂見王所現異神通如向所現一切神通盡爲樂見悉皆現之百倍勝前爾時樂見夜摩天王一切慢心皆悉捨離彼時樂見夜摩天王亦復坐彼大蓮華中亦如向者牟脩樓陀夜摩天王大蓮華中遊戲受樂時彼世尊大蓮華中示現神通然後復語夜摩天等作如是言汝今所見一切皆是樂見所感世尊爲化令使離慢汝見其內遊戲之處園林蓮華河池山谷幷妙堂等境界行處無量種見彼樂見王捨離慢心時彼世尊入大蓮華化作一切復於樂見夜摩天王住處之前有蓮華生億百千葉如來坐彼蓮華臺上聲聞弟子坐其葉上而現種種勝妙神通或有飛至虛空中已然後還至蓮華中者復現種種異異神通時彼樂見夜摩天王作如是念此是何人有何善業以何勢力能作如是奇特之事我之所有若多若少色光明等甚爲微劣彼則爲勝

正法念處經卷第三十六

音釋

虹（胡公切虹蜺也）暈（王問切日月傍氣也）凹（女交切不平也）劈（匹歷切破也）

正法念處經卷第三十七　陰七

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之十六夜摩天之二

爾時世尊知彼調伏心淳熟已即令聲聞以
天眼力而調伏之爾時聲聞告樂見言樂見
當知此佛世尊并諸天人魔及沙門若婆羅
門一切世間諸天及人阿修羅師此佛世尊
一切悉知一切悉見常爲一切世間說法初
中後善義善語善獨法具足鮮白清淨說法
世法寂靜乃至到於涅槃所謂此色苦此色
集此色滅此色滅道今者爲汝夜摩天衆說
法故來利益安樂饒益故來時彼樂見夜摩
天王於聲聞所如是聞已喚言大仙我今往
至佛世尊所不知云何供養世尊我於今者
不解儀式云何供養時彼聲聞聞已答言樂
見天王來近世尊樂見聞已捨冠莊嚴心善
調伏寂靜諸根一心正念整服左肩右膝著
地頭面敬禮合掌向佛一切天衆皆從聲聞
如是聞已捨莊嚴具一心正念寂靜諸根一
切皆詣坐蓮華臺如來世尊諸聲聞衆之所
圍遶如月悉爲衆星所遶又亦如彼須彌山
王衆山圍遶又亦如海爲諸大河之所圍遶
如轉輪王八萬四千小王圍遶又亦如日光
明圍遶諸聲聞衆如是圍遶如來世尊第一
勝妙不可稱量威德光明於大蓮華臺上而
坐爾時樂見夜摩天王身著法衣整服一肩
合掌向佛正住一面世尊告言令汝今者捨
離放逸爾時樂見一處坐已彼迦那迦牟尼
世尊即出勇勝不畏音聲一切夜摩皆悉遍
滿告言樂見我今說法初中後善義善語善
獨法具足鮮白梵行如是而說汝今諦聽正
念善思我於今者善爲汝說時樂見言如是
世尊願樂欲聞

爾時世尊爲樂見等天衆說言有九種因能
生放逸於彼放逸樂行多作能壞世間愚癡
凡夫身壞命終墮於惡道地獄餓鬼畜生之
中以生因緣受大苦惱生死繫縛不得涅槃
安隱之樂不得利益何等九因一者所謂樂
於放逸行於放逸常行放逸不近聖人不能
調攝身口意業不攝根行不能自正身口意
業等而令行於不善境界常喜樂聞不善之
法而不樂於佛之正法此是放逸行之初因
能生放逸若放逸行愚癡衆生身不善行口
不善行意不善行以身口意不善行故身口
意等不善之業和集癡人放逸所誑身壞命
終墮於惡道生在地獄餓鬼畜生若捨放逸
是善丈夫常捨放逸若求善者應捨放逸此
是初因能生放逸復次樂見復有第二放逸
行因能生放逸起放逸已能壞善根所謂擧
動心不審諦彼眼見已則生分別數數如是
憶念思惟樂於放逸更不異緣常如是作不
善之行非是善念心意錯亂彼放逸者以放
逸故身壞命終墮於惡道生地獄中此是第
二放逸行因能生放逸復有第三放逸行因
能生放逸所謂不實未見未聞本未曾有唯
有心念心生分別或依止欲或依止癡彼如
是念如是思惟心常緣彼心常念彼第一之
法不善思惟以自亂心此是第三放逸行因
能生放逸縛諸衆生能誑衆生令身口意行
不善行身壞命終墮於惡道生地獄中復有

第四放逸行因能生放逸能令一切放逸衆生身壞命終墮於惡道生地獄中如是樂見何者第四放逸之因所謂恒常樂見婦女樂見莊嚴不實之色於不實色心生愛樂見其歌舞心生分別彼則心歡如是分別身口意等非作善業彼放逸者身壞命終墮於惡道生地獄中此是第四放逸行因能生放逸復有第四放逸行因能生放逸所謂喜樂種種園林樂蓮華池或樂種種諸華樹林見已心樂在中戲樂在中遊行不念善事不正心意彼行放逸放逸所誑身壞命終墮於惡道生地獄中此是第四放逸行因能生放逸復有第五放逸行因能生放逸如是樂見近惡知識與共和合毀破淨戒行於惡行不善思惟造作惡行如是衆生近惡知識行放逸行身壞命終墮於惡道生地獄中此是第五放逸行因能生放逸復次樂見復有第五放逸行因能生放逸所謂衆生無量種行無量種意無決定意造作善業如是衆生無一定業如是衆生不定作業一切作業悉皆散失於世

間業出世間業彼一切業不究竟作不能布施不作福業非善思惟以放逸過是故犯戒身壞命終墮於惡道生地獄中此是第五放逸行因能生放逸復有第六放逸行因能生放逸所謂衆生捨離正法捨離聖諦乃至捨離八聖道分有所行作不善觀察如是樂見如是衆生以放逸行亂其心故身壞命終墮於惡道生地獄中此是第六放逸行因能生放逸復有第七放逸行因能生放逸所謂貪味何處何處著彼諸味彼處彼處心樂常念隨彼心作如是衆生更無異念不作善業不持正戒心常樂他請喚與食常貪味故爲味所誑不作善業於苦無常空無我等此四種中一亦不念唯念不善顛倒之法一切所作非自利益如是衆生身壞命終墮於惡道生地獄中此是第七放逸行因能生放逸如是樂見復有第八放逸行因能生放逸所謂衆生若得種種無量樂已於彼樂事喜樂貪著謂常不動謂常安隱謂不破壞彼常憶念如是之樂身口意業常行不善不知應作及不

應作不知是法不知非法不覺不知破壞苦惱不念地獄餓鬼畜生無量百千分別苦惱一切不念不應念者而便念之如是不念死滅之法一切世間生死之中死能作亂而不知念如是衆生爲樂所誑如是惡貪著樂衆生後時死至爾乃生悔悔火自燒身壞命終墮於惡道生地獄中此是第八放逸行因能生放逸如是樂見復有第九放逸行因能生放逸所謂種種樂樂之心天人之中爲愛所誑不知歸依佛法衆僧不持禁戒不聽佛法不住聖律所應作法而不知作而常喜聞不應作法不入正法而心不畏未來世罪不見後世死後之苦失自利益怨心所誑身壞命終墮於惡道生地獄中此是第九放逸行因能生放逸樂見當知此之富樂非常非恒非不破壞如是樂見夜摩天王過去無量於此已退彼何處去彼自業果成就故爾彼以善業不善業羂所繫縛故輪轉生死以善業故生天人中不善業故生於地獄餓鬼畜生是故樂見若有欲得人身之者莫行放逸何以

故身命無常富樂亦爾當如是念勿放逸行
何以故多有無量百千天衆以放逸行是故
退墮如是勿行放逸之道惡癡之者行於此
道非善男子一切生者必定歸死死在現前
老亦如是病亦如是愛離亦爾善不善業富
樂亦爾如是一切不饒益過常隨不離一切
衆生爾時世尊而說偈言

放逸之毒樹　三枝住在上　謂老病死物
常在其上住　老等不能惱　丈夫善行者
若不放逸行　彼行涅槃道　不放逸大斧
常能斫諸過　彼解脫過故　得無上之樂
若放逸受樂　彼樂常怖畏　若離彼放逸
彼樂常不退　如是百百到　放逸之所誑
以未覺知故　今猶有不離　四種顛倒見
住在放逸上　捨離放逸故　則失世間怨
此無量分別　無量怖畏逼　生死轉行苦
皆由彼放逸　若離一放逸　則得樂不退
一切無漏法　放逸故能失　天中此放逸
上上而轉行　何放逸癡天　不能得解脫
彼此善思惟　種種分別已　如自利益作
後時則不悔　若天若受樂　若其餘少法
此有爲相法　應知皆無常　若法有爲數
彼畢竟失滅　後時必破壞　常受諸苦惱
若有憶念樂　放逸所壞者　彼於離散時
則多受苦惱

彼佛世尊如是如是無量分別種種調御樂
見天王如是因緣於一切法皆不障礙一切
知見天衆圍遶種種調御令彼諸天捨離放
逸若有諸天被放逸縛不得自在乃至退時
夜摩天王二萬天衆從佛世尊聞正法已一
切皆得須陀洹果爾時世尊如是思念我所
應作如是作已更何所作而利益他爾時世
尊見未來世如是思量更何所作如未來世
利益安樂苦惱衆生世尊如是又復於彼大
蓮華內神通所化更作如是天妙神通與天
一種住而不滅令有飛鳥復爲說偈以彼如
是天神通力調伏天已作如是言如未來世
樂見天王於彼退已復有天王其王名曰牟
脩樓陀夜摩天王未來當生行放逸行當於
彼時有善衆生彼於一時出遊戲處滑高山
中徐上彼山上彼山已次復上彼大蓮華已
亦坐如是蓮華臺上彼大蓮華是我所化彼
天見已生希有心而入其中入彼種種甚可
愛樂大蓮華中復從彼出向他天說彼時舊
天於前次第先曾聞來亦復向彼牟脩樓陀
夜摩天王如是而說當於爾時牟脩樓陀夜
摩天王既得聞已信佛世尊信彼佛法善根
種子於是乃至得到涅槃彼天如是信心生
已不久時聞釋迦牟尼如來出世如是彼處
牟脩樓陀夜摩天王及於釋迦牟尼佛所得
聞正法牟脩樓陀夜摩天王次第傳聞於舊
天邊如是傳聞如是一切如所聞事如是一
切皆悉具有如汝今見大蓮華中希有之事
我於今者如是爲說又復釋迦牟尼世尊於
今出在閻浮提中爲衆說法汝今應當到彼
聽法如彼過去名迦那迦牟尼如來世尊所
說汝如是得必定無疑必得解脫爾時彼名
牟脩樓陀夜摩天王從宿舊天如是聞已心
生歡喜生敬重心過去久遠名迦那迦牟尼
佛說次第傳來我今得聞以如是故我心歡

喜心得清淨以於舊天得傳聞已故生歡喜心得清淨何況現見釋迦牟尼如來世尊從佛聞法爾時彼天如是念已八萬天子相與共向波羅柰國見佛世尊無比之色以三十七菩提分法莊嚴其身猶如金山威德焰然一切衆生皆蒙利益一切皆見無量百千眷屬圍遶而爲說法四諦相應爾時彼名牟脩樓陀夜摩天王八萬天衆共至佛所到佛所已頭頂禮足爾時佛告牟脩樓陀夜摩天王喚言善來牟脩樓陀汝已曾聞名迦耶迦牟尼佛法修多羅說如是聞已來到此處爾時彼名牟脩樓陀夜摩天王如是念曰佛一切智極微細智無障礙智如我過去天中之事盡皆解知牟脩樓陀念已心喜八萬天衆一切皆共更禮世尊禮世尊已住在一面爾時世尊如是告言牟脩樓陀我於今者爲汝說法初中後善義善語善獨法具足鮮白清淨此法門者名天乘樂汝當諦聽善思念之我爲汝說牟脩樓陀夜摩天王受教而言如是世尊我今樂聞

爾時世尊如是說言何者法門名天乘樂此有十二牟脩樓陀何等名爲十二天道若善男子住彼道者彼正丈夫能上天道猶如世間著實道者則得入城離於怖畏離於疑慮如是不壞身口意等行十二道則得至天如是丈夫入於天中何等十二一名實道若著彼道得到天上牟脩樓陀彼實道者有五功德何等爲五一者實語實說丈夫一切人信二者不壞常一切時無人能壞三者清淨常一切時名色清淨四者可喜常一切時天所貴重五者上生身壞命終生於天上此有偈言

實語常調御　恒爲天供養　一切世間愛
後時得生天

牟脩樓陀此初天道牟脩樓陀何者復爲第二天道而著彼道得到天上所謂布施清淨無垢不破不壞不怖果報如是熏思此則名爲第二天道此善業人得至天中此第二道有三功德所謂三者一切人愛常自熏思心生歡喜身壞命終生於天上此第二道至天世間此有偈言

布施人所愛　亦復增長思　後時生天富
布施果如是

牟脩樓陀何者復是第三天道而著彼道得到天上所謂忍辱能忍之人有五功德所謂五者不諍不對此初功德一切無能偷盜其物此二功德一切人愛此三功德多有悲心此四功德身壞命終得生善道天世界中此五功德此有偈言

忍辱相應行　悲心亦不怖　一切人所愛
身壞則生天

牟脩樓陀何者復是第四天道而著彼道得到天上所謂美語牟脩樓陀如是美語有六功德一者一切人愛二者無怖畏處三者面常清淨四者得善名稱五者行則不慮六者身壞命終生於天上牟脩樓陀此是美語六種功德此有偈言

一切人所愛　增長善名稱　普面甚端嚴
身壞則生天

牟脩樓陀何者復是第五天道而著彼道得

到天上所謂憐愍一切衆生此善男子乃至
終得到於涅槃我說彼人無等功德此有偈
言
於一切衆生　悲心如父母　彼人憐愍實
常在心中住
牟脩樓陀何者復是第六天道而著彼道得
到天上所謂正心正心之者能作善業善思
惟者善語言說總略說此正心功德此有偈
言
若善正心者　常順法觀察　不爲過所使
如日光除闇
牟脩樓陀凡爲一切法之根本謂善正心牟
脩樓陀何者復是第七天道而著彼道得到
天上所謂正見正見丈夫能到涅槃何況於
天彼若少有身口意業一切如是利益衆生
得生天中乃至涅槃此有偈言
唯正見爲勝　隨何人有心　俗人亦如是
得脫生死縛
牟脩樓陀何者復是第八天道而著彼道得
到天上所謂遠離不善知識無三種過善人
不捨爲同戒故諸惡因緣一切不生餘勝大
過亦更不得此有偈言
近惡知識者　彼則不得樂　近惡知識已
廣得不饒益
牟脩樓陀何者復是第九天道而著彼道得
到天上謂聞正法略說聞法攝七功德一者
得聞未聞異法二者所聞堅固不失三者捨
離一切惡業四者諸聖之所樂見五者深心
信敬如來六者則得增長壽命七者身壞命
終生天此有偈言
未聞者得聞　已聞者堅固　捨離諸惡業
身壞得生天
牟脩樓陀何者復是第十天道而著彼道得
到天上謂柔軟心牟脩樓陀彼柔軟心有四
功德一者於他不生怨嫌二者雖作而不堅
固三者不爲瞋恚所惱四者身壞命終得生
天上此有偈言
若修淨無垢　諸過不著心　瞋垢不能汙
死後得生天
牟脩樓陀何者復是十一天道而著彼道得
到天上謂信業果信業果者一切惡業皆悉
捨離乃至不起微塵等惡唯於惡業見則怖
畏彼人善業不善業果一切皆知彼人知已
造作善業捨不善業彼人恒常習作善業身
壞命終得生天上此有偈言
若知業果者　常見微細義　彼惡所不染
如空泥不汙
牟脩樓陀何者復是十二天道而著彼道得
到天上謂於三寶深心信敬不顛倒信彼於
三寶深心信敬不顛倒故無量功德多有無
量百百功德此一功德則勝一切諸餘功德
謂此丈夫先受入樂終到涅槃謂天天女不
放逸行若放逸天非世間樂非出世間樂以
是義故牟脩樓陀如彼大仙名迦那迦牟尼
世尊如是爲彼夜摩天王樂見說法彼如是
法一切如來法皆如是更不異法如汝於前
舊天所聞此有偈言
深心信三寶　無量數勤修　於先得生天
終得涅槃果
此等則是十二天道恒常修行如是必定得

果不疑爾時天王牟脩樓陀并八萬天從佛世尊聞此法門聞已皆得須陀洹果爾時天王牟脩樓陀禮世尊足而說偈言

我得脫惡道　依於佛世尊　一切天孤獨
如來法救度　我朝日得果　入於佛法中
共天如是入　過生死畏處

牟脩樓陀如是說已飛昇虛空并諸天衆向夜摩天所居地處彼天一切如是皆到既到天中猶故受樂遊行嬉戲一生命業盡已則退惡道閉塞生於人中第一富樂第一端正有勝大心一切國土於中皆勝若有非是須陀洹者彼天退已如其業行或生地獄餓鬼畜生若餘業故得生人中彼亦如是得大富樂種種莊嚴以餘業故

又彼比丘知業果報次復觀察夜摩天中所有地處彼見聞知夜摩天中復有地處彼處名為乘處遊行衆生何業生彼地處彼見聞知若人善心善深直心不殺盜婬彼人善業身壞命終生彼地處始生彼時即見天中種種樹林清流水河蓮華池等勝妙殊異甚可愛樂衆鳥音聲聞香知味觸等皆勝可愛可樂見彼妙色聞妙聲等作如是言今此所見種種樹林種種可愛清流水河蓮華池等種種妙色昔所未有甚為可愛甚為可樂有無量種更無相似心叵猒足今此所聞種種歌聲衆鳥音等悉皆勝妙昔所未有甚為可愛甚為可樂有無量種更無相似心叵猒足令所聞香昔所未有亦甚可愛亦甚可樂有無量種更無相似心叵猒足此味亦爾昔所未有亦甚可愛亦甚可樂有無量種更無相似心叵猒足此觸亦爾昔未曾有亦甚可愛亦甚可樂有無量種更無相似心叵猒足彼天如是內心思惟五欲境界念欲常得如是勝妙五境界樂嬉戲遊行心不猒足彼處所有一切天女聞已語言此天世間法常如是一切境界一切常爾無不樂處無不樂時如此勝相處處普遍具足皆有五欲功德有無量種隨念皆得常受大樂更無與等天見此林已生如是希有之心何況入中牟脩樓陀天王之前復過於是彼處九億那由他百千種種莊嚴妙色天女歌舞具足歡喜心面五欲功德而為供養牟脩樓陀夜摩天王如是受樂夜摩天王牟脩樓陀天子必見何以故此處境界牟脩樓陀夜摩天王則是其主此一切天皆屬彼王我等依之猶如父母在此一切夜摩天中所有地處彼始生天既聞此已諸天女等而為圍遶入彼林中既入林已見下中色種種形服莊嚴諸天一切皆受五欲功德行食俱樂一切皆有五功德食見彼遊戲多有無量諸天女衆共餘諸天美聲語說無量百千種種功德而為莊嚴復有七寶妙樹莊嚴復有種種行樹莊嚴彼處多有隨憶念樹天有所念從彼樹得如是具足功德寶樹彼始生天有無量種勝妙功德皆悉具足五境界樂亦皆具足彼天見已眼著甚樂生勝愛樂處處遍見如是見已共諸天女入彼大林入大林已豐飲食河百千莊嚴種種色鳥種種音聲彼諸天女歌聲普遍耳聞其樂與鳥合聲彼始生天復於異處見蓮華林希有殊妙長三由旬廣二由旬見彼大林有金

蓮華無量形相有無量色以爲莊嚴譬如秋時虛空之中諸曜莊嚴如是如是百千天女多饒具足歌舞遊戲五樂音聲受諸快樂遍相心念遍相附近一念不離恒常一心遍相愛樂見園林中處處多有歡喜天衆亦見多有種種鳥羣遍共戲樂遍相愛念隨相附近一念不離恒常一心遍相愛樂如是天等遊戲受樂鳥亦如是鵝鴨鴛鴦如是等鳥有無量種無量羣衆在蓮華林清淨水中處處遊戲於彼河岸其處有天摘取金葉用飲天酒共諸女衆歌舞遊戲受種種樂復摘銀葉用飲赤酒酒色猶如蓮華寶色香味清冷一切具足共諸天女歌戲受樂自善業力之所感致復有異天亦在彼處蓮華林中極可愛處如是諸天五欲境界受諸快樂摘青寶色蓮華之葉共諸天女用飲天酒復有異天入彼樹下天華所覆既飲天酒怡然快樂於園林中共諸天女遊行放逸飲色香味天果美汁歡喜歌笑復有異天金銀玻瓈青寶樹枝覆蔭爲舍共諸天女歌笑嬉戲受天快樂復有

異天依止河岸鳥音聲處在柔軟地妙觸之地其處生華摘取彼華其華五色有別有合共諸天女取已穀之彼諸天女近於天子歌舞戲笑復有異天在種種寶石地之上所謂青寶玻瓈金銀如是地處嬉戲遊行受諸快樂乃至集作受善業盡善業盡已於彼處退彼處退已墮於惡道生在地獄餓鬼畜生若有餘業得生人中常生樂處則有第一端正之色大心大富得爲國主以餘業故

又彼比丘知業果報次復觀察夜摩天中所有地處彼見聞知復有地處彼處名爲雲處遊行衆生何業生彼地處彼見聞知若人直心本性正直信於三寶不殺不盜不行一切不善邪行不樂不行亦不多作見諸婦女乃至不生欲意之心不念婬欲捨婬欲心亦不分別猶如捨毒此善男子身壞命終生夜摩天在彼雲處遊行之處生彼處已身之光明與日不異受善業樂受無比樂無量境界受諸快樂即初生時甚大歡喜心生思惟我今云何獨在此處即生念時見諸天女在樹林中樹種種枝具足寶鈴鈴有妙聲地色猶如大洋眞金地處有如銀玻瓈色多有百千妙蓮華池以爲莊嚴彼地分處林樹柔軟有百千鳥出美妙聲彼諸天女如是林中遊戲受樂即彼天子心生念時林間速出妙莊嚴具而自莊嚴以蓮華鬘莊嚴其頭其身皆著種種色衣到天子所既到近已種種莊嚴而圍遶之詠種種歌微妙音聲心極愛染娛樂天子無量樂具具足而有彼諸天女如是種種娛樂天子如是天子於彼天女本未曾見既得見已如是思惟此是何人從何處來繫屬於誰爲誰而來既來見已見其具有種種色衣有種種寶莊嚴其身其手執持無量樂器且少分喻何處何處三十三天所有天女歌衆之聲不得爲比何況三種功德具足無量善業所得之果夜摩天女於彼三十三天天女歌詠音聲甚爲殊勝色少勢力身之形量歌聲樂受園林諸樹流水河池酥陀之食勝妙堂舍戲樂之處一切皆勝上上次第乃至他化自在天中色少勢力身之形量歌聲受

樂如是等事一切皆勝何以故業果重故心戒清淨無垢染故此夜摩天如是天女不可比類一切具足彼如是處有二種過謂無常欲唯有少分微樂可說若愚癡人受持禁戒希望於有作如是心願我持戒得生天中爲回彼心我說無常退及愛離如是等過何以故若起少心希望於有一切善法皆悉散失一切有中無處常者下上傍廂若常不動不破壞者無有是處一切分別無不分別以此因緣說彼天報非可愛處爾時彼處諸天女等圍遶如是始生天子歌舞遊戲種種娛樂爾時天子本未曾見心自思惟此屬於誰而來近我隨彼天子心之所念即心念時以善業故彼天女言天爲我主何以不共我等語說天是我夫隨天所須我爲給使令天受樂時彼天子既得聞已作如是言汝若屬我今可來近在此林中何以故此之天處是受樂地生此天者此處受樂時彼天女即共天子無量種種受快樂已天女復起作如是言我共天子在園林中處處遊行此園林中多饒

無量種種天衆隨眼所見種種可愛種種諸鳥音聲可樂多有種種流水河池蓮華莊嚴多有百千種種山峯其峯高峻種種七寶多有光明莊嚴山峯種種山谷處處嚴好多有種種諸鳥音聲在地處處有池莊嚴如是功德悉皆具足我共天子俱行遊戲受諸欲樂爾時如是始生天子從彼天女聞是語已語天女言我隨汝意皆如是作如是說已起彼坐處爲受樂故一切天女共彼天子園林中行種種音聲天寶樂器在手執持共彼天子遊行放逸爾時天子共彼天女遊行放逸復有其餘天子天女共行遊戲合會相逢時二天子見則相愛迊共語說彼此天女亦復如是心迊相愛一切和合復向異林如是林者名戲樂林彼林之量三千由旬彼林無量有百千億那由他數諸天子衆滿彼林中如歡喜林曠野無異如是具足種種功德名戲樂林天遊行處種種具足彼兩朋天共見彼處皆悉本來未如是見亦未曾聞不可譬喻見彼林已生歡喜心面眼目等皆有喜狀時始

生天及其天女即語彼天作如是言此如是等昔來未見如是說已兩朋天子兩朋天女頭著天鬘身塗栴檀坐天堂殿上昇虛空歌舞喜笑迊共遊戲相與共詣牟脩樓陀夜摩天王如是上去復有餘天并其天女手執蓮華坐天之處上昇虛空歌舞喜笑迊共戲樂相與共詣牟脩樓陀夜摩天王亦爾上去復有餘天能微細行手執箜篌能奏無量百千山過行不障礙共諸天女歌舞嬉戲亦復向彼牟脩樓陀夜摩天王所住殿舍心生歡喜亦爾上去復有餘天於虛空中雨諸天華共諸天女歌舞嬉戲亦復向彼牟脩樓陀夜摩天王所住殿舍亦爾上去彼始生天如是無量種種差別無量遊戲皆悉具見亦共同行在天女前如是而行彼無量天皆以美語共其言說爾時如是始生天子遙見遠處有勝光明過百千日自餘凡夫眼不能觀復聞彼處無量音聲聲有四種一者相應二者真正三若和合四者平等如是音聲彼天聞已心生歡喜問天女言今見彼處勝妙可愛有大

光明在於彼處如是遥見彼處如是勝上音聲美妙平等和合歌聲復有舞戲云何如是爾時天女即便語彼始生天子作如是言夜摩天王彼處受樂多有無量百千天衆復有無量諸天女衆一切天衆之所讃歎猶如兜率寂靜天王受天之樂爾時如是始生天子既聞是語則生第一希有之心如是念言除寂靜王如是受樂更有何處如是受樂時彼如是始生天子既思念已語天女言誰名寂靜於何處住我見此已當往見之時彼天女聞其語已心則思惟作如是念此始生故不知更有大勢力故作如是言我見寂靜時彼天女復語之言兜率陀天在我之上於我爲勝過百千倍我之所有受用之樂一切業果皆悉殊勝彼於此處夜摩天王威德勢力及餘一切種種皆勝在我上住一切凡夫皆不能往非其境界彼天一切於我皆勝若天具有福德之力大神通力則能往到非一切天皆能到彼

正法念處經卷第三十七

音釋

懟（徒對切衘怨也）叵（普火切不可也）

正法念處經卷第三十八　陰八

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之十七（夜摩天之三）

爾時如是始生天子作如是念彼天大樂勝於北閻夜摩天王如是思惟於須臾間心動不定於境界樂心生愛樂復更染著觀諸樂處普於天衆何者何者受樂之事一切皆見次第安詳遊歷彼處如是次近牟脩樓陀夜摩天王所住之處王於彼處無量百千多億天衆圍遶受樂多有無量諸天女衆手執蓮華圍遶供養彼天王色不可比類無與等色威德光明功德具足彼王出勝一切天衆所有光明如日勝於一切星等衆星圍遶夜摩天王亦復如是威德殊勝在師子座其座軟觸非絲等成純是妙寶希有之色形服莊嚴威德具足無量種聲歌樂之音異異嬉戲閙欲功德勝心受樂夜摩天中如是境界更無勝者勝帝釋王所有功德牟脩樓陀夜摩天王有五十聚勝妙光明從身而出皆有焰起彼帝釋王於兩肩上二處出光彼光明聚於

此則劣牟脩樓陀夜摩天王六根門衆以善業故如是和合於帝釋王所有功德百倍爲勝如是勝故不可比類彼色如是無可譬喻絲及境界亦如是勝不可譬喻彼王眷屬下劣威德猶勝帝釋何況天王牟脩樓陀所有威德内外清淨彼既如是云何可喻爾時如是始生天子即於遥見牟脩樓陀天王之時色樂威德一切微劣既見天王觀自身已如是思惟我身於彼天王之身億百千倍百千千倍微劣不如以行第一勝善業故得此天王牟脩樓陀上妙之身此有如是殊勝威德何況所聞名爲寂靜勝於此王牟脩樓陀所有威德皆悉具足上上天業次第勝勝轉轉微妙如是少時心思惟已而復專聽歌等音聲爾時如是始生天子更復前進安詳徐詣牟脩樓陀夜摩天王所住之處牟脩樓陀夜摩天王周帀多有勝妙身色第一莊嚴容貌端正殊勝威德好身妙音七千天女近身歌舞喜笑遊行自餘天女少遠身者不可計數婬戲娛樂皆飲天酒彼此迊共意念同心彼諸天女各得天王牟脩樓陀共受欲樂心作是知天唯愛我更不愛餘於我得樂不於餘女唯我欲勝餘則不爾夜摩天欲口說則成身不交合彼諸天女皆有是意一一皆謂牟脩樓陀夜摩天王唯獨愛之爾時如是始生天子更復前近牟脩樓陀夜摩天王見有無量百千天衆之所圍遶有無量種具足勝妙功德舌語調伏天衆牟脩樓陀夜摩天王於一切天若舊生者若始生者皆悉普識牟脩樓陀見始生天眼則不轉自餘舊天即便語彼始生天子作如是言大王今者如是看汝何以不跪爾時如是始生天子聞已即跪爾時天王牟脩樓陀見其跪已告言天仙汝今始生夜摩天地汝今可在夜摩天地第一樂處於中受樂汝以修行三種善業得生此處汝今善來自善業故此中受樂於此天處久住多時勿放逸行牟脩樓陀夜摩天王爲始生天而說偈言

始初生天子　若愛此生樂　彼不及退苦
十六分中一　味少怖畏多　常誑惑丈夫
如乾闥婆城　欲樂味亦爾　此欲極爲惡
能破壞衆生　是故有智者　心常不信欲

牟脩樓陀夜摩天王如是教彼始生天子始生天子如是啓白牟脩樓陀夜摩天王而作是言實爾天王我初不知此天之中有如是過不知天中云何法行如他餘天之所行作我如是作我自不知爾時天王牟脩樓陀復說偈言

若至死到時　更無餘同伴　死後異處去
無有共行者　衆生心種種　若干心性欲
如是異異業　造作生死縛　乃至即生時
必定已屬死　種種癡覆心　於此不知怖
若退時已到　能破第一有　彼癡心不覺
死苦之可畏　歡喜生放逸　數數受生死
癡者不覺知　境界能誑天　境界虵能齧
境界愛生癡　天常不覺知　退時大怖畏
生苦最爲大　退無如是苦　如是大生苦
唯天中成就　業風之所吹　輪轉受大苦
丈夫死所將　心誑不自在　非父亦非母
非知識非親　若死時既至　無有同伴者

本性如是誑　一切無伴侶　唯意如是惡
各各遞相誑　非餘亦非親　而能為救者
死時既到已　親亦如非親　汝若見非親
亦受大快樂　死王力自在　公奪大樂去
境界令心迷　常為欲所使　雖未覺苦惱
必定得不疑

牟脩樓陀夜摩天王以如是等真實之法教彼如是始生天子時彼天子既得聞已心生歡離於須臾間還復歌舞戲樂喜笑更復深著一切世間愚癡凡夫心無常故心不定故以樂力勝覆其心故為愛使故心百倍動以此因緣天放逸行以如是故乃至少法不住心中爾時如是始生天子於彼天王牟脩樓陀堂殿之所種種戲樂共自眷屬如是歌舞種種嬉戲五欲功德皆悉具有境界受樂和集還去著來時道到自所止雲處遊行本所住處既還到已復共餘天種種受樂嬉戲遊行向名廣殿彼殿可愛令具足說內有二十那由他舍有種種色異異形相寶光明集多有天眾諸天女衆如是妙殿隨天所念一切皆得如彼天子心之所念一切皆得如是之色如是形相園林華池多有無量百千鳥衆以為莊嚴七寶山峯彼殿如是天善業故若天憶念欲遊行時殿并園林蓮華河池種種天樹飛行虛空如鳥無異若天憶念此殿動去我則受樂即於念時飛行而去若天憶念起如是心隨我所須飲食具足則有河流皆是天食無量種種皆悉具足隨念而有色香味具滿河流出以彼天子本善業故若不善業無此境界又復此天生如是念我此殿內轉更寬博廣百由旬即於念時多有無量種種可愛諸流水河妙蓮華池并諸澗谷具足房舍種種園林妙蓮華等皆悉具足如是寬博彼天見已轉更歡喜生如是心我於此處遊行戲樂我心歡喜更共餘天此中受樂復令餘天於此殿中共我戲樂若夜摩王天衆來此我共受樂即彼天子心生念時牟脩樓陀夜摩天王所有天衆向其殿內而共遊戲即於念時彼天發行有乘鵝者乘孔雀者復有乘於他養鳥者有乘華者有乘鴨者復有異天乘鴛鴦者復有乘於命命鳥者有乘樹者如是異異種種乘來勝歡喜心樂音遊戲復共種種形服莊嚴諸天女等喜笑歌舞蓮華妙鬘而絡其體受第一樂勝歡喜心天女讚歎乘空而行向天遊戲殿舍之中既行到已彼此遞共種種受樂如是遊戲放逸行故其心不定牟脩樓陀夜摩天王見其放逸而觀察之如放逸天放逸行觀生如是心我於今者以何方便而能利益安樂如是放逸之天爾時天王牟脩樓陀復微細意深思惟曰

令令餘天須陀洹者共我相隨籌量語論如彼地處雲雲遊行地處之中種種受樂行於放逸云何善法攝取彼天自他利益彼此皆作令我及彼皆離過罪我為善友令彼利益說法利他是善知識若教惡業則是怨家能令和集地獄惡業爾時天王牟脩樓陀共須陀洹既籌量已自神通力化作妙殿共昇彼殿而向彼去第一河池流水具足園林諸樹皆悉備有無量種種皆悉可愛有如是等勝妙之事共向彼處雲雲遊行地處之殿則為

下劣百倍不如千倍不如何以故善業力故夜摩天中一切諸天所有善業牟脩樓陀夜摩天王善業最勝善業勝者神通亦勝以此因緣其殿則勝有妙光明勝於一切夜摩諸天所有殿舍譬如日殿一切餘殿不及少分如是彼殿最爲殊勝餘天之殿不及少分彼如是殿自分功德皆悉具足行虛空中向彼地處雲雲遊行受樂地處須陀洹天相隨共往以須陀洹聖人之天少放逸行故與相隨向彼地處爾時彼處放逸行天既見天王牟脩樓陀生敬重心速爾前進一切皆向牟脩樓陀夜摩天王相與奉迎或百或千百百千千如是一切奉迎天王爾時天王牟脩樓陀既到彼殿即作神通變化力故令彼迎天忽爾之中各不相見唯見自身獨迎天王於其樂音一切不聞種種妙色皆悉不見以王神通故令使爾彼天各各有如是心唯我在此自餘諸天爲何所在恒常共我坐此殿中今何處去一切不見如是念已彼天各各前向天王牟脩樓陀雖見天王及須陀洹不見餘者彼一切天各各皆生希有之心心生怖畏皆白天王牟脩樓陀作如是言我此殿中共住諸天不知今者向何處去爾時天王牟脩樓陀告彼天言如是等天一切放逸行放逸行以業盡故退墮地獄餓鬼畜生或生人中若放逸天行放逸行放逸所壞爲境界愛之所破壞心樂五欲諸功德故於境界火心念分別而自炎然從自心燧生此熾火業風所吹若廣殿中心未猒足爲五炎火所燒然已復爲地獄大火所燒受種種苦自心所誑身壞命終生地獄中此放逸過一切過中最爲勝上何以故爲放逸過所破壞者散失一切諸善法故彼如是天自心自誑如是癡天後時心悔爾時彼處一切諸天既於天王牟脩樓陀如是聞已一一心中皆生猒離皆生怖畏各白天王牟脩樓陀而作是言天主大王云何如是一念之頃一切天退此未曾有一切諸天於一念頃如是皆退雲雲遊行地處盡空此爲甚苦以何方便令我不退不受苦惱不受別離令我不受別離之苦令我不墮地獄餓鬼畜生等中爾時天王牟脩樓陀即爲彼天而說偈言

行放逸道者　則不見賢善　猶如鑽水者
火則不可得　離因則無果　無因果顛得
放逸求功德　究竟不可獲　放逸破壞生
如是轉行天　彼癡失善業　墮於惡道處
若有是癡心　於愛欲受樂　後得衰惱已
其心則生悔　欲火所燒者　爲境界所誑
不得寂靜道　一切上樂處　若世間欲樂
若愛所生樂　不及一內樂　十六分之一
衍生爲第一　白法離生死　愛盡第一樂
畢竟不退樂　不怖畏知足　此修者不求
如是禪定樂　更無樂可比　若不爲愛縛
癡所不壞者　彼則度有海　常受一切樂
若心住欲者　彼則不受樂　是一切苦器
入於地獄處　常爲業羂縛　之所牽挽者
一切無能救　令脫此苦者　所見來去法
由業有生死　去來皆如是　業因之所得
愚癡故貪欲　乃至終退時　受生死大苦
而不能覺知　以愚癡覆故　受樂不猒足

以不知足故　如是常破壞　非初非中後
非今非後世　常脩習欲者　無明故流轉
以善業盡故　於此處必退　食放逸毒者
癡故不覺知　此身念念變　以癡故不覺
於後欲退時　乃覺知苦惱　若於苦怖畏
及怖畏死者　應念於正法　如是必得樂

爾時彼天既聞天王牟脩樓陀如是說已於放逸行少時心離復白天王牟脩樓陀而作是言天主大王此一切天皆悉不見豈一念間皆破壞耶一切失耶願王實說爾時天王牟脩樓陀即告之言如來善業還如是去以業盡故一切業法決定如是一切衆生遞相別離心生懊惱老病死等如是三種有相對法命少無病若何丈夫或人或天心不放逸不放逸行彼於如是三種可畏則能覺知如此三種命少無病以放逸故能令皆失一切諸天畢竟如是死未來間勤行精進作諸方便三種精進謂施戒智此三能除此三大畏無量分別常隨逐行暫時不離若不畏者彼則於後臨欲死時口面破壞眼目轉動諸根乾燥一切諸親兄弟妻子眷屬皆捨爾時則爲退愛別離火之所燒極大苦死彼一切天於一切時無量分別五欲現前歌舞戲笑歡喜遊行於園林中如是受樂放逸境界如見善友知識之面不覺其果彼於後時悔火所燒我身云何不作善業何不布施何不持戒何不修智如是三種我何不作由放逸故我於今者孤獨而死捨離諸親及兄弟等爲死所攝如是將去離此世間第一愛處無量境界受樂之處如是後時心生悔惱乃至如是能破壞天大力死王未來之間汝等畢竟莫行放逸捨放逸故必得安隱於彼死時不爲悔火之所燒然如此之道第一安隱凡諸一切衰惱之者於施戒智樂修多作彼時依此蒙救得脫是依是救是大力伴若死至時必定不免必能破壞彼來至時不可禁制不可免離能奪一切衆生之命如是惡死何不方便精進勤修令使不來一切放逸惡未至時甚爲賢善如大毒火放逸亦爾汝等諸天是放逸使又復諸天皆屬放逸彼放逸怨隨逐不捨於園林中山峯之上遊戲而行一切諸法皆悉無常而謂是常生如是心我常共彼諸天女衆相隨受樂如是天女常少不老我此天女常共相隨終不能別如是常爲諸境界樂之所誑惑第一大力能爲破壞死王既至非諸天女能遮能救彼思量心亦不能救常不別心亦不能救彼所思惟一切皆空一切無常不堅不牢既爲放逸所破壞已生於地獄餓鬼畜生爲癡所壞致此大苦又復彼天於無始時轉轉生退數數懊惱常被誑惑愚癡不覺爾時天王牟脩樓陀法相應語表相應語如是說已若彼處天有智慧者則於彼語猶如甘露無垢清淨攝取在心捨離放逸於欲深猒彼天如是心正念已即向天王牟脩樓陀而說偈言

若利益及實　如相應不異　天作如是語
是利益之因　能攝心寂靜　如是者得樂
從樂至樂處　必得樂不疑　若於此顚倒
放逸破壞天　如是癡心者　必當墮地獄

如是天子既向天王如是說已生猒離心彼

諸天子又復重爾問天王言我今有疑此殿舍中一切天衆爲何處去爾時天王牟脩樓陀見其調伏心生猒離已捨放逸即攝神通彼諸天衆逦互相見既相見已彼此逦共生歡喜心彼諸天衆心歡喜已牟脩樓陀夜摩大王而告之言汝等各各逦相見耶向來乃是我神通力所障礙故而令汝等互不相見汝於今者還復逦共相見如本彼能破壞大力死王若來至者百千億劫永不相見令汝等退生在地獄餓鬼畜生更不可得如是洄見是故應念不行放逸勿起異心常當攝意勿樂境界爾時多天如是聞已極生猒離心猒離故得須陀洹爾時天王牟脩樓陀如是知已甚大歡喜生如是心我於今者所作已辦自意滿足捨離此處向嬉戲處雲處遊行諸天衆等第一善心若有已得須陀洹者不放逸行若不得者其心則輕猶行放逸樂放逸行樂放逸樂如是園林流水河池山峯澗谷共諸天女受種種樂不慮死畏乃至彼處受樂遊戲歌舞喜笑可愛善業和集皆盡善業盡已於所應作悉皆不作復墮地獄餓鬼畜生若有餘業生於人中常一切時第一富樂第一端正第一財物具足而有一切人愛本性心喜隨順法行嬉戲歌舞而受諸樂樂行寺舍有蓮華處流水河池若王大臣王等富者一切知識皆共善友諸親兄弟心皆愛樂常不妄語心常正直一切善人常樂共行不壞威儀無量功德皆悉具足如是彼人身報具足如是得身以餘業故

又彼比丘知業果報觀夜摩天所有地處彼見聞知彼夜摩天復有地處名爲積負衆生何業生彼地處彼見聞知若善丈夫常畏業果心性正直正見不邪修行正業捨惡知識常一切時念佛法僧微少惡業深生怖畏不殺盜婬乃至道行若見婦女若歌若舞莊嚴其聲聞已不著心不愛念心善觀察無不善心亦不喜樂見其過已心不分別彼若如是不起邪行身壞命終生於善道夜摩天中積負地處此善業人生彼處已樂受不斷恒常成就自身光明五欲境界受於快樂彼處有山名聚積崖七寶諸樹以爲莊嚴滿彼山中無量百千種種鳥衆鳥有無量種種妙色莊嚴彼山在彼山處出種種聲行種種處見則可愛多有無量種種妙色種種處行無量形相滿彼山中又復更有流水河池種種蓮華諸澗谷中多有種種名憶念樹以爲莊嚴交枝爲舍種種華果皆悉具足其山之量三百由旬諸天子衆諸天女衆處處多饒普彼山中皆可愛樂第一天衆所住之處如是山中分分地處彼處一切善分分處七楞七廂皆有園林種種間雜彼善分處有七種寶彼七種寶各爲一廂一廂青寶光明遍至六萬由旬如是光明一切虛空普遍青色若天憶念欲上山時天自普身以種種寶間錯莊嚴在彼如是聚積崖山行於如是青寶之廂乘空而去自身種種莊嚴諸寶無有色光與山同色皆作青色及青光明與山平等青色青光皆悉第一聚積崖山一廂如是青寶之色又復如是聚積崖山第二廂處皆是玻瓈若天種種莊嚴其身種種間錯行於彼廂乘空而

去舉身種種莊嚴諸寶無有光色與山同色謂玻瓈色光明亦爾與山平等彼天身光如入水池又復如是聚積崖山第三廂處悉皆是銀色及光明所遍至處五百由旬第一白光見者甚樂若何者天行於彼廂乘空而去其身種種莊嚴之色皆同白色以彼山廂光明力故又復如是聚積崖山第四廂處一切皆是閻浮那提真金爲體光色如日彼廂光明其炎圓輪滿千由旬若何者天行於彼廂乘空而去身亦同色又復如是聚積崖山第五廂處皆鉢頭摩真寶之色一切普亦光明遍至一千由旬若何者天行於彼廂乘空而去身同赤色彼天若著赤寶莊嚴本亦色滅百倍更亦以彼寶廂光明力故又復如是聚積崖山第六廂處皆是金剛真寶之色其光遍至五千由旬楞間色出如天虹色若何者天行於彼廂乘空而去身亦同色以是彼山光明力故又復如是聚積崖山第七廂處皆是七寶種種雜色光明遍至百千由旬若何者天行於彼廂乘空而去隨天之身諸莊嚴色皆悉更勝隨種種衣其色轉勝如是勝妙聚積崖山威德普勝若須彌樓妙寶山王而欲比此聚積崖山光明可愛妙寶光明百倍不及千倍不及至百千倍亦所不及彼勝妙山如是威德何以故善業勝故彼山光明亦如是勝彼夜摩天淨戒勝故善業勝故以是勝因是故彼山普勝可愛又復彼山普真珠網周帀遍覆第一善淨第一光明一切天見皆得利益彼真珠網如是覆山甚爲端嚴有大光明彼有大城名如意念真珠瓔珞莊嚴殊妙如是光明甚爲廣博多有無量種種諸鳥名雜瓔珞住彼網中若天放逸行放逸時彼鳥說偈教誡之言

種種業因故　今生此天身　得天不知法
後則心生悔　此園林可樂　枝构欄莊嚴
身生此處者　一切是善果　何人作何業
作業作善業　彼彼如是成　果亦如是得
汝等天現見　下中上等樂　何人如業行
彼彼如是果　癡種種莊嚴　隨逐癡行人
彼爲癡所迷　不見大怖畏　若癡放逸者
不作自利益　喜樂種種欲　希求種種果
天爲癡覆故　不造作諸業　若天愛雜果
彼天不持戒　譬如捨離燈　欲唯取光明
彼天亦如是　離因異求果　若以因求果
彼則常受樂　無子果叵得　無燈豈有光
無戒則無天　離智無解脫　若得解脫者
則無所希望　若離欲愛者　慧則非我所
若業所得樂　一切是垢濁　若得盡滅樂
一切不垢濁　不得盡滅樂　垢濁則不疑
彼復經百劫　境界不知足　受境界樂故
於樂不知足　若常近於欲　數數更增長
彼增長如毒　後時與苦惱　欲能爲破壞
恒常是退因　若不能捨欲　彼天甚懈怠
若知功德過　此是智慧相　不知功德過
則爲愚癡相　若知功德相　過亦如是知
真知功德過　恒常不離樂　善人知此欲
境界過功德　天云何捨智　受行樂境界

彼如是烏真珠網中利益天故已說此偈又復彼山普光明輪之所圍遶山上種種諸寶輪旋而纏遶之種種光明如閻浮提虹色相

似若諸天等見彼輪旋心生歡喜則有輪旋逸身而生彼一切天見一一廂生希有心有無量寶莊嚴天身山一一廂遊戲受樂以種種修勝善業故如是受樂又彼山中所有諸殿有四園林如須彌樓何等爲四一名端正莊嚴二名峯林三名甘露端嚴四名種雜此等名爲四種園林流水河池妙蓮華等種種澗谷有種種鳥音聲微妙諸樹華敷樹鳥音聲皆悉可愛枸欄重樓種種堂殿行行相應有山名爲一切布施希有殊勝到彼山已次到彼林如彼雲處遊行地處如是天子共天女衆受天五欲功德之樂而彼樹林第一可愛彼中一林皆是閻浮那提金寶其葉皆是毗瑠璃寶妙蓮華寶硨磲色華復次第二林是白銀林眞金色葉彼林之華有無量種第一善香熏百由旬彼天鼻之旣鼻香已勝歡喜心彼第三林是毗瑠璃其葉是銀其華則有種種雜色有種種香彼第四林名雜種林無量雜色無量河池有妙蓮華種種諸鳥種種音聲百千功德具足而有於彼林中種種音聲如彼第二三十三天帝釋之王如是彼處須夜摩天光明威力功德具足多有無量諸善業者於彼山中多有無量百千天衆之所圍遶而受快樂種種境界功德具足彼須夜摩大福德天第一神通第一光明第一勢力自業所化五欲功德皆悉具足五欲境界皆悉可愛六根受樂彼處如是須夜摩天彼天中勝以善業故彼山如是具足可愛彼中有鳥名一切時常歡喜鳥彼鳥如是自業口語希望相應而說偈言

非習慧心念　亦復非希望　唯業能與樂
樂由作業得　勝中復勝勝　可愛中可愛
持戒善果報　從丈夫作得　境界門搖動
如曲河下流　若能調御心　彼天是樂器
自作福德業　自身而修行　或受苦受樂
自身如是受　造作惡業者　自身則如怨
身善如善友　如是身自行　如河流之速
身轉變亦爾　是故應作福　無垢淨持戒
若意樂不善　常喜境界樂　猶如大闇處
作不饒益行　喜樂境界動　常隨順欲行
有此非法意　彼則受苦惱　諸苦是魔業
法樂普周遍　如是苦樂相　智者如是知
若心求樂者　隨順正法行　若有希望苦
彼心行非法　非因不得樂　種種苦皆然
苦樂因差別　爾知自利行　若無量分別
則有無量種　彼一切業果　如是得生死
若不愛樂法　一生身空過　法能將到天
行法者得樂　若法救護者　此如是善足
離法者非善　必定入地獄　好人寧身死
而不行非法　若捨離法者　生死常轉行
離於法眼者　爲癡覆於心　樂虛妄無利
如病眼看樂　法芽意如田　無心則不生
若持戒意鈍　專行於非法　依非法道已
不善使令行　久轉行生死　爲心所疲倦
此心念念中　無量種種行　其體甚輕動
如幻乾闥婆　彼心有繫縛　謂智慧持戒
不縛有大力　無量種種轉　境界欲樂多
爲愛使令行　是故誑惑天　令行放逸行
不覺知終退　命終必破壞　一切無常動
盡時必失樂　一切天上樂　癡天不覺知

癡愛放逸行　如是喜樂樂　天衆愚癡故
當輪轉生死　先無後時有　以有後還無
天當必定退　世間法如是　唯有智慧者
不著世間樂

如是彼鳥行彼山中作如是說與種種法和合相應若天先曾已於多世行善業來聞彼鳥語心念攝受若未多世一兩世來行善法者雖聞鳥語乃至一句而不覺知是故應當勤行精進常作利益修行智明除此已外無如是救無如是樂此智能遮一切惡道乃是第一樂之種子智者應當心樂正法正念思惟而修心意若修意者是則具有如是功德和合相應次第乃至到於涅槃若天聞彼鳥音聲已於須臾間暫息放逸又復彼天於山園林無量衆寶光明峯上彼天山中五欲功德種種和集嬉戲遊行多種受樂乃至可愛善業和集一切盡已彼處復退如業而行生於地獄餓鬼畜生有生人中彼於一生常受快樂身得自在不屬於他第一大富心常愛知第一勝色端正具足為一切人之所樂見為一切人之所敬重生於可愛富樂國土或在城內或多人處親舊兄弟之所供養若王大臣其心正直隨順法行正見不邪彼餘業故

正法念處經卷第三十八

音釋

帀（作答切，遍也）　齧（倪結切，咬也）　懊（烏皓切，懊惱痛恨也）　崖（宜佳切）
廂（思將切，廡也）　沟欄（沟音句，欄音闌）

正法念處經卷第三十九　陰九

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之十八（夜摩天之四）

又彼比丘知業果報觀夜摩天所有地處彼見聞知夜摩天中復有地處名為積負衆生何業生彼地處後見聞知若行善業精勤持戒常不惱他持戒和合成就不缺不孔不穿堅固不壞能閉一切惡道之門清涼一切惡道熱惱能作歸依猶如父母於未來世隨順而行三種功德具足相應何等三種所謂不殺不盜不殺不盜如前所說不邪行者若行道邊若四出巷巷巷而行或乞食行或時餘行若見婦女種種歌舞莊嚴音聲不生愛念心不願樂見他所作心不隨喜慶他作善教他懺悔說其過失言此婦女第一過因所謂邪行以此因緣能令衆生墮於地獄如是持戒梵行清淨身壞命終生夜摩天積負地處既生彼已善業力故於中受樂謂積負山五百由旬滿中諸鳥音聲可愛跂求之聲山中甚饒普彼山中音聲可愛然彼天子初

生之時七寶樹下如是而生如閻浮提睡眠之人他人拍手聞聲覺者彼天如是聞鳥音聲可愛故覺彼天之身所有光明勝於秋時山頭出日所有光明彼日光明則爲不如少分相似天光明勝而彼天子忽然覺已善業力故令使彼鳥爲說善業相應偈言

離筋脉所縛　屎尿唾等處　如是婦人身
故來生此中　悶誑曲不直　見男心歡喜
心迷不定住　汝不戒故來　不實語誑他
莊嚴令人樂　彼巧誑婦女　善能誑男子
婦女猶如蜂　樂種種華中　種種男子處
如是生愛樂　如蜂嗽華已　然後異處去
婦女亦如是　嗽男異處行　得物如賢善
常瞋不可調　誑惑男子已　復行於異處
以諂幻器仗　如惡毒不異　此婦女殺男
能作不利益　猶如風空火　不可執持取
種種多方便　婦女不可護　不利益病死
作不善業等　女第一因緣　能壞涅槃行
若在種種處　隘迮怖畏處　世間男得苦
皆因於婦女　非少非中年　非未老寂静
婦女性心動　如日之光明　婦女非常友
如燈焰不停　彼則是常怨　猶如畫石文
唯親近富者　無物則猒人　有物婦女近
無物婦女捨　與物與供養　作種種功德
其心如火焰　而不可秉執　男如是隨順
如心之所欲　彼如是婦女　恒常誑男子
如虵華所覆　如灰土覆火　色如是覆心
婦女亦如是　猶如見毒樹　悅眼而不善
婦女如毒華　智者應捨離　希望見婦女
後樂於境界　彼恒不得樂　非此世他世
若普樂放逸　懈怠動諂誑　近惡友貪飡
彼則不見賢　精勤大力勇　福德捨婦女
恭敬信因果　此人自得善　諸過網婦女
在於世間行　若能離婦女　則生夜摩天

如是彼天聞彼鳥聲如夢所聞無量種種勝妙功德皆悉具足說如是偈能作兩朋利益善事始生天子如是聞聲如是聞已因緣生智彼智能念何處生來善持三種可愛戒來憶念來處既憶念已而說偈言

持戒來生此　婦女不可捨　勇者離婦女
則到涅槃城　非火亦非刀　非火刀非鋸
能割婦女縛　更無異方便　我本已常捨
勤心毀猒來　捨故得此樂　夜摩天勝處
異此樂之外　更復有大樂　當得不退處
必到於涅槃

爾時如是始生天子既聞鳥語見鳥色已心生歡喜觀彼天處見積負山多有無量百千諸樹光明圍遶復見流水百千莊嚴聞天鳥衆種種音聲彼鳥則有種種寶翅多有妙池種種蓮華而爲莊嚴蜂衆如煙如是羣出莊嚴端正如是諸事本皆未見無異相似夜摩天處如是觀已如所見聞如是歡喜既歡喜已從樹下起如是起已觀察自身觀自身已自身所有威德光明種種無量見身威德諸光明已即生色慢次復更生第二慢心謂如是念我更無比隨所憶念一切皆得此第二慢次復更生餘五慢心所謂五根著五境界生如是等七種慢故令心破壞本所作法不得相續一切不念以心動故多放逸故彼心放逸而行放逸五境界羂繫縛愛頸即便上

彼積負山上爲受樂故彼山三地所謂下地中地上地彼下地中有五園林一名香漂二名炎勝三名光明四名常樂五名高聚彼香漂林若有物生一切香勝彼香普熏五千由旬彼炎勝林無量種炎諸色光明一切皆勝過百千日所有光明彼光明林天身光明在其中行五欲功德皆悉具足彼常樂林流水河池無量百千天香味色皆悉具足彼高聚林第一高峯七寶光明如是已說下地園林第二中地百千曠野無量七寶蓮華水池無量百千衆鳥可愛種種異聲觸味色香甚可愛樂清淨無垢滿彼地中第三上地山頂之巔彼處有城百由旬量諸天滿中城名寶林有種種河河中水流滿中飲食多有天樹妙蓮華池樹有華果無量百千具足莊嚴多有欲喜諸天女衆無量百千滿彼城中須夜摩天牟脩樓陀往到彼城於彼城中五欲功德受天快樂可愛聲味色香和合增長愛火如是彼天積負山上種種受樂遊行嬉戲種種境界種種受樂因果差別爾時如是始生天子以心希望境界樂故向彼山上獨一無侶有一舊天既見如是始生天子心生歡喜即前近之語餘舊天作如是言此天子者是始生天餘舊天言天今云何知其始生時彼大天答餘天言此始生天有五種相所謂一者光明覆身身無衣服心作是念勿令他天見我裸露即於念時他見有衣而實無衣此是初相始生天子又復更有第二之相所謂見物生希有心於園林等未曾見來見則遍看此第二相始生天子又復更有第三之相謂見天女弱顔羞慙心生疑慮未敢正看此第三相始生天子又復更有第四之相若見餘天雖前近之心生疑慮意志不定此第四相始生天子又復更有第五之相欲昇虛空心生怖畏設飛不高安詳不速去則不遠近地而遊或傍城壁或依附地此第五相始生天子具有此相我共汝等相與往詣始生天子彼時天衆圍遶大天一切皆詣始生天子到已語言大仙當知我等諸天見汝始生相與共來以善業故善修學戒不毀不缺不孔不穿離垢清淨汝得生此如是語說爲始生天如是說已爲放逸故次上彼山飛空而去在虛空中種種樂音心生歡喜遊共受樂彼時如是始生天子既如是見即便思念我今獨自步行而去上積負山既思念已即爾步行入彼山所見有大衆諸天女等無量衣服莊嚴其身有無量種樂聲而歌彼諸天女見始生天各各歡喜競共前走向始生天既見其眼生希有心而觀察之復生是心我應供養應爲其婦復更近之以本未見初始見之生希有心白天子言我於今者樂見天子爲天子來天子今者自業果故共我受樂於園林中有種種林種種林中有種種山高峯澗谷復有種種異異天處七寶莊嚴光明圍遶諸樹華果遍滿山中處處皆有樹枝堂舍彼堂舍中多有種種歌樂音聲其地處色如火焰金如是妙色地處受樂復有異處流水河池種種蓮華莊嚴其處又虛空中有百千堂種種莊嚴第一可愛我共天子在如是處受諸快樂爾時如是始生天子本善業力語彼天

女作如是言我今如是共汝受樂此天地處一切欲樂不可猒足爾時彼處諸天女衆共向異林名雜殿林於彼林中種種樂聲鬪彼樂音心生歡喜善業成就受樂果報彼林具足妙色境界甚可愛樂如是無量可愛之味種種勝味如是無量可愛之香如是無量可愛之觸其地柔軟故有此觸非纏所成種種天衣其觸軟滑如是種種皆甚可愛有種種鳥妙好音聲種種歌音甚可愛樂無量種聲受如是等五境界樂共諸天女種種莊嚴美妙之音以無量種種受諸快樂爾時彼林有如是等功德具足無量天衆諸天女衆滿彼林中彼天見已則生第一希有之心見種種已處處遍行於彼處處園林之中皆是硨磲及青寶等莊嚴地處復有綠地鳥在中行鳥有種種七寶之色間錯其身彼鳥逓互遊戲受樂出跂求聲共彼雌鳥在其綠地如是而見綠地見已復於水中見種種鳥多有鴛鴦諸鵝鴨等種種異色間錯莊嚴彼鳥普有第一音聲如是見已復見天子共諸天女在園林中彼園樹林有六時華一時俱生彼樹各各爭出勝華彼樹光明或攝或放如眼開合彼諸天子諸天女衆見已歡喜復見異處有青林行種種雜色見已心動心既動故種種欲樂上看虛空見有無量百千天女滿虛空中第一衣服而自莊嚴遍滿虛空種種間雜譬如壁上種種畫色或在絹上或氈等上種種異見歌舞喜笑種種遊戲彼天見已心則轉動種種分別空中見已而復回面即時見有蓮華池沐種種蓮華滿彼池中種種形相種種妙色謂青黃赤有種種鳥在彼池中彼天如是既觀察已生歡喜心爾時天衆一切處見間無空處遍滿虛空無處不有鳥及天衆亦遍水中亦遍虛空間無空處如微塵許以於往時修善業力如是見已而說偈言

此見之大海　不可得滿足　舌愛味亦爾
無有滿足時　鼻貪齅諸香　如是不可滿
身著於善觸　不知足亦然　耳貪著妙聲
亦不曾知足　意念種種法　一切不可滿
六境界中動　離知足光明　患渴常行轉
欲地無量種　不知猒足天　猶如火投薪
若不知猒足　自體無處住　如是六火惡
起念風所吹　此常燒世間　癡者不曾覺
此放逸者地　非修行法道　放逸令破戒
入受樂境界

如是彼天念本善業憶念業故說偈已竟法爾更復染著境界多有愛聲觸味香色無量種種功德相應念念增長既增長已共天女衆處處遊行五欲功德有無量種無量分別種種受樂復共天女異處園林山谷之中多有無量百千衆鳥出妙音聲七寶莊嚴甚可愛樂到異天處欲共彼處諸餘天衆諸天女衆同受樂故到彼處已彼此逓互美聲相問如是語說如是一心逓共遨戲遊行受樂若餘劣天有萬天女而圍遶之常受欲樂未知猒足而彼天女常樂遊戲亦能以欲復供無量百千諸天如是天女愛樂欲樂以何因緣彼天之中多女少男此有因緣天世間中欲染強勝癡則爲中若生彼天住中有時已見彼處天女具足既見彼已欲心增長著彼天

女即便回心取天女身彼中有者希望樂故以心取故即便受彼天女之身以此因緣於諸天中天女則多天男則少如是有天一萬天女復有餘天二萬天女復有餘天三萬天女復有餘天四萬天女復有餘天五萬天女復有餘天六萬天女如是次第乃至百千萬天女者或有强者天女如是多少差别彼依地天行欲之法如人不異四天王欲如此人中男女二身遆互交合遆相觸逼無有不淨三十三天行欲之時彼此相抱根不相觸夜摩諸天行欲之時語笑則成兜率陀天相視成欲彼化樂天語說聞聲聞香成欲若遠處者若聞其香若聞語聲欲則究竟具足成就如是他化自在諸天與化樂天一法不異若一天子一切天女之所愛念大生敬重心不疲惓亦無病患離肉骨蟲汗等皆離天天之中有增上力和合相應彼一切時力常不壞勢力光明皆悉具足以是因緣唯一天子共多天女無量百千極相愛樂常行欲事彼天之心不守一女於一切女心皆樂見隨意所

行一切天女又復如是第一欲染遆共受樂不相妨礙如心憶念如是受樂又復彼天共彼天女如意所欲有無量種無量分别如天相似自業相似積聚地處於長久時無量種種五欲功德遊戲受樂多饒天衆諸天女衆次第巡行復到異林名嚴風林爲欲受樂遊行嬉戲見餘天子本業盡故天女衆中時至欲退彼欲退天有相出現相如有病所謂相者彼天若前近蓮華池華則不開此是初相又彼退天第二相者若近林樹若蓮華池蜂則離林離蓮華去此第二相又彼退天第三相者若彼天子共諸天女遊戲之時聞其歌音則生猒離此第三相又彼退天第四相者若近樹林彼樹之華一切皆萎此第四相又彼退天第五相者欲在所戲殿舍遊行不能行空此第五相如是五種是夜摩天欲退之相如彼第二三十三天欲退之時蠅等所著汗出則知三十三天欲退之相死狀如是此夜摩天善業盡故有此諸相則知其退彼有十二死之大相次第見此欲死之相而彼天

子欲退之時死相即現所謂彼天欲出光明光明不出還入身中猶如日沒又退相現所謂彼天見華萎悴心不愛樂又退相現所謂彼天著華在頭即便憍落又退相現所謂彼天水中看身見自身像非天身像乃見欲生何道身像若見地獄若見餓鬼若見畜生若見人色如是異見從此退已生地獄等異生相現又退相現所謂彼天水中看身既見身已則生怖畏生怖畏已身毛皆豎又退相現所謂彼天見自處醜而不端嚴又退相現所謂彼天於何等處毗瑠璃處金處銀處若玻瓈處若青寶處彼一切處如是處坐動搖不安又退相現所謂彼天若風所吹則大抖擻其觸堅鞕又退相現彼天衣觸重如金剛如是見已其心則愁心既愁已於可愛聲味觸色香心則不樂既如是已即爾便近無常之火又復更有異退相現謂於處處若毗瑠璃石等壁中或於鏡中或於異處看自身像則不見頭又退相現或見自頭乃在於地見如是相死近不遠彼諸天女如是知已猒惡棄

捨彼天憂愁起離別意有如是苦生來之樂不及此苦十六分一又第十二退相現者所謂彼天意亂不定如旋火輪不念一處其心極動退愁苦故彼現命根將欲盡滅如燈油盡光明微少如是彼天知見自身將欲退沒常自隨身所行天女見其如是皆捨而去如火燒樹鳥見則離而不觀察先本已來所有功德彼諸天女見欲退天亦復如是捨離而去共餘天子相隨而行時彼天子見婦女去如是相已安心忍耐而說偈言

皆以自業故　如是受果報　婦女見欲退
捨遠而不近　以自業盡故　離於無量樂
天女見退天　則向異天去　此樂無常定
心性亦如是　婦女樂欲惡　友不相信惡
此四種大苦　一切時常逼　是故應捨離
如棄毒火等　因業故得樂　因業故得苦
田業故破壞　業故如是見　如此天大樂
受用五功德　後時福業盡　退天不自在
如是說生死　一切是業幻　示解脫道者
眞諦佛所示　若有擾動心　則不見諸過
彼癡有所攝　是故婦女近　日則非闇因
不由火故冷　婦女無愛心　少愛心不住
如地住不動　如風動不住　婦女性無恩
故有如是過　丈夫於久時　多供養婦女
見衰則捨遠　如鳥捨枯池　上行者不墮
石等不能飛　山則不能行　婦女無善友
常能爲妨礙　破壞法義名　不饒益納藏
出生一切過　金剛可令輭　日亦可離熱
婦女不捨誑　本性法如是　非種種愛語
非供養非物　而能攝婦女　心如火叵近
得樂共其行　得苦則捨離　無量恩不念
一過計在心　於園林山中　成就無量樂
既得衰惱已　婦女嫌捨去

彼天既見天女如是捨離其身即便思惟一切世間法皆如是已說此偈婦女心堅本天欲死即便離去依止餘天猶如冬時蓮華乾枯衆蜂見之即便捨離去向餘處爾時天女離欲退天向餘天去又五樂聲歌舞遊戲種種受樂在於園林蓮華水池種種鳥聲名隨念樹百千莊嚴忘前常共受樂天子共餘天子而受諸樂俄爾間忘如百千生見前天退於一念間忘其功德婦女如是捨恩不念婦女之性無所係戀唯因物故有所愛念或有所須是故近男而自體性於一切處皆不究竟一切過去未來現在皆無有能知其體性以心動故如旋火輪如乾闥婆城及陽焰等不可捉持婦女體性亦復如是不可執持如是現前捨退天子向餘天去彼欲退天本業熏故復說偈曰

若天搖動心　如放逸欲樂　於退不生怖
必定退天處　若天天處生　後必定有退
如晝日盡時　必定有夜至　晝日則如命
夜分則如退　既知此二種　應念不生死

彼天如是念本前生既生念已取人中時用以爲喻不取天時而爲譬況何以故天無晝夜以自光明是故常晝爾時彼天如是久時觀察如是欲退天已還如天法決定受用善業果報又彼天子於園林中遊戲受樂五樂音聲河坎澗谷蓮華林中或在山峯如是等處共天女衆共餘異天受諸快樂依本善業

受樂果報乃至所作受善業盡善業盡已退彼天處既退天已如行而來如行而去墮於地獄餓鬼畜生若有退已得生人中常生樂處隨順修行正法國土聰明黠慧一切人愛若作國王若作大臣若作王者其王國土不畏他國敵陣軍衆常受快樂以餘業故

又彼比丘知業果報復更觀察夜摩天中所有地處彼見聞知彼夜摩天復有地處名爲心相衆生何業生彼地處彼見聞知若行善人善意直心正見不邪心常諦知善惡因果不殺盜婬不殺不盜如前所說不邪行者心不生念亦不隨喜所謂乃至見畫婦女不念不觀無不善念心不樂見不味不著無欲愛心而觀察之亦教他人遮他人作自身不作不教他作彼能自利復利益他彼持戒人得脫熱惱常行諸善恒念自身見身不淨於自身體常念不迷不貪婦女於婦女羂而得解脫離婦女欲一切人信現前持戒相應和集得如是樂離欲邪行不樂不行不思不念彼人如是能滅欲火第一用心第一樂行彼善衆生身壞命終生於善道夜摩天中心相地處善業衆生生彼處已無量天樂而受樂行離肉骨汗自身光明常受勝樂恒常受用五欲功德一切欲樂皆悉成就於彼成就如是功德受天快樂多饒百千諸天女等之所圍遶如須彌山衆星圍遶光明勝妙而自莊嚴善業所化勝光明輪圍遶端嚴無量光明從身而出彼天女衆其數甚多娛樂受樂五樂音聲可愛聲觸味色香等而受快樂彼如是念我復更於其餘可愛勝妙處行即於念時善業力故彼諸天女觀察其心既觀察已語言天子我今云何住於此處異此樂處復有樂處今可相隨行向餘處名爲千殿山峯之上有種種寶之所莊嚴無量百千天諸住處今可相隨共向彼處爾時彼天既聞天女如是語已如心所念極生歡喜作如是言今如汝意我如是行爾時彼天如是語已飛行虛空向名千殿山峯之上有無量寶所莊嚴處有無量天無量天女種種妙聲歌聲遠聞五百由旬遍於虛空多饒諸天及諸天女路傍詠歌令此天子生歡喜心向名千殿山峯之上速疾而上遥聞彼處天衆天女歌舞之聲莊嚴具聲如是聞已則生希有歡喜之心速速前近時彼天子即前近彼名千殿山到已則見種種具足可愛勝處有無量種所謂七寶諸妙園林勝蓮華池以爲莊嚴心所樂見遊共受樂勝淨水池水流之聲見園林中種種勝鳥上下來去種種間雜七寶堂舍皆悉作行種種雜雜異異諸寶以爲莊嚴彼堂如是甚可愛樂山谷崖岸種種行林莊嚴殊勝多有勝妙鵝鴨鴛鴦是等水鳥種種音聲皆可愛樂種種幢旛爲風所吹莊嚴可愛見者皆勝於虛空中有行殿舍若來若去若合若離有光明寶而爲莊嚴復更聞有彼此遍共若歌舞等勝妙音聲聞有勝妙遍互遊戲笑等音聲有平不平七寶之聚無量種種勝妙莊嚴無量種種勝山峯處無量千種殊妙好華形相色香行住走戲若相抱等如是種種在彼天處如是天子天女之衆而爲圍遶在名千殿山峯之上住虛空中下觀彼門如是

觀見彼山峯已生歡喜心告天女言汝等看此千殿山峯此殿如是甚爲可愛一切種種皆悉可愛彼天女衆聞其語已白彼天言天今當知我今已見我已如是數數見來或已百到若已千到天未曾見天今善看於此勝處第一善觀彼諸天女如是說已如是天子共諸天女從空而下臨近彼殿於彼殿中有受樂天見其來已生歡喜心有天前迎近而看之以彼天子初始生故如是歡喜以手抱之而作是言今我天朋如是增長天衆由是則有大力汝於今者共多諸天同受快樂多有諸天多有光明牟修樓陀天王之所多有天衆多天女衆遊戲受樂復有餘天見始生天合掌供養既供養已而語之言汝今到此山峯之上此中今有須夜摩天無量天衆諸天女衆圍遶受樂復有天王天善業故今於無量妙蓮華中遊共遊戲善業力故此處受樂此是好處汝今來此汝始生天得來至此始生天子既聞是語語自天女作如是言夜摩天王何處遊戲五欲功德而受快樂天女

聞已答天子言我今共去向大天主牟脩樓陀住受樂處彼始生天聞此語已即共天女去向天王受樂之處共天天女衆歌舞遊行次前遥見牟脩樓陀夜摩天王赤優鉢羅林中而住赤優鉢羅有百千葉彼葉葉中有舍如窟內有天女第一妙香共諸鳥衆種種遊戲彼諸鳥者是水行鳥有勝聲種種妙音彼處如是赤優鉢羅如是莊嚴彼大天王婦女之身普皆種種妙寶衣服其實多有種種光明赤優鉢羅實光明故同一赤色彼優鉢羅如是赤故令一切寶光明皆赤如是勝妙赤蓮華寶過於秋時初出之日赤色之妙又復於彼赤優鉢羅諸葉之中共蜂遊戲如是具受五功德樂若彼赤色優鉢羅中天子天女有如是心我於今者欲飲天酒即心念時於彼赤色優鉢羅寶華葉之中勝善色香清冷之觸天酒流出有無量種與彼天主牟脩樓陀而共飲之如是受樂又復彼天更有所念欲令赤色優鉢羅中歌音聲出即於念時則有風吹而令赤色優鉢羅華遆互相觸出種

種聲自餘種種五樂音聲於此音聲十六分中不及其一聞彼聲已生歡喜心既聞彼聲百倍受樂共彼天主牟脩樓陀在彼赤色優鉢羅葉而受快樂又復彼天心若憶念遊戲受樂作如是念我今住此赤優鉢羅妙實葉中如是遊戲今欲令此赤優鉢羅行於虛空即於念時彼優鉢羅如鵝鳥飛在空而行天子在中下觀餘處諸園林等有餘諸天自善業故遊戲受樂時彼天子復共天主牟脩樓陀在優鉢羅妙寶葉中遊戲受樂處處而行彼所受樂無量分別善持戒故如彼持戒相似得果而受快樂以彼持戒有下中上如是受樂有下中上彼處如是於長久時受快樂已種種見已又復行向心相地處千殿山峯時彼如是始生天子不可思議種種見已心生歡喜向彼天主牟脩樓陀赤色妙寶優鉢羅中共多無量諸天女衆彼諸天女歌舞遊戲彼夜摩地五欲功德具受第一境界之樂牟脩樓陀夜摩天王赤優鉢羅赤色光明照曜天主牟脩樓陀天王之身亦如是赤猶如

亦色阿舒伽色於天王身所有赤色十六分中不及其一如是具受無量種樂爾時如是始生天子復更前進漸近天主牟脩樓陀合掌禮拜低頭未舉牟脩樓陀夜摩天王即說偈言

前所作善業　修持三種戒　彼業得此報
今者受快樂　莫行於放逸　空受彼業盡
應於餘善業　勤作勿放逸　善行則應行
不善業應捨　善行受勝樂　不善行受苦
若勤不休息　如是作善業　彼則常受樂
後時得涅槃　若行放逸行　則非善轉行
彼善業盡故　則到地獄中　若行清淨業
常勤精進者　則得第一處　彼處無苦惱
若為根所使　復為境界驅　一切縛所縛
常轉行生死　惡法不汙者　如已鍊真金
彼脫有曠野　一切處安隱　若放逸行者
此不利益本　若捨則為吉　安樂無衰惱
汝今既始生　受樂事相應　生如是心意
慎勿著垢染　放逸能使天　婦女使亦然
婦女火所燒　常受於苦惱　是故天應當
勤捨離婦女　貪欲愚癡者　為心之所縛
如是法非法　不知應作不　丈夫少福德
去涅槃太遠　輕重真實知　行法無遺餘
希法希法果　如是者得樂　為心所牽者
根馬不調故　若知足牽心　勇到第一處
知足繩縛心　如心境界爾　勇者能令住
彼是世間智　天無量愛處　得無量種樂
若不貪著欲　則到於善處　汝作善業已
得可愛境界　今得夜摩處　心勿著放逸
如是始生天　億鉢頭摩數　天眾天女眾
自業受果報　業梁繩難解　從心而化出
眾生為癡誑　依此而轉行　十二入怨家
巧能誑惑心　置在生死輪　令於世間轉
過去現未來　天處一切退　天處山常爾
眾生流轉行　毗瑠璃山峯　園林等可愛
山等常不動　諸天轉不停　園林甚可愛
地處亦如是　恒爾住不壞　諸天轉不停
毗瑠璃為莖　真金甚可愛　此蓮華常爾
諸天轉不停　河池可愛樂　多諸鳥莊嚴
常如是不闕　諸天轉不停　堂殿常不異
構欄亦如是　常爾不破壞　諸天轉不停
為境界所誑　世間如是轉　云何此處天
心不生猒離　心行於生死　以久習故堅
如是受大苦　而猶不覺知　如屠兒縛羊
置之於欄中　一一取而殺　餘者不生怖

正法念處經卷第三十九

音釋

閃　失冉切譯避也
嗽　色角切含吮也
隘　烏懈切陋也
迮　側格切迫也
毾　達誑切毛布也
抖擻　抖當口切擻蘇后切抖擻振舉貌
鞕　魚孟切與硬同堅牢也
耐　乃代切任也

正法念處經卷第四十　陰十

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之十九（夜摩天之五）

牟脩樓陀夜摩天王如是呵責既呵責已復共無量百千天衆皆悉從彼赤優鉢羅相隨而出向餘山峯其峯名曰一切觀察五百由旬七寶莊嚴流水河池園林衆華鳥衆莊嚴有無量種功德具足牟脩樓陀夜摩天王爲欲遊戲受快樂故上彼山峯一切觀察妙寶山峯種種可愛所謂其根有妙水池名爲愛見圍遶山峯於彼池中有名角峯出在水中七寶爲節節如臂釧彼七寶節有勝光明狀如竪臂五百由旬又其頭上七節构欄周帀而有所謂七者一金构欄二銀构欄第三构欄是毗瑠璃第四构欄則是青寶第五构欄則是硨磲第六构欄赤蓮華寶第七构欄金剛妙寶如是諸寶以爲間錯有如是等妙寶构欄而圍遶之周帀端嚴甚可愛處多有天衆多天女衆第一妙色可愛音聲如是莊嚴如是殊妙爾時天王牟脩樓陀共多天衆多天女衆乃至無量百千之衆如是共到一切觀察山峯之所既往到已見彼山峯諸天衆已而說偈言

夜摩一切處　此高如舉臂　恒於一切時
多饒諸天衆　光明端正山　七寶所莊嚴
有清淨流水　有蓮華池遶　園林甚可愛
多饒諸鳥鹿　此峯池中出　極高穿虛空
此處天常樂　天鬘自莊嚴　歌舞心歡喜
天女極甚多　五樂音可愛　覩者心樂見
此峯甚可樂　周帀光明圍　以所作善業
三種持戒因　天衆依此峯　遊戲受快樂
我久依此峯　遊戲受諸樂　此是欲樂地
善業之所化　此處凡癡人　有已退今生
放逸行衆生　如羊屠者殺　自死不覺知
如羊不怖畏　若天覺知死　不應行放逸

牟脩樓陀夜摩天王如是既見一切觀察妙山峯已見多無量百千億數那由他天諸天女衆種種境界心意受樂諦見諸天業果報已復觀諸天行放逸行爲愛所漂未知猒足諸欲熾火之所燒然既見如是愚癡天已心生憐愍已爲說偈復更前入一切觀察山峯之中自業受樂定業所牽心搖動故復與百千諸天女衆如是詳共入彼樂處彼處橋天既見天主牟脩樓陀即便奉迎有住空者有以衆香自塗身者有在鳥背堂中住者有共天子而前奉迎牟脩樓陀夜摩天王乘空行者有作五樂音聲迎者如是種種異異莊嚴各各奉迎牟脩樓陀夜摩天王爾時如是一切天等在上空中以諸華香皆悉下散牟脩樓陀夜摩天王散已前迎復有餘天以余樂器出妙音聲并復歌讚亦復前迎牟脩樓陀夜摩天王復有餘天手執華鬘彼華之香聞者欲發住在空中天風所吹其衣搖動漸漸前迎牟脩樓陀夜摩天王復有餘天住虛空中妙聲讚歎牟脩樓陀夜摩天王漸漸前迎有如是等無量異天種種異異殊勝莊嚴有種種色以作業時有下中上色莊嚴等亦復如是有下中上一切皆向牟脩樓陀夜摩天王各各奉迎爾時如是一切天衆皆悉讚歎牟脩樓陀夜摩天王迎已俱到一切觀察山

峯上已天王力故諸欲功德五境界樂有無量種一切增長以善業故爾時天王牟脩樓陀共諸天衆在於園林妙蓮華池成就無量種種諸欲漸次更上一切觀察山峯之上其餘地處既到彼已善業力故即便得見惡道門開見有天女時至欲退彼欲退故先九相現所謂一者皮緩大皺以其皺故二者身動以身動故頭上著華離散隨落復有第三退相已現謂著赤華在頭則黃復有第四退相已現謂有風來吹其衣服無纏之衣則如纏成如人衣觸復有第五退相已現謂空中飛則生疲倦地行亦爾復有第六退相已現謂身汗水本清今濁復有第七退相已現謂至樹下取華取果樹枝則舉高不可得則不能取復有第八退相已現謂天子來共行欲者則見天子色醜無媚復有第九退相已現謂有風來散其頭髮令不柔輭觸則麁澁此退相現天數十日於人中數經二千年猶故不退彼退天女復有二種退相現已則到退時所謂一者欲心則多不能暫住所謂二者在遊行地地不柔輭下足不容舉足不起獨不能住喚餘天女言我煩悶共我住此彼退天女又復更有退相已現所謂相者脣動不住無語因緣而動不止彼退天女又復更有退相已現所謂相者先來歌舞音聲皆忘本始生時歌舞音聲無有教者不從他學以善業故自然皆知如是退時善業盡故一切皆忘彼退天女又復更有退相已現所謂相者若前往近蓮華池水若河流水則於水中見欲生處隨於何道欲生之處見彼身像彼退天女又復更有退相已現所謂相者身著莊嚴若是瓔珞若是釧等一切皆重彼退天女又復更有退相已現所謂相者隨何處坐坐處皆變若坐金處若毗瑠璃因陀尼羅如是等處彼一切寶皆變爲木彼退天女又復更有退相已現所謂相者本見地等今見皆異彼退天女又復更有退相已現所謂相者普身一切皆悉汗出如此中人又復更有退相已現所謂相者眼見天衆一切旋轉如見輪轉不見天身一切諸根不樂境界心作是念我今無救命欲盡故於欲生處如生處見如彼已見如前所說彼退天女命盡退時後念命盡心生中有牟脩樓陀夜摩天王如是見彼天女退已生猒離心既見天女如是退已而說偈言

婦女縛世間　誑令長諍鬪　非法能壞法
是一切過處　爲女欲所使　此天處被縛
彼死軍來到　破壞而將去　女以種種戲
巧誑惑男子　能令後時退　如自業而去
蓮華園林山　若河若谷中　多種戲樂已
天女然後退　天女必定退　必定愛離別
丈夫如是見　猶行欲不止　能令世間失
能多增長愛　爲此婦女縛　不可得解脫
欲染縛最大　能縛此世間　種種異思量
更無如是縛　無量種欲箭　傷天者何去
女欲使令汝　破女已得勝

牟脩樓陀夜摩天王如是觀察於退生畏欲退天女無有方便可救令脫觀察普遍無量種門決定退已復觀餘天五欲功德受種種樂於退不畏如畜相似作是思惟云何彼天

死時臨到而不怖畏如是念已自心生怖而亦不能爲他天說何以故非時說法令法輕故而彼餘天境界受樂樂境界故如是非時不可爲說牟脩樓陀夜摩天王念死畏已隨順彼天猶共戲樂復無量種遊戲受樂在於如是一切觀察山峯之中多有種種妙好園林及蓮華池共諸天衆遊戲受樂六種愛身喜樂境界於彼園林蓮華池等無量種處遊互歌舞共飲共食若觸香味如是受樂聞歌音聲甚爲可愛如是受樂到彼山峯枸欄之所遊戲而行彼枸欄者是毗瑠璃諸天入中其身光明一切皆失彼寶莊嚴彼毗瑠璃寶光明故皆同一色所謂青色諸天既見皆同青色生希有心遞互各各如是說言如我先見多種殿來百千殿來初未曾見如此山峯毗瑠璃寶如是光明爾時此天如是說已即詣天中有一舊天向餘一切後生諸天如是說言如我次第傳所聞來今爲汝說以何因緣如是光明曾於過去久遠世時兜率天王下閻浮提誠心供養正遍正知供養佛已來過此處一切觀察山峯之中以心憐愍夜摩天故故留一珠此夜摩天見珠光明諸夜摩天知業果報有輕有重則離慢心若夜摩天行於非法見此珠已知夜摩天與兜率天有勝有負心如是知我於今者成就何樂我樂光明色量形相於兜率陀則爲微劣壽命亦劣地處亦劣業果亦劣彼諸天等見彼寶珠勝光明已則生第一勝歡喜心若放逸行則離慢心若隨法行增長彼法以此因緣兜率天王留珠在此爾時諸天從宿舊天聞是語已則生第一勝歡喜心於彼寶珠生希有心意樂欲見彼一切天詳共在彼一切觀察山峯之中求覓彼珠以求覓故一處見之有一百倍勝光明出能覆餘珠令使不現被覆未開猶尚如是何況不覆所謂覆者夜摩天珠覆蓋如是大光明珠彼夜摩天却餘寶珠出此一珠時夜摩天見此一珠所有光明心則離慢又夜摩天自身所有一切光明皆悉不現復觀彼珠其中則有金書文字字有偈言

清淨無垢濁　常隨順法行　彼不放逸故
恒常受快樂　若樂若若惱　若老若少年
若大姓小姓　死王皆能殺　若端正若醜
若大力小力　若獨若有主　死王皆能殺
若王若僮僕　若俗若出家　若堅若軟者
死王皆能殺　若富若貧窮　若功德若無
若男若女等　死王皆能殺　若行若在家
若水中若陸　若在山峯住　死王皆能殺
若睡若覺悟　若食若不食　能歷亂世間
死王皆能殺　若在下在上　若在傍廂住
時輪無障礙　死王皆能殺　若吉若不吉
若法非法行　若病若不病　死王皆能殺
若惡者善者　若慳若不慳　若放逸若不
死王皆能殺　若地獄餓鬼　若畜生若人
大力不休息　死王皆能殺　若欲界諸天
若色界天等　彼天悉大力　死王皆能殺
若無色界天　三摩跋提生　彼天悉大力
死王皆能殺　有生皆無常　一切必破壞
一切有爲法　破壞則不疑　見死力如是
若見欲過患　見愛誺語已　則離生死海
初時有味堅　貪著欲境界　由之入地獄

猶如蚍舌舐　見此處退已　知死王大力
心則善調伏　知心有此過　園林山等中
若在堂中住　一切天皆退　爲時火所燒
若爲境界覆　癡故放逸行　愛羂縛此天
將入惡道去

時彼諸天大毗瑠璃寶珠之中見彼金書偈句字已讀已聞已若天心有善種子者見聞是偈暫生猒離若迷境界愚癡之天雖亦見聞猶著境界嬉戲遊行受五欲樂心不生猒時彼諸天既見寶珠如是光明珠內偈說一切世間多諸過患既見聞已生希有心此勝寶珠如是光明甚爲希有而彼諸天自性放逸種種遊戲種種受樂無量分別多受無量境界之樂彼樂深勝不可譬喻爾時彼天復放逸行多擊種種歌樂音聲向一水河河名速流堅著放逸見諸境界其心堅著無始集來愛羂所繫牽向彼河種種樂聲繫縛其心彼此迊共遊戲受樂彼速流河多有樹林蓮華所覆種種鳥聲甚可愛樂蓮華之香以熏其水彼河兩岸饒歡喜天若歌若舞彼天迊共勝歡喜心在彼河岸受諸快樂五樂音聲平等美妙有無量種五欲功德而受快樂彼河水速故名速流其河兩岸樹枝奇間鳥在中住彼鳥即名樹奇間住鳥善業故彼此迊共勝歡喜心利益天故而說偈言

山河如是速　天如是失樂　癡故不覺知
如是放逸行　一切諸衆生　命樂速不停
癡者不覺知　如生盲於道　寧盲無眼目
不著欲愚癡　爲樂隨欲行　趣向地獄去
非盲故地獄　以不知法故　是故寧目盲
不爲欲所使　欲行不利益　常誑惑癡者
以自心癡故　而不猒離欲　若行於欲者
無智亦無知　不數欲生苦　而常樂於欲
見欲怨如友　如令波迦果　能將向死處
數數至惡道　如一切諸河　水流無回者
夫樂亦如是　已去不復還

彼鳥如是住在樹中如業之實已說此偈時彼諸天善業修心聞說偈已心極猒離如是思惟我今乃於畜生之所如是聞法是故得知我放逸行定入惡道爾時彼天既生是心思惟念已其中有天離彼河岸在一處住而說偈言

一切衆生命　如水沫不異　如河流波動
少年亦如是　一切諸衆生　盡皆屬老死
汝等無心意　不念不知慮　諸有身未壞
諸有世間淨　若心皆作法　則不入惡道

彼天如是迊互各各心隨順法如是說偈如是念法未經久時根羸無力復不思惟見無量種可愛可樂五欲境界隨心樂已爲受樂故行向餘天彼天如是迷於境界五境界因常增天欲在於彼處受天快樂第一可愛五欲境界相應受樂乃至此受善業盡已復爲業使生於地獄餓鬼畜生若餘天退若生人中第一樂處無諸衰惱第一富樂生於第一大種姓中一切敬愛一切供養不怖不病第一聰明若他餘人若奴若婢若諸作人一切皆愛常於其人有供養心得生第一善國土中不在邊地生在知法知非法處五根具足智慧自在以彼善業作而復集聖人所愛三功德業決定生天以餘業故

又彼比丘知業果報觀夜摩天所有地處彼見聞知彼夜摩天復有地處彼處名爲山樹具足衆生何業生彼地處彼見聞知謂若有人修行善業直心正心隨順法行不壞威儀不缺威儀遠惡知識常生善心微塵等惡見則深畏正見不邪常正見行常一切時信業果報心意正直身行善業口意善業護三種戒所謂不殺不盜不淫不殺不盜如前所說不邪行者若於晝中見婦女像心不生念白日見已夜不生念心生知足於晝行時善攝其心以知足繩繫縛諸根念身而行善護其心常樂觀察諸界入陰不樂多語不於非時入他舍內不行惡肆於一切處非時不行不近惡狗不常入村不常入城若四出巷不樂常見視舊知識心不常念常勤修行智之境界常正觀察恒常正念敬重尊長常近奉侍彼善行人如是持戒身壞命終生於善道夜摩天中山樹具足地處之中於彼生已受無量樂如印相似無量種樂皆悉具足有二妙山園遶彼地於彼山中有四樹林一名膩青影二名無量負三名一切上四名清淨負膩青影林青色妙寶青色之樹金銀爲葉皆悉具足端嚴勝妙不可譬喻林中殿舍出青光影遠去遍滿五百由旬色如青雲彼後三林無量負林一切上林清淨負林一一皆有無量種樹無量種色無量種形無量種相無量種葉無量種鳥近於彼林於彼林中有如是等無量種樹復有其餘種種諸樹所謂多有金樹銀葉復有銀樹毗瑠璃葉有珊瑚樹白銀爲葉有雜寶樹雜寶爲葉以樹雜故其影亦雜其枝普覆地分處處皆悉有水彼彼地處極爲嚴好蜂衆莊嚴有妙音聲多有天鳥莊嚴地處彼第二林嚴好如是又第三林多有無量流水河池其河多有無量諸鳥種種音聲所謂孔雀俱耆羅等音聲可愛任可愛處又第四林多有種種雜色寶樹園林池水種種蓮華林影光明彼諸樹林一切皆如雲母瑠璃若天入中皆見自身猶如雲母瑠璃之色又彼處山有異勢力若天欲退死時將至隨業去處一切皆見彼既見已猒離於有不放逸行以見自身異生處故彼福天子於彼如是功德地生以無量種善業力故爾時得生彼處天子生在山中山名伽邪如是天子初生之時行放逸行既見退已生惡處故始生天子不放逸行如是攝心未經久時更著境界五欲之樂在於園林蓮華池中極可愛處五欲功德皆悉具足五樂音聲多有無量諸天女衆之所圍遶有無量種無量分別無量諸念彼山林中如前所說以彼天子前善業故如是種種受五欲樂彼既如是受欲樂已善業力故於彼山中則見五種希有色相何等爲五謂何生處而來生此見彼來處乘何業因而來生此見彼業因於何時退見彼退時見其退已於何處生見彼處生生彼處已成就苦樂見彼苦樂於他身事亦如是見彼天衆生復見異時或見百劫或見億劫自身之事作如是知我曾於此天中而生雖知生數不知時數何以故以智少故不能思量彼山勢力善業勢力故如是見然彼天子見無量種希有事已畏生死過猒離善業況

非福業而不猒離亦離雜業以其皆有苦惱過故以彼雜有多過惡故如是見已見彼山中希有事已於有生死過惡之處怖畏猒離於一切時增長無量種種衰惱見梁繩已則於餘樂心離不樂所謂樂者天中欲愛觸味色香如是既見觸味色香如見毒飯不以為樂彼既如是見無量種天境界樂憎惡不樂彼既如是猒離欲已向餘天說令作利益安樂之事彼天如是則善修行身口意等而行善業所謂法師若能為他說正法者於彼放逸諸眾生等具足佛語而為說法畏放逸行放逸眾生入於無量境界惡處為彼眾生說五種畏所謂五者生畏老畏病畏死畏自業畏等此謂眾生如是作業故如是得愛樂境界怖畏離別此等諸畏若能示他非為貪物非諂曲心亦非希望供養因緣而能為他正說佛法復有為他雜說佛法如已所聞譬喻相應畏自少聞少讀佛語推時在後異因譬喻從他聞來自思量說內心貪多種種雜語推時在後如是說法如是因緣作生死畏於彼山中見有諸業於如是等一切法中復有勝者謂為父母尊者說法復有為於病者說法為邪見者令生正見而為說法為欲死者而說佛法若見生死無因無緣自然有者是則為之說因緣法若於生來未聞法者為之說法若行曠野若於海中大船行者放逸行者若諸國王若王大臣若諸年少行欲放逸種種慢等令得離故而為說法若勇健者能多殺害若多殺生放逸行者為說罪過遮彼殺生若樂諍鬪望生天故欲取鬪死顛倒見者為之說法遮令不作若常獵者為之說法令得捨離若諸婦女妬嫉之者為之說法遮其妬嫉此如是等十二種人若有能為說法之者彼人如是真實說法身壞命終生夜摩天山樹具足地處之中既生彼已則於彼處山壁等中見生死業見已則於一切生死生猒離心若不為他如是說法而生彼者一切作業皆悉不見則於後時受諸欲樂遊行嬉戲五欲功德種種具足在彼地處聞歌音聲眾鳥聲音種種異異色香具足蓮華池中有無量蜂百千音聲諸雜音聲既於彼處受諸樂已復向山中山上平處在中受樂第一端正種種功德具足天女詠天歌音甚可愛樂色味香等皆悉具足生大歡喜復飲天酒既飲酒已轉復增長放逸之樂久行放逸受諸樂已復向彼山名遊戲林普毗瑠璃以為构欄莊嚴堂舍如火烊金而為莊嚴種種七寶莊嚴之處到彼處已普於其處多饒眾鳥第一端嚴既到彼處五欲功德遊戲受樂未知猒足心常希望不可猒足如火得薪為風所吹染愛凡夫未知猒足亦復如是何以故愚癡凡夫於無始來如是流轉為愛所誑自境界中根不知足從本已來未曾知足彼堂第一可愛构欄功德具足天於其中五欲功德而共受樂有若干種無量分別有無量種憶念成就爾時彼天不放逸行謹慎行者既見如是放逸行者心生憐愍而說偈言

如心之所作　還如是受得　善念斷愛欲
不善令增長　若寂靜欲者　見欲如刀毒
癡者不靜意　見欲生愛染　若根若根塵

此因緣於心　煩惱熏心故　相似流轉行
於如是染淨　勇健者不染　畢竟常見色
云何有別異　一切皆如是　境界心因緣
調心爲第一　雜過甚爲鄙　譬如稻一種
色相各差別　和合種雜生　心亦如是轉
如機關水輪　轉故有所作　心因緣故語
此世間流轉　放逸壞衆生　心貪著欲味
亦常喜樂色　不覺相續轉　影中山林色
業故亦見身　天云何見已　貪著欲境界
若恒常有欲　終則愛別離　如是之欲愛
智者則不樂　何況無常空　自身如是空
於彼苦報中　癡者云何樂　天既退天已
爲惡業將去　境界之所誑　寂静不可得

若天如是不行放逸不放逸行不放逸天爲放逸天如是說竟以自業故見實色已於業生畏復憐愍故如是已說如是住彼山樹具足地處之天有無量種受諸快樂毗瑠璃處於影像中見自身色又復於彼山樹具足地處住天更有其餘毗瑠璃林或有銀林彼林有名有名常影有名無影彼常影林是毗瑠璃如是林中地分柔輭衆鳥音聲百蓮華池以爲莊嚴有流水池莊嚴其處天於彼處遊行嬉戲受種種樂彼常影林有五大池池有蓮華鵝鴨鴛鴦多有種種䟦求之音遊共出聲聲甚可愛受種種樂於彼水中有風來吹有種種波令彼鳥身相觸相離其水清淨離於塵濁如是衆鳥蓮華葉中遊共遊行受種種樂五華池者一名樂見二名水足三名鳥樂四名常喜五名天樂彼華池中多有衆蜂無量形色有無量種百千雜色飲蓮華汁無量美味衆蜂飲已則出第一勝妙音聲山樹具足地處之天聞其聲已走向蜂所蓮華池中彼華池水第一清淨第一色香彼諸天衆共天女衆見彼水已入彼池中遊戲受樂既入池已共諸天女在水遊戲五欲功德種種具足復行欲樂彼處如是種種戲樂又復更有第一勝聲種種雜聲所謂歌聲復有樂聲復有水聲種種諸鳥種種音聲此種種聲迭互相離迭互相順不相壞句合爲一音如是可愛如是天衆共天女衆如是受樂如是雜音聲既出異山中天遊戲受樂則不如此餘處鹿鳥臨欲食時若聞此聲即便止食住耳不動聽此雜聲飲時亦爾停住不飲聽聞彼聲餘異地處所有天衆聞是聲已生希有心況餘畜生如是五處種種受樂爾時如是山樹具足地處住天於長久時五蓮華池成就樂已爲飲酒故受欲樂故向餘園林園林名飲多有天酒滿彼園林以如是義名飲園林彼諸天衆善業力故到飲園林諸有水池清淨滿者一切皆失第一香色味等具足天酒出生滿彼河中彼酒之香乃至遍滿五由旬內逆順來去如天憶念如是酒生此世間中第一樂者謂隨念樂如心憶念得自在者是爲最樂唯此爲樂更無有樂此隨心念是第一樂何況復有五欲功德具足之樂五樂音聲共天女衆而受快樂復有隨意自在之樂種種遊戲受種種樂彼如是酒離於酒過飲已極適不可得說彼天如是種種受樂放逸而行共天女衆同飲天酒於長久時愛覆其心無始集來如是復集不能捨離爲愛所

誑彼天如是不知猒足如火獲薪如是彼中山樹具足地處之天如是思惟我於今者上此山頂彼天如是迊相憶念同一心生如是同心一切皆共和合喜心去向彼山到已即上自善業故第一光炎向彼山頂飛昇虛空而上彼山第一神通上彼山已五樂音聲皆悉相應一切所有歌樂之聲普遍山上復有勝香普熏山上滿虛空中有妙光明在虛空中勝耀等光上彼山上以天神通上彼山已見彼山頂有無量種流水河池蓮華滿中園林衆華種種具足彼處多有衆鳥音聲第一天香彼山頂上普皆平等光明遍照天衆上已共天女衆第一受樂山上之天有百天女有二百者復有餘天三百天女自業作故有少中多復有餘天有少中多有一千者有二千者有三千者如是乃至有二萬者種種歌舞遊戲受樂一一園林處處遊行嬉戲受樂如是蓮華勝妙林中衆蜂莊嚴在彼林中五樂音聲遊戲受樂彼山多有種種妙寶而為莊嚴於彼山中處處遊戲受樂而行彼山之石一切是寶殊妙間錯光明勝日其地柔輭如閻浮提瞿耶尼中第一柔輭劫貝敷具綿等之輭若兜羅綿若復餘綿如是等綿又復如餘柔輭之綿下足則容舉足則平彼山頂上如是柔輭若寶若地若樹若枝若山之峯彼一切處第一柔輭極樂之觸隨眼所見皆可愛樂如是山上甚可愛樂天衆天女在上遊戲彼此迊共受種種樂諸欲功德一切具足受天快樂彼處如是久時受樂彼天和合第一音聲歌舞遊戲種種受樂於虛空中有大光明猶如天狗彼一切天皆悉同見彼勝天者見大光明未曾見聞生希有心中天見之不能眼看以手掩眼入於樹下下天見之不能忍耐生怖畏故共諸天女入自寶窟又復更有大威德天眼既見已則能忍耐諦觀察之生希有心如是意念此是何光誰有如是勝妙光明此山如是妙寶光明如是山中光明具足此異光照令不復現在空如炎我於昔來初未曾見彼更審看見大天狗如是向下有大光明遍虛空中如火炎熾如是下墮彼天上觀如大天狗從天而墮其量長短大小如是如是思量然後說言彼天狗量五千由旬一切虛空皆悉炎然不可譬喻如是如是次第下來漸漸近下彼大勇天亦不能看何以故以非彼天眼境界故不能看彼勝大光明亦復以手自掩其眼不久之間生希有心退復却手開眼看之上觀虛空見彼天狗漸更近下一切天衆皆生疑慮彼此迊互相向說言上虛空中為是何物甚為希有在空而墮時彼天衆不能決斷而作是言此是何物爾時如是未久之間如是天狗空中滅沒不知所在爾時怯天知彼滅已從窟而出共諸天女離於怖畏彼此迊互相向說言此希有物為是何物我心甚疑令我見之心生怖畏如是說已彼此迊互皆不能決如是久時彼此迊互相向說言彼是何物生希有心而生怖畏如是山上遊戲受樂復心動已猶更受樂受境界樂種種受樂有無量種無量分別五樂音聲於園林中多有天衆共天女衆無量百千天衆受樂

正法念處經卷第四十

音釋

剷（杻䋤切脊䋤也）熾（昌志切盛也）舐（神爾切舌舐也）迭（徒結切更遞也）

正法念處經卷第四十一　是一

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之二十（夜摩天之六）

爾時天王牟脩樓陀須夜摩天共諸天眾諸天女眾無量百千那由他千諸天大眾諸天女眾一切皆向山樹具足地處之中伽那山所一切天眾坐蓮華座普遍虛空上彼山上見彼天眾有無量種形服莊嚴無量種色無量功德具足天女而為圍遶彼山中天五欲功德受諸快樂爾時天王牟脩樓陀如是見已心甚歡喜共天女眾即便速向山樹具足地處天眾彼處天眾既見天王牟脩樓陀即爾速疾共天女眾一切奉迎鼓樂音聲種種歌舞生歡喜心迭互相近彼此和合遍山頂上種種歌舞讚歎天王牟脩樓陀共到山上於彼山上彼此迭互種種音聲娛樂受樂彼諸天眾如是受樂於長久時上虛空中見天狗下如是天狗光明等事如前所說爾時天眾既見如是希有事已而復更生疑慮之心有大怖畏即爾前近牟脩樓陀夜摩天王依止附近有向虛空直視觀者有先曾聞彼天狗者離放逸行共彼天主牟脩樓陀誠心禮佛復有怖畏入金窟者有依樹者此一種天無勇無力有天走趣牟脩樓陀夜摩天王望歸求救此如是見第一希有生疑慮心爾時天主牟脩樓陀見如是已告天眾言汝等天眾為知不知如此光明在虛空中臨欲墮地汝等皆來其中有天先不知者則白天王牟脩樓陀而作是言我實不知今見如是希有之事我實不知爾時天王牟脩樓陀喚一切天而告之言汝等天眾一切皆聽我今為說以虛空中光炎墮地汝等天眾有怖畏者希有心者爾時如是一切天眾夜摩天王牟脩樓陀為之說言汝等皆聽於我此處在上極遠復有天眾彼一切種量色形相長命業因百倍勝我是菩薩處第一勝淨在人中時五種持戒不孔不穿堅固不犯有無量種勝脩行故身壞命終生於善道天世界中彼天世界名兜率陀兜率陀中若所受樂若諸園林若諸天女若諸光明若色若力若利智慧若

長壽命若無量樂或身或心若所受用資生之具若天女色彼十六分此夜摩天不及其一彼天功德非我能說彼天光明形我此處夜摩天光如螢火蟲於日不異若諸光明若所受用資生之具一切不及彼天久時無量種種受諸快樂彼天之樂第一可愛種種諸物五欲功德種種境界而受快樂勝於此處夜摩天樂於長久時善業乃盡無常金剛打令碎壞彼無常法一切眾生必定皆有必定種子不定種子一切眾生皆悉具有無常到已其命則盡善業盡故即便退彼兜率天處一切有為流動如燈謂生住滅一切三界無物不動而是常者一切皆動一切終盡非是常法無處是常諸有為法必定退失是故彼處兜率陀天必當退失如燈油盡及炷等盡其燈則滅燈既滅已則有闇生燈生闇滅闇生如種滅已則有芽生如是如是彼業盡故其命則盡彼處諸天兜率陀中如是退故汝等今見彼天已死以業力故有如是相身是無記雖死而有如是光明何況復有無量善業所化光明第一勝上決定善業所化光明汝夜摩天從今應知彼相如是彼若未死有何光明有何威德有何莊嚴有何等業彼不可說無有譬喻彼天如是四倍善業之所化作如是終盡何況我此三倍持戒少業所化汝等皆生夜摩天處坏脆無常有為滓濁是故此天與彼殊絕彼天如是猶尚破壞何況汝等而不破壞爾時天王牟脩樓陀而說偈言

無常天狗瞬　燒兜率陀天　不自在故滅
如燈油炷盡　業力之所推　大力十二輻
業輪之所轉　上下不停住　取種種境界
無量門莊嚴　以時滿足故　闇退不自在
時節自在故　草木如是生　彼既時到已
還復乾枯燥　天如是時到　則成就天樂
如是復時到　還退不自在　業於時到時
流轉於世間　以時自在故　樂者還受苦
若受樂受苦　勿信境界常　此一切因緣
苦樂則差別　一切皆無樂　一切業自在
苦亦爾無常　皆是業因故　異異諸果生
有為法流轉　欲知此因緣　應知四聖諦
若知四聖諦　彼必得解脫　癡樂境界者
世間轉如輪　善知義知諦　彼則得解脫
不知義諦者　則無解脫期　彼若如是知
世間無常已　則起解脫意　遮不善業心

彼夜摩天如是怖畏須夜摩天有無量種無量分別彼夜摩天王牟脩樓陀與法相應如是說道爾時彼天既聞天王智者語已心各差別有猒離者猒生死者畏生死者又復心轉喜樂境界伽那山中種種園林種種戲處多有流水蓮華池等莊嚴之處樹枝所覆寶藏莊嚴有種種鳥音聲可愛有蓮華池種種莊嚴有大七寶而莊嚴山多有無量可愛聲觸味色香等種種境界共天女眾喜樂境界愛樂成就忘前猒離不復憶念又諸境界初樂後苦共天女眾如是境界而受諸樂彼山處故心之獼猴以自在力於中受樂又復天眾皆共天主牟脩樓陀相隨而還有乘空者坐蓮華者有乘無量莊嚴處者所謂有天乘孔雀者乘白象者有乘鵝者乘鴛鴦者有如

是等種種異乘天女園逸若歌若舞種種樂音如天相應在其天主乍脩樓陀天王之前向戲樂林乍脩樓陀天王住處種種深心生意覺知有猒離者有放逸者如是種種遊戲境界而受快樂戲樂林中地處諸天如是差別種種不同若復彼處山樹具足地處住天在伽那山頂上而住彼種種意嬉戲受樂其中有天生猒離者如是種種無量分別無量境界而受快樂如是無量境界受樂心不猒足如是乃至善業樂因盡爛壞失於彼天處業盡而退如是退已種種業繩之所繫縛生於地獄餓鬼畜生若生人中常在樂處諸根具足有善智慧第一大心第一大富爲一切人常所供養端正好色若爲人王若爲大臣以餘業故又彼比丘知業果報觀夜摩天所有地處彼即聞知復有地處名廣博行衆生何業生彼地處彼見聞知若善男子近善知識信業果報心意正直隨順法行受持禁戒正見不邪修正見行常近耆宿於佛法僧生清淨信信於生死常一切時善攝諸根不著

境界怖畏生死知愛別離生老病死恩愛聚會恩愛離別一切皆知於五聚陰識知其過常勤精進順行善業離惡知識常一切時樂聞正法聞已思惟思已知義攝持在心知離欲味常不殺生常不偷盜如前所說復捨邪行於婦女色眼不樂見於其歌舞莊嚴音聲聞已不味於晝婦女若見若聞無不善念夢見婦女覺已不樂不生愛念不多行欲常正觀察捨離邪婬棄於欲事如毒無異彼人如是功德相應常行善業恒有善念離垢染心持戒普淨善護禁戒彼人如是身壞命終生於善道天世界中在夜摩天廣博行處彼三功德樂修多作愛樂淨戒持戒得果生於彼處纔生於彼即聞天鳥種種音聲第一可愛如跋求聲鼻所齅香本未曾有第一天香齅彼香已生第一樂身所覺觸本未曾得心意清淨而不濁亂如心迴轉正相應故則生歡喜味亦如是有種種味本未曾得彼天如是六識之身前受樂已如是思念此何世間我住何處此處一切皆悉可愛皆悉可樂與本

皆異此處世間見一切色無量好色復見自身所有光明勝日光明離肉骨汙離諸不淨離影離睒離脉離筋離大小節離於堅觸身體柔輭普身諸分一切皆輭離於疲倦自所念行若來若去皆無障礙離於求索離身傴曲彼此迭互不相憎嫉身體雜毛頭髮皆旋一一毛旋眼所對矚無有妨礙境界不劣離於諸障聲觸味香身不增減不變不老恒常有力天女妬嫉怖畏怯弱一切皆離身自具足離求莊嚴離求財物於諸天女離攝取過復何所離於園林中處處遊行無所怖畏離怨家畏離不淨畏離於知足見自己身則生愛樂念念增長天無量種諸境界樂如所希望有樂皆得希望樂已以少智故心如是疑我何處來我此身者爲是何身此是何處此處何名彼如是疑心中思量譬如醉人或有睡人夜有四分三分已過從睡而寤於良久時彼心疑念我是何人我何處住少時思念爾乃得知如是如是始生天子於良久時心思惟已然後乃知我人中死來生此處彼天

如是於人中時持戒熏思如是相似生於天中若閻浮提不樂境界在彼天處初生之時亦不喜樂何以故本熏思故時從如是始生天子於良久時如是覺知我在天處以善業故天世間生若人如是於人中死生於天中彼持戒來猶故如是不著境界如是後時天上退已生於人中本天上時所習熏故有相似相如是人中以熏思故後時死已生於天中不樂境界不近婬欲時彼如是始生天子以持戒故雖生彼天不近境界以餘業故令心如是不樂境界若出地獄生天中者彼生業故在地獄中難可得出餘善業故以少願故得出地獄生於天中以在如是苦惱處來生在天中得樂即著心生歡喜又多瞋恚喜樂園林流水河池種種蓮華勝愛樂心喜戲遊行彼於飲食愛樂心強彼意相續之所熏故若出餓鬼有餘業故生天中者意相續熏樂食心強愛於飲食常處於冷多樂婦女彼熏意故若出畜生有餘業故生天中者則多飲食如畜生中多食多飲生於天中亦復如

是多食多飲少飲多食愛欲心強以意相續熏故如是若無色界四處退已生彼天者以本修得三摩跋提是故生彼無色界中四地處生業盡故退生彼天中如是本意相續熏故如是愛觸味色香等如是得已而復不樂以心寂靜不多亂故彼熏心故若於色界依止初禪如是乃至依止四禪彼禪盡故退生欲界如是本意相續熏故有下中上心樂坐禪境界樂心少而復多若欲界天欲界中退還生欲界以生業故如是二道作衆善業若天若人如是二種欲天中退還生欲天作善業故唯欲界中一切諸天二種業熟除淨居天彼淨居天非生業熟非餘業熟如是業風常吹一切世間衆生令其流轉心羂所繫亦爲種種業羂所縛無量百千異心信解無量分別次第相續於五道中流轉常行爾時如是始生天子如是觀察如是思念然後乃知我於善道退來生此我人中退而來生此受生業故彼如是知彼業故生若餘業生如是亦知以何因緣知此天子非餘業生若餘業

者久時因緣或一百劫能與果報有一千劫或百千劫少天眼者不自見知本過去生久遠之業因緣生此生業生者則知來處彼如是觀生因緣已心生憍慢未久之間善業熏故於境界中生愛著心有無量種彼天爾乃如是念知我今在於夜摩天中名廣博行地處生已即生心時諸天女衆而現在前以善業故彼天女衆速來圍遶以彼天子善業力故天女來至若彼天女生來久者則不羞恥近欲抱之遶彼天子共園林中而受諸樂以善業慣得彼天女種種功德第一可愛而共受樂於彼地處有好山林蓮華河池澗谷流水有好平地有好金窟樹枝之舍無量百千種種諸鳥種種音聲無量百千天女之衆迭相圍遶在如是處歌舞遊戲彼處園中有七寶窟處處遊行如是種種眼所見者皆悉可愛彼處有山名爲廣少彼山之峯七寶光明種種莊嚴種種寶石雜雜間錯有蓮華林皆是七寶在園林中多有河池如是種種莊嚴之處以善業故妙色莊嚴於如是處歌舞遊

戲種種受樂彼天如是同受樂已有於水中而遊戲者如是種種欲到地獄餓鬼畜生以善業故戲樂不止彼諸天等自於身中示一切天業相名字若天前世作何善業何心作業於何時作何因緣作何生處作此如是等於下中上福田具足財物具足而作善業彼一切相於自身中見其名字譬如明了善書畫者各各別處隨其所作歷然分明如彼名字此天如是善業畫師於業地處一切善業皆悉普畫善業彩色善淨光明見則極愛畫作彼天一切樂見如彼善業巧畫之色如是而生彼天之身以有如是畫字相現百倍嚴勝譬如第一百鍊真金或復其餘赤蓮華寶或青色寶於如是等種種勝寶端嚴可愛彼天身相百倍端嚴如是畫相自眼不見何以故以在領下咽上相故是以不見若彼天子心未放逸則便更互相見此相又善業因如是更互相見此相彼廣博行地處之天如是希有彼天復有希有之相如咽之相頷上亦爾以善業故有如是相種種業畫種種色相所謂相者云何而退於何時退如是退已當生何處彼種種色種種畫相彼天頷中皆悉具見此希有相是業所作彼天身上如是華鬘種種雜雜如是端嚴如餘異處所有諸天種種華鬘莊嚴身首端嚴殊妙此相莊嚴亦復如是又彼諸天復有善報果報成熟自業畫身共諸天女種種畫身勝莊嚴者受諸快樂無量種種園林之內於廣博行地處之中遊戲受樂既受樂已復向一河河名善雜彼河從於雜愛山峯流出而來故名善雜有種種寶莊嚴彼河無量鳥衆種種音聲多有無量種種異樹莊嚴彼河有種種華其華雜色有百千分異色不同莊嚴河岸無量天女近彼河岸遊戲受樂又復更有殊妙河水名為雜河此河從於雜色崖岸山峯流出故名雜河如是雜河若天近之於本生處則能憶知彼天若從地獄中來到彼河岸則便憶知既憶知已有極可愛五欲功德皆悉具足有諸天女心甚歡喜遊戲受樂以心憶知曾受苦惱故於樂事一切皆忘如是猒欲而說偈言

地獄熾火中　苦切甚大苦　我等惡業盡
皆來在此處　業善果亦善　諸功德莊嚴
業惡故果苦　必定如是受　我於苦樂中
輪轉生死處　業風吹令轉　猶如海中波
若有心作惡　喜樂惡事者　彼不善行故
因緣墮地獄　得脫彼地獄　來生此天處
忘彼處苦已　而復行欲樂　此境界流轉
苦樂如羂繩　而心甚堅鞕　受苦不猒倦
此彼岸和合　諸根之所誑　為愛羂所縛
一切流生死　出地獄生鬼　出鬼生畜生
出餘畜作龍　出龍生三處　業如是常行
世間轉如輪　以久來習故　猶不生疲倦
愛樂龍宮殿　不樂地獄苦　流轉於有獄
有樂不樂處　千鉢頭摩苦　百億鉢頭摩
如是時受苦　癡故不猒倦　三界皆無樂
普遍一切苦　衆生為癡誑　而不生猒倦
如是受苦已　癡故造苦因　由因故有果
如果從種子　境界所迷心　勇健有大力
衆生調彼心　令彼時寂靜　彼心調伏已
一切界轉行　輪迴於三有　不能見真諦

如以風因緣　令海水波動　如是因緣心
令世間常轉　衆生著婦女　爲苦樂所執
不到於善地　無苦惱之處　若憶知苦時
則生猒離心　既忘彼苦惱　還著樂放逸
若有能憶知　地獄苦惱者　如是天中樂
猶如小微塵

彼天皆憶本曾生處諸有近彼雜色崖岸山峯所出雜河岸者則皆憶知本曾生處若離去者於本生處一切皆忘彼復於苦心既忘已忘本生處忘本生已而復樂著種種境界有無量種無異相似可愛聲觸味色香等天妙境界如是受樂既受樂已而復更向名夂欲山彼夂欲山普皆可愛有第一河蓮華水池其水清淨園遶彼山鵝鴨鴛鴦在彼河池而爲莊嚴種種金寶爲河兩岸水流之聲有種種音彼山之中如是等河其數一萬種種樹林種種衆鳥而爲莊嚴彼諸河中四河最勝所謂四者一名速流二名金鬘三名毗瑠璃水四名樂漂是名爲四爾時天衆自業果熟一切如是生歡喜心種種衣服莊嚴其身遊戲受樂向速流河近彼河岸有長妙華極大樹林名無量樂其華開敷其枝密覆間無空處無量百千種種色花有流水池種種諸鳥鳥身皆是種種雜寶衆鳥音聲處處遍滿彼速流河第二岸邊有蓮華池彼池名曰醉蜂巡行如日初出赤色蓮華在彼池中以爲莊嚴如是蓮華有第一香普覆池水彼河二岸一有樹林一有華池彼河長量五百由旬廣五由旬其水普清水中生華遍覆其水華葉雜色若干種種有第一香彼如是香遍五由旬爾時彼處如是諸天隨心所念有天在於園林中者有天在於蓮華中者如心所念遊戲受樂與天女衆彼此迭共歡喜受樂自有光明以善業力在彼處生彼速流河於兩岸邊廣博行天種種遊戲而受快樂如是一河彼金鬘河從山峯出彼山名衣又衣山峯復出此河此金鬘河甚爲可愛河在衣山猶如金鬘故名此河以爲金鬘彼金鬘河如是功德所謂其水悉是天酒遠離酒過第一善香味色觸等皆如心意一切具足有所憶念不妨不亂爾時彼天共諸天女飲如是酒復受勝樂彼一一天皆有無量諸天女衆之所圍遶心意樂著五欲境界五樂音聲稱情美妙共諸天女隨心所念如意自在金鬘河邊成就無量種種勝樂於境界中心不猒足又復歌舞種種遊戲受諸快樂從一山口至一山口從一山峯至一山峯從一河岸至一河岸從蓮華池至蓮華池從園林處至園林處從樹根下至樹根下如是種種諸處受樂既受樂已次復往向毗瑠璃水第三河所毗瑠璃水第三河中其水清淨如毗瑠璃彼處多有毗瑠璃樹又復多有毗瑠璃鳥在彼水中其水波鬘其味甚美淨潔清水徐流不急其水極深有妙音聲善業力故毗瑠璃水如是緩流天欲受樂有心念時到彼河中境界渴故種種愛貪彼天受樂不在一處有在河岸而受樂者有在水中而受樂者共諸天女第一嬉戲而受快樂彼諸天衆皆悉乘鳥從一水波到一水波處處遊行從一水旋入一水旋從一迴波入一迴波有入水者入已復出

更入急處又復彼天從一蓮華入一蓮華又
復從一優鉢羅林更入其餘優鉢羅林如是
遊行百到千到成就樂受不可譬喻又復彼
天善業力故境界寂靜毗瑠璃水清淨之處
見業果報若其有天持戒淨勝若智慧勝彼
則能見本何因緣如是作業得生彼天毗瑠
璃水清淨之處一切皆見以何因緣如是心
生憶念往事以前世時於福田中有清淨心
深生信故彼一切天一一各各作如是心我
境界力如是動轉五滌之水在愛河中如是
漂我令我不覺無常退至我於此處必定當
退如過去世所作業相生此之因自咽上現
彼天既見如是相故知過去世作如是等善
業因緣來生此處如是受樂若彼業盡於此
天上必定當退如是念已彼此迭互相向而
說復見五道怖畏之處見怖畏已彼一切天
各生猒離毗瑠璃水河岸邊處而說偈言

若過去修善　為善人所愛　今此天處受
念念向盡去　彼盡已則退　天中善報處
一切樂因緣　皆如是盡滅　既入無常手
一切皆破壞　若法無常者　令一切皆貪
如是無常法　能與一切貪　愚癡少智者
貪著於欲味　癡不覺知過　如食波迦果
色聲等繫縛　愛故受苦惱　惡業迷衆生
令不得自在　以迷惡業故　則受惡業果
諸著欲味者　欲害如毒果　著欲不知足
故墮地獄中　常樂行施戒　施戒福成就
若常如是行　彼則生天上　持戒常修行
捨離不善業　恭敬修威儀　彼則生天上
愍衆生安慰　深信於佛法　攝心寂靜者
彼則生天上　若於怨家所　慈心離瞋垢
常寂靜心者　彼則生天上　若心中無瞋
彼善而無惱　勇善調伏者　彼則生天上
常實語持戒　而不多言說　知堅知不堅
彼則生天上　若不樂世間　猒離老死法
常樂於涅槃　彼則生天上　若樹下塚間
如是山谷等　常一心禪者　彼則生天上
知時敬父母　不近惡知識　常行慈心者
彼則生天上　不樂聚落城　及戲處道行
一處住知足　彼則生天上　若善自觀身
常見其不淨　知自身如是　彼則生天上
若能知法網　種種法網知　不喜樂生死
彼則生天上　若覺知諸法　無量種種生
雖見不喜樂　彼則生天上　心念念如幻
如乾闥婆城　若調伏此心　彼則生天上
若諦知一相　或善知二相　心於欲猒離
彼則生天上　於他妻如母　於一切如父
若如是平等　彼則生天上　若恒離兩舌
常樂和合他　心不慳而直　彼則生天上
於他一切物　皆如土塊等　自心生知足
彼則生天上　若於夜於晝　常能離懈怠
勤行精進者　彼則生天上　若離慢貪瞋
復離於懈怠　如是捨離者　彼則生天上
恒不樂五塵　五塵不破戒　常護戒智者
彼則生天上　若能知四取　四諦亦如是
智者如是知　彼則生天上　若知苦苦報
亦復知苦沒　如是諦見者　彼則生天上
若得衰惱已　而不捨於法　是攝受法者
彼則生天上　若著壞色衣　及著糞掃衣
善心不行惡　彼則生天上　若一切時禪

常有出世心　恒樂空閑處　彼則生天上
若美若不美　隨他之所得　心不喜不瞋
彼則生天上　若著麤鄙衣　塵土糞掃衣
如是衣知足　彼則生天上　若牀若池樓
或復在餘處　不生苦樂心　彼則生天上
於眼所見色　青黃赤白等　若如實諦見
彼則生天上　若聞愛不愛　二種聲不樂
心正不動亂　彼則生天上　調伏於六根
而不樂境界　攝心不動亂　彼則生天上
如是大饒益　恒常受快樂　若一切皆作
彼則生天上　如一切業作　是則為最勝
行無垢法者　彼則生天上　若知於業報
而能作業報　於苦常怖畏　彼則生天上

彼天如是領下咽中見諸相已極大怖畏已說此偈於河岸邊共諸天眾本性放逸以本業故於咽中現若至餘處則不復見若有因緣則便見之若無因緣雖有不見何以故以一切法因緣生故又復彼天本性放逸性放逸行離久欲山復向餘山山名寶園歡喜心故種種莊嚴現在生欲能牽其心不計未來所有諸畏以根搖動不寂靜故於彼天中受第一樂歌舞喜笑種種遊戲於河岸邊種種樹枝諸華具足彼處多有常歡喜鳥復有寶山勝寶園山無量百千分分之處皆悉具有雜寶間錯而彼諸天希望樂故欲往見之時彼天眾遙見彼山光燄圍遶如穿虛空光燄上出天不曾見忽爾見之彼山光明青黃赤紫普萬由旬又復如是雜雜光明出勝其餘無量寶山所有光明如須彌山所有光明能壞一切其餘諸山所有光明此寶園山所有光明能壞其餘寶山光明亦復如是彼寶園山眼若看者能令眼樂又復第二能與耳樂所謂種種河池之聲有孔雀等七寶翅鳥種種音聲有如是等無量種鳥種種音聲彼有寶樹樹有鈴網風吹出聲其聲美妙不可譬喻寶園大山以如是聲能令耳樂彼寶園山又復能與第三根樂而彼天眾猶未至山謂彼山中從無量華出無量香令天鼻樂彼寶園山如是能令第三根樂彼寶園山又復能與第四根樂所謂能令舌根得樂色香味酒能令豐足種種美果皆令飽滿彼寶園山又復能令天身皆得無縷衣觸無量衣服皆甚柔軟復有冷風隨念樂觸以吹其身彼大寶山如是能與天之快樂彼天五根如是受樂如五根樂意亦如是得第一樂此寶園山於一切根皆令得樂如是饒益一切天眾爾時彼天既到如是寶園山已彼寶園山光炎圍遶出無量種炎光明園多有無量百千蓮華流水河池以為莊嚴金毗瑠璃青色妙寶白銀寶等種種雜雜百千莊嚴彼天既見如是山已本性自樂見彼山故百倍受樂共諸天女迭互各各更相受樂生歡喜心勝勝希望意甚欲見彼寶園山窟窟谷谷處處皆有蓮華池林從一山峯至一山峯從河至河蘇陀之處從一寶林至一寶林處處遍見種種鳥眾復聞其聲五樂之音遊戲受樂彼天眼耳鼻舌身等五種境界一切可愛彼根聲觸味色香等各各勝妙如是諸根於境界中一一受樂如是境界愛放逸故現在世中若苦若樂過去世時若苦若樂皆悉忘失如前業果

種種字畫於其咽中先所見者一切皆忘如是遊戲種種受樂是故皆忘本所作業彼大勝妙寶園山峯名淨無垢如是無垢清淨之處見行殿塵天在殿行殿所行處有妙寶塵彼清淨處尚見殿塵何況其餘天身等物種種莊嚴可愛身色業畫所作有異異種若此天衆命盡故退何業所作以善業力咽中字畫如是皆見彼初見已不生猒離何以故以愚癡故初得欲味即便樂著不生猒心彼愚鈍天若爲他示或自覺知見彼欲過即便覺知事至怖畏彼天如是貪著欲味見其過患則於後時悔火所燒云何我本不捨此欲如毒刀火此欲乃是地獄餓鬼畜生之因我今以此欲因緣故必墮地獄餓鬼畜生惡趣之中如是後時悔火所燒若修心者則於欲味不生味樂見欲過患則於彼欲不味不著知欲過故以有智慧見彼過故後則不悔若不怖樂彼欲境界失不憂者本修心故

正法念處經卷第四十

音釋

迭 徒結切更也
坏脆 坏普杯切未燒瓦器也 脆此芮切物易斷也
滓 側氏切澱也
瞬 舒閏切
睒 失冉切
羂 古泫切網也
頷 胡感切口下曰頷
咽 因肩切嗌也
鞕 五孟切與硬同
漩 隨戀切水回流也
塚 知隴切墳冢也
翅 式利切翼也

正法念處經卷第四十二　是二

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之二十一之七夜摩天

爾時彼天次第而行上彼山峯第一無垢如鏡之地彼諸天衆業地鏡中自見其身分分明了彼諸天等若有先修身口意者業地鏡中得見自身額中所現業果生死如彼其時其處其國其因其緣其退相等一切皆見亦見他相當退之相隨何者天額中畫字餘業之相或有生業彼一切相業地鏡中一切自見退夜摩天若是餘業或是生業或身惡業或口惡業或意惡業如是因緣退已當生其地獄中其餓鬼中其畜生中從畜生處既得脫已行欲放逸之所誑故業風所吹轉其處生又復如是欲過中出彼於額上字書畫中一切具見於額畫中亦如是見欲過中出如其欲法如是對治所謂修欲無光明觀不爲彼欲之所能誑又復彼欲有異對治謂見此色是虛妄見於如是色隨順見已心正觀察怖欲之心更不增長如是如是五境界中如

欲過患如是諦觀彼天如是則無喜愛喜愛之心不能為妨不能為礙喜愛乃是生死種子彼天如是欲中得出額畫字中一切皆見彼既見已若勝修身若勝修意彼能捨欲見欲過患故知出欲知出過已見先受樂境界過患如食毒來今所受欲亦如是見何以故以於境界受欲樂故墮於惡道如是修故捨離境界若於額上畫字書中見惡道業墮於惡道地獄餓鬼畜生之中見彼業已彼如是業一切皆失生善道業一切皆生善業力故彼諸天子如是見已深生信心造作善業如是乃至造作涅槃種子善業若更餘天少智慧者其心樂欲彼前作業業網自在既見業畫文字相已生如是心若我此處後時退已或生人中或生天中彼天如是見生處已心不驚怖而復更入五境界波愛河中洗以放逸故行放逸行如是天者不曾學來不曾聞來少智慧故於欲不知不能離欲善法則滅而復更作其餘生業地獄餓鬼畜生之業何以故一切善業皆悉盡故欲所誑故而復墮於地獄餓鬼畜生之中爾時有鳥名為賢語見放逸天行放逸行天善業故而說偈言

若善牽心者　如是則得善　若隨不善者
如是得不善　一切多用心　如地風水火
隨所得因緣　心如是行轉　心能速疾行
亦能速疾迴　速將至天中　速令入惡道
心速疾行善　若能防護心　一切法能作
一切業能斷　一切法行主　所謂彼心是
復以如是義　故得名為心　心常求人便
皆不應信之　體性甚懪動　人力不可持
須臾間作善　須臾作不善　如是作無記
其行不可測　心來不可知　心去不可識
先無後時有　已有還復無　心無有處所
和集不可得　以無身體故　不可得捉持
因緣和合故　念念如是生　如珠牛糞合
因緣而生火　如是根色等　一切因緣心
非一能生心　和合故生心　如是知心已
知心難調伏　意隨正法行　慎勿喜樂欲

彼天如是既聞偈已修身修意二種修心既修心已不樂境界隨順法行退夜摩天復生勝處不離天處若生人中或為人王或為大臣或時得種解脫種子三種菩提隨願皆得或具善業作轉輪王若彼諸天如是希有見於業相如鏡中見心不調者彼天復墮地獄餓鬼畜生之中又彼比丘觀此希有業畫文字果報之相彼則觀見若人精勤專意深心畫如來像若有恩信寂靜之心如是書寫正法文典心意寂靜彼人生天咽中額上見則生信又復有人心無正信或為王勑或為他遣或為取物活命因緣若書經文或畫佛像亦生天中見則不信多行放逸彼亦造作善業種子得生天中雖見不信以離信來離思來故如是無因則無業果如是一切皆從因緣相似業生若復有天性喜放逸行放逸行受天境界五欲之樂常不猒足復於增長無量欲山寶圍山中於長久時五欲功德而受樂已共天女眾如是種種遊戲受樂後離如是五欲功德莊嚴之山復向第三珠圍山去生歡喜心五樂音聲在道遊戲普勝妙事第一成就於須臾間具足受樂如意所念種種

境界而受快樂既於山中在河岸邊受欲樂已方至第三珠圍之山如是如是天可愛樂境界受樂如是如是喜愛增長以於彼愛不解脫故欲火所燒於彼聲觸味色香等不知猒足境界河中亦不猒足如彌那魚如是第三名珠圍山一廂則是青色珠寶次第二廂赤蓮花寶次第三廂是硨磲寶次第四廂是白銀寶彼天見已生歡喜心迭互相向如是說言天當看此無量種種端嚴殊妙種種光明此寶光明百萬由旬皆悉普覆入彼光明不可分別此勝光明青黃赤白有無量種彼諸天衆如是說已復向餘林林名樹稠彼諸天衆諸天女衆生歡喜心無量音樂隨種種處皆悉樂見次到彼林善業成熟種種莊嚴如是遊行種種受樂乃於久時行放逸行爲愛所使爾時彼天見樹稠林諸七寶樹於彼林中見有二河第一香水勝味觸水如心意念則有水滿彼河之水隨念而轉彼河銀岸多有種種異異諸鳥彼一河者名爲雜水次第二河名如意水彼雜水者本性自體如是雜水第一清淨水流盈滿彼種種水遠離醉過善業因緣其水則有無量種色是故彼河名爲雜水又第二河名如意水隨彼天心種種意念如是水生若念酥陀則酥陀流第一白淨第一香味酥陀流滿若彼諸天意念天酒則有色香觸味具足美妙天酒滿中流出若念山澤種種異華則有色香觸等具足如是妙華滿河流出於其華中有種種蜂以爲莊嚴彼華之名尚不可說如是第二如意水河種種流滿彼處如是樹稠林中有如是華莊嚴可愛彼處諸天在兩河中處處遊戲種種受樂可愛聲觸味色香等種種受樂以善業故共飲天酒種種受樂聞樂音聲種種耳樂種種歡喜隨心具足受種種樂遠離憂悲遠離飢儉離於怖畏於境界中常不知足如飲鹹水隨增其渴有無量種無量分別有無量種受天之樂彼天如是行林河中受樂行已彼處有鳥名曰河行見天放逸而說偈言

猶如此水流　天樂亦如是　命念念不住
癡故不覺知　老病死等故　能令業盡退
天不離此法　常隨逐欲行　命則非是常
三界樂亦爾　天癡爲欲誑　如是不覺知
如空中水滴　必墮而不停　一切樂如是
與雨滴不異　如風吹塵土　迭互競相推
轉於虛空中　身轉亦如是　此樂非勝樂
貪誑不常定　與愛毒和合　猶如雜毒食
彼常勝樂者　所謂不死處　無愛別離處
無冷無熱處　彼處常安隱　智者之所說
何處不生死　彼處則無苦　諸因婦女樂
一切皆有苦　彼愛爲種子　復生地獄中
彼樂能生苦　云何說爲樂　乃是苦中苦
後時則如毒　若此衆生生　衆生業風吹
業網癡所覆　隨生處愛樂　若善不善業
常隨後共行　處處皆逐去　如香不離華
汝如是受樂　此後時則失　如晝日時滿
日沒光隨沒

彼水行鳥天善業故已爲一切放逸行天如是說已若天放逸行放逸者聞水行鳥如是偈說作如是言此鳥善語已覺悟我如此鳥說我必當得此鳥實說我放逸故行放逸行

猶故如是不能捨離我於後時必定破壞得大怖畏我等從今當善心意對治放逸捨離放逸彼天如是於長久時專心善意捨離放逸知欲過患心思惟已以心動故心力大故或於多時久習欲故還復著樂彼天如是無量分別無量境界上上受樂種種諸欲具足之處種種鳥聲勝妙園林有蓮華池七寶山峯多有無量妙蓮華池以爲莊嚴多有無量百千蜂衆出種種聲莊嚴妙池彼處有河滿中飲食有百千樹隨念枝網陰覆彼河枝間有華華爲堂舍種種具足彼天自身有妙光明無諸憂惱自善業故得如是報下中上天皆離妬嫉迭互相愛一心一欲彼此不妨如是如是遊行受樂爾時彼天既受樂已迭共籌量而作是言如我先聞此夜摩處一切諸天有主名爲牟脩樓陀遊戲受樂我等今者相與共去彼處諸天離彼天主牟脩樓陀五百由旬遥聞歌聲以太遠故聞不了了以聲普遍一切天處是故不了若鳥音聲如是歌聲功德具足聞彼歌聲雖不了了極生愛樂不可猒足以心動故生決定意一切天衆即向天主牟脩樓陀戲樂之處彼林一切功德具足彼欲行天共諸天女種種莊嚴種種衣服一切功德皆悉具足普身所著無縷天衣以自莊嚴其手皆執種種樂器迭相愛念生歡喜心有乘空者乘蓮華者復有乘於優鉢羅者彼優鉢羅有第一香多有衆蜂復有乘於拘物頭者彼拘物頭形量白色皆如月輪彼天皆共如是天女遊戲歌舞在空而行五欲境界種種受樂不知猒足彼天善業自心所化自如是乘自業所化有下中上色亦如是有下中上樂亦如是有下中上如是愛樂智慧亦爾有下中上命亦如是有下中上一切如是遍滿虛空向戲樂林無量種欲具足之處牟脩樓陀天王住處堂殿之所彼如是行在道未到戲樂之林於虛空中遥見如餤復見一處青寶之色復於異處見黃白色復於異處見如火色彼天如是空中見已則生第一希有之心迭相告言天當看此處空之中希有之事如著種種希有色衣在虛空中我未曾見彼諸天衆迭互說已生希有心少時停住未經久時復聞有聲第一微妙美音歌聲聞音聲已復生喜心希有之心始從在地乃至遍空一切天衆共諸天女心皆樂見悉欲往看此天如是空中見者一切皆是山樹具足地處諸天彼天亦爾遥見此天山樹具足地處諸天亦向大王須夜摩天須夜摩天坐七寶座在七寶窟以大青寶瓔珞莊嚴復以勝妙蓮華之色勝大妙寶而自莊嚴又復更有第一光明妙寶勝旛光明普遍一千由旬有白光焰滿虛空中如著種種勝妙衣服在虛空中旛亦如是此廣博行地處諸天如是見已生希有心少時停住須臾則知山樹具足地處諸天亦向天主牟脩樓陀所住之處戲樂林所起如是心彼如是去亦如我去廣博行處勝上諸天籌量說言我今共彼山樹具足地處諸天一切和合相與俱去向彼天主牟脩樓陀所住之處如是時間暫住須臾爾時彼處山樹具足地處諸天見廣博行地處天衆生希有心作如是言我今共彼

廣博行處一切諸天迭共和合相與同詣年脩樓陀天王住處戲樂林中爾時如是山樹具足地處諸天共廣博行地處諸天一切天衆皆共和合遍在虛空無量幢旛皆乘寶殿在鳥背上五樂音聲五欲功德皆悉具足向戲樂林須夜摩天遊戲大林多有無量諸欲功德皆悉具足不可譬喻往向彼林受境界樂五欲功德不知猒足一切功德富樂之具皆不猒足迭互相近不可猒足如是一切皆受欲樂不知猒足然彼比丘見彼天已無量業果皆悉諦知而說偈言

譬如天雨水 是故河增長 如是欲雨故
天增長欲火 彌那生水中 而常患枯渴
如是樂增渴 故天不知足 如虛空無邊
亦復無盡滅 欲知是無邊 界欲不可盡
海水波旋滿 髮鬚有足義 希望於欲者
畢竟不知足 天未得境界 愚癡不知足
心常希望樂 得已不知足 既得衰惱已
無量到退失 由境界熱惱 是故應捨欲
既被貪欲誑 能壞信欲者 得衰惱則離
而天不覺知 境界非可足 不知足無樂
如是不知足 智者能捨離 寂靜為樂根
苦由境界起 故應修寂靜 遠離境界地
常捨離煩惱 修行無上智 從智得解脫
由煩惱繫縛 病殺繫縛等 境界所怖畏
流轉生死中 皆由於境界 若合若別離
或百或千到 生生處常爾 唯善逝諦知
生死無量樂 生死無量苦 一切由境界
生生處皆有 如是之境界 破壞癡心者
愚癡無眼故 復喜樂境界 捨怨而不近
聞名亦生慮 境界如怨家 癡故不曾捨
若為境界燒 則是愚癡者 為自業所誑
癡故不能離 如有畏火者 猶故近於火
如是境界迷 亦樂近境界 猶如食毒者
不為自受樂 近愛癡亦爾 永無安隱事
如渴者於鹽 舐之不除渴 境界故闇眼
於愛不知足 天境界不足 欲心之所誑
為業風所吹 到於惡道處

彼比丘如是諦知無量道處衆生業生次第皆知憐愍彼天已說此偈又復彼天迭相和合一切同行心生歡喜向戲樂林年脩樓陀天王住處爾時彼天如是而行無量服飾無量樂行無量業化無量園林池等受樂無量百千天女圍遶如是而行復有餘天百千堂殿在下而坐行虛空中光明周遍普照虛空歌舞遊戲五樂音聲鬘莊嚴身以香馞身頸著瓔珞頭冠天幘風吹衣裳如雲而行天女抱之心甚喜樂復有餘天天女詠歌及箜篌聲既聞此聲心生愛樂如是等類若干種天種種受樂向戲樂林空中而住希望受樂彼地處天一切皆向年脩樓陀天王住處總說彼天如業相似若戲若行若莊嚴具音聲普遍十方充滿皆來近在王住堂殿普彼一切夜摩天衆年脩樓陀夜摩天王於中最勝如業之身以業勝故其果亦勝如是因果非不相似如種子芽一切天衆皆近天王年脩樓陀所居堂殿彼天皆劣唯有天王年脩樓陀於中獨勝一切諸天天之欲中天王欲勝皆悉具足無譬喻樂且說少分有七寶鳥在樹林上周帀遍有紫紺樹心身無所依在虛空

中又復異處饒希有鈴其聲美妙若天聞者皆來向之如是分別心快樂故在彼林行又復更有七寶衆鳥間錯雜翅在彼林外周帀圍遶觜中銜鬘遶林飛行又復多有希有孔雀背上皆有蓮華水池於彼池中饒種種鳥有百千蜂在彼池水蓮華之中蜂有音聲池名請水彼蓮華葉種種不同或有華葉是毗瑠璃或有華葉是七寶者有餘蓮華五由旬香如是彼鳥孔雀背上端嚴殊妙歌樂嬉戲池鳥相應彼孔雀背亦甚希有又復多有大希有鳥孔雀銜鬘謂其背上有大蓮華天子坐彼蓮華臺上有百天女而爲圍遶種種嬉戲美妙歌音而受快樂又復多有大希有鳥孔雀銜鬘彼受樂天自業所化一一孔雀頭上皆有隨念樹生有種種華其華甚饒樹上多有七寶翅鳥其諸天子既上彼樹與天女衆共飲天酒歌舞嬉戲而受快樂又復多有大希有鳥孔雀銜鬘一一孔雀叢毛之中多諸天衆共天女衆坐受快樂迭相愛樂嬉戲歌舞受天之樂天見如是孔雀銜鬘希有事故生希有心又復更見第二希有所謂蓮華妙池銜鬘彼蓮華池其數二萬離於泥濁有金銀沙八功德水盈滿彼池鵝鴨鴛鴦池中甚饒天善業故鵝說偈言

久時受此樂　此樂非常法　一切皆無常
而天不覺知　此樂且相續　必當有斷時
爲欲心所誑　不覺知失壞　此樂雜苦樂
隱覆故不覺　如蓮華鬘中　毒虵不可見
猶如雜毒飯　食者被殺害　此樂一切爾
必當墮地獄　如索筋爲羂　眼見甚可愛
境界羂如是　見好實甚惡　如金波迦果
初甜美味多　後時則能殺　世間樂亦爾
如飛蟲見燈　其心甚愛樂　入中則被燒
此樂亦如是　愚凡夫不知　戲樂猶如燈
希樂如觸火　畢竟不得樂　如鹿患渴故
隨逐陽炎走　畢竟不除渴　此樂亦如是
過現不知足　未來亦復然　一切天境界
如是故應捨　寂樂爲根樂　是智者所說
於樂根無心　彼則常受苦　梵實第一勝
忍爲最寂靜　一智明是也　一慈生勝樂
不惱他最吉　正見第一善　直心最爲良
捨惡業亦爾　若近於老宿　恒常敬重法
供養於師長　信業則爲善　常供養三寶
正心意無垢　復供養父母　是涅槃城道
佛說一切法　出家最第一　梵行行中勝
能得一切樂　佛說諸施中　法施最爲勝
勤中禪第一　則能到涅槃　於施戒智中
唯智以爲最　智能到涅槃　施戒唯得樂
眼見非爲最　智見則爲勝　佛說八分道
諸道中寂靜　諦中四諦勝　是如來所說
於五種力中　智慧力爲最　說上下八方
更無有勝者　唯如來爲最　能示真法故
說一切衆生　聖衆最寂靜　以三寶福田
依止能生樂　等供養父母　第三次和上
能以法境界　開眼令覩見　非可見可取
如來如是說　此皆是樂地　依境界非樂
若能行此法　則行無垢道　行此道安隱
夜摩地非樂

彼鳥如是以善業故本人中時因法活命賣法得物以自存濟如是業因彼處爲鳥本善

業故雖生鳥中憶法不忘如是說偈是故應當精勤讀誦常受持法以業因緣雖作畜生本來習故善能說法得果不空又彼一切諸夜摩天向彼二萬蓮華之池種種異異別別莊嚴勝妙天女而爲圍遶於彼池中先有種種異異莊嚴諸天之衆諸天女衆百千百千那由他數那由他數億億數等種種受樂共諸天女五樂音聲或有入在蓮華中者或有坐於蓮華臺者或有在於蓮華葉者或有在於蓮華鬚者隨心意念麤細等身如眼眨頃百千由旬已能來去如眼所見無遠無近皆一念時彼天來去亦復如是如一指面衆眼共看不妨不患如是彼天或有一百或有一千皆共聚在一蓮華鬚同坐不妨不隘不迮以善業故自業力故彼蓮華池如是勢力如是功德彼天如是於蓮華中或百或千如是嬉戲如心美味天酒恣飲彼蓮華中舊住諸天共後來天和合嬉戲自有光明勝百千日皆受欲樂於如是處久時受樂爾乃前詣年脩樓陀天王林所欲入彼林彼林多有無量種色甚可愛樂年脩樓陀如心意念化作彼林如自心中如是如是種種所念如是如是化作種種異異樹林本未曾有夜摩天王善業力故爾時天衆見如是林本未曾有本未曾見生希有心生是心已欲入彼林漸次近之彼天種種莊嚴其身塗天栴檀著天所應如天相似種種衣服過蓮華池到彼樹林見已羞慚業如是故有如是林種種勝妙彼諸天衆見餘林來既見彼林普遍審觀既審觀已迭相向說迭相指示然後入中既過彼池入林中已見鸚鵡行皆悉執持種種寶鬘一一鸚鵡寶珠繫咽如是寶珠相續爲鬘遶彼林已而說偈言

此衆生輪轉　自業所牽推　老死羂繩中
衆生不猒離　從道至行道　天人阿脩羅
不知真諦故　爲自心所使　世間所作輪
手推非疾轉　業手衆生輪　轉之甚爲速
十二輻和合　衆在癡轂中　因緣輪迴轉
世間不覺知

彼天如是聞鸚鵡鳥所說偈已一心善念觀察本業大懸重心念本業行作如是言彼鸚鵡鳥則爲勝我我則不如彼鸚鵡鳥思惟於業我爲愛壞嬉戲受樂時彼諸天如是說已爲欲往見夜摩天王年脩樓陀過鸚鵡行復向名爲嶮岸曼林於彼林中復有一林名曼陀羅百千色華以爲莊嚴彼林多有種種鳥衆林之光明勝百千日離日熱過彼林之樹有勝光明見彼樹林則生眼樂聞鳥音聲則生耳樂齅藕根香則生鼻樂嘗食果味則生舌樂無縷天衣觸生身樂諸根樂故意生喜樂五根縛心令意隨順思念諸法以二種意隨順而知如是見於曼陀羅林曼陀羅樹一一皆饒諸天女衆如是天女種種衣服莊嚴微妙口中言說種種歌舞種種受樂彼諸天衆本未曾見如是彼處一切地中地行諸天見彼天女在樹林中不可譬喻無量百千億衆甚多天衆天女普遍林中無有一天無一天女心不希望欲見天主牛脩樓陀一切希望皆欲往見實心喜樂欲見天王以是天王福德力故爾時彼天如上所說和合而來行

彼林中彼林多有流水河池蓮花雜林皆悉具足地分處處一切莊嚴其地柔軟皆作金色雜寶間錯如是見已則受欲樂如是次第漸進前向夜摩天王牟脩樓陀一切同心希望欲見心皆相愛如上所說種種異乘過彼地處復入異地於彼地中有可愛山如是地中諸可愛山其數五百是遊戲處彼一切山是毗瑠璃其樹皆是赤蓮華寶金葉莊嚴復有寶樹銀葉莊嚴彼處多有珊瑚諸鳥又復更有異法莊嚴無量雜寶鹿鳥莊嚴種種河池流水莊嚴交枝爲舍普遍莊嚴交枝之舍處處遍有其果金色金寶樹枝其果皆作毗瑠璃色金寶之葉有百千蜂蜂有香聲美妙悅耳種種味觸飲食滿河多有寶鳥莊嚴彼河彼中地處觸則生樂復有天衆見諸寶山山名遊戲有見平地有見山峯有見窟門復有天見樹枝堂舍有見一切在蓮華池天衆天女皆悉歡喜有共天女而歌舞者或有諸天共天女衆入蓮華林遊戲樂者有歡喜心而飲酒者有以天華散平地者有結華鬘莊嚴身者有以寶冠共諸天女迭互莊嚴自有光明身無垢穢復有異天共諸天女行虛空者復有異天手執樂器口中詠歌住在平地或百或千彼天之身如是如是種種莊嚴種種光明青黃赤紫雜色光明從身而出爾時彼天既於如是遊戲山中受快樂已欲見天王牟脩樓陀更前內入彼天復見夜摩天王名集鬘地即入其中山樹具足廣博行地彼一切天第一莊嚴并集鬘地三地諸天皆於天王牟脩樓陀生敬重心是彼天王善業力故是彼天王過去修集無量善業之所感致集鬘地中有一萬殿無量種色種種金柱而爲莊嚴彼殿可愛金寶爲壁毗瑠璃寶青寶鉤欄因陀羅寶以爲窻牖又復多有種種寶柱雜雜間錯復有異殿毗瑠璃壁金寶爲門毗瑠璃扉種種間錯復有樓殿甚可愛樂謂赤蓮華雜金爲柱金寶爲門珊瑚爲窻種種雜寶間雜其地又復彼處種種間雜青寶爲壁赤金爲門白銀爲柱普彼殿內光明炎鬘又復彼處牟脩樓陀天王之殿種種業化第一赤色金寶之殿金剛間錯赤蓮花寶以爲殿柱七寶爲窻第一光明迭相映耀重樓行殿如是如是種種莊嚴彼天見已迴眼遍看復觀寶山彼此迭共相與同心垂看山殿前向大王須夜摩天然後乃入牟脩樓陀天王殿內既如是入勝勝異見種種可愛第一希有無量功德一切具足彼諸天等見集鬘已希望欲見夜摩天王牟脩樓陀一切天衆皆悉同行復入一處王所行處見大天王七千天子而爲圍遶悉皆第一勝妙莊嚴身有光明一一天子威德如山天衣流動頭著寶冠肘後臂上妙寶莊嚴勝妙花鬘以嚴其胷有如是等七千天子圍遶天王牟脩樓陀亦如衆山周帀圍遶須彌山王亦如諸河圍遶大海如星耀等圍遶於月如是彼天一切圍遶夜摩天王牟脩樓陀如是而住夜摩天王端正殊妙光明威德勝出一切諸餘天衆天王之殿有百千柱彼一一柱皆是七寶以莊嚴殿天因陀羅大青寶座彼天王殿如是勢力如是如是天入彼殿如是如是轉更寬博如

是如是七寶莊嚴殿內有樹名殿嚴樹彼如是樹恒常有華於六時中具足不闕又一切時常有天果彼殿何名謂名樂見七寶爲壁種種間雜

正法念處經卷第四十二

音釋

悕香衣切與希同　㦜胡郭切驚也　髣髴髣妃兩切髴分勿切髣髴猶依俙也　馞蒲骨切香也　幘側革切巾也　觜衘觜即委切與嘴同衘胡監切口含物也　甜徒兼切甘也　眨側洽切目動也　隘迮隘烏懈切陿迮側革切與窄同　肘陟柳切臂節也　臂必至切腕也

正法念處經卷第四十三　是三

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之二十二之八夜摩天

爾時彼天漸更前近牟脩樓陀夜摩天王若歌若舞種種嬉戲共受第一勝業果報彼一切天種種供養是三牟脩樓陀夜摩天王既供養已坐在一處一切坐已歡喜語說既語說已天王告言汝一切天樂行放逸相隨而來自今以後護命護法勤行精進以護法故常受快樂乃至涅槃捨身已後永無苦惱常受天樂爾時彼處一切天衆皆共和合夜摩天王爲說偈言

世間種種界　種種業自在　天種種道來
善業生此處　有中如是來　有中如是去
如彼來時業　如來去亦爾　諸有和合事
諸有意不亂　皆是善業作　精進勿放逸
長久時受樂　此後必定退　退爲第一苦
當有則無疑　彼如是之義　我召汝爲說
汝等一切聽　如如來所說

夜摩天王如是普爲彼一切天和合利益已說此偈告天衆言汝等樂行境界所迷然不覺知天則減劣而不增長此境界樂一切無常當不寂靜得不饒益所謂何者一切皆聽如汝所見六正覺知者七寶塔廟種種七寶莊嚴成就所謂六者一是尸棄正覺知者二毗婆尸正覺知者三毗舍婆正覺知者四迦那迦牟尼如來正覺知者五迦羅迦居村陀佛正覺知者六迦葉佛正覺知者此六佛塔天中久作次第耳聞我今供養以何因緣一切如是我不曾見我少心故彼諸世尊利益安樂諸世間故往世曾來到此世間我以如是次第聞來得如是法彼迦羅迦居村陀佛爲夜摩天作大利益謂利益者一佛塔化是大希有如來境界今住此間若此世界不敬沙門婆羅門者天朋則減此減劣相於此佛塔光焰之中是三我皆現見若減若退二唯我獨見汝等放逸放逸行多是故不見以著境界受欲樂故我以歌聲召汝等來爲利益故汝等放逸放逸而行即是死退我恐汝等食善業盡墮於惡道故召汝來六佛世尊利益無量

諸衆生故已所說經彼諸如來於此塔中皆悉書之我已誦得天今善聽我爲汝說勿後退時而生悔心爾時彼天第一敬重專心思念一切嘿住二種敬重一敬天王二敬重法諦意正住其心不動天王既見天衆如是善調伏故普告之言汝等始入初如來塔尸棄如來壁上書經饒益天衆利益天衆安樂天衆彼最勝天共其天王牟脩樓陀最初入塔見尸棄佛毗瑠璃像在青寶牀跏趺而坐於其壁中自書經言諸比丘若天若人有八種法障礙善法何等爲八諸比丘所謂一者若天若人爲放逸壞不能作善若世間善出世間善世間法者若心懈怠若心放逸行放逸行彼世間法一切皆壞若放逸者於善友所不能看視則爲中人若是怨家怨則增長求覓其便此是放逸妨世間法諸有懈怠放逸行者不能成就如是之業彼人業盡知友亦盡怨家熾盛增長大力室家皆失貧窮無物爲他輕賤第一凡鄙所謂貧窮諸有貧窮凡鄙丈夫善友知識親舊兄弟貪瞋邪見一切增長彼愚癡者最爲凡鄙何以故不善行故天所棄捨一切侵陵爲他侵已或時致死或時商賈亡失財物以其放逸放逸行故若諸比丘若比丘尼若優婆塞若優婆夷如是放逸常勤修行無記禪定不得盡漏唯貪食味占相食時妨亂其心如是放逸放逸行者常一切時心不清淨貪著食味猶如畜生食吐之者其心如狗亦如受持烏狗戒者如是之徒常放逸行不讀誦經於眷屬中於多聞中是少智者是爲凡鄙爲諸檀越之所輕賤離無所畏第一無畏所謂多聞能思惟法第一凡鄙所謂少聞彼少聞者爲他輕賤不知自過而於他所多貪瞋癡於多聞者眞實知者若於尊長若於檀主有善根者以愚癡故放逸多故生瞋心瘡不善業故身壞命終隨於惡道生地獄中放逸行者如是人中行放逸故於世間義出世間義以爲妨礙諸比丘云何天中放逸破壞此天自性行於放逸放逸行人其心愛樂觸味色香而行放逸不見老至不見破壞不見退沒心不思惟善業盡滅不習作法不敬重佛及法衆僧彼離善心行於放逸佛出世時不見不知心不生信怖畏近至衰禍近至死苦近至離別之苦近至不遠天女棄捨大怖近至如在嶮岸而墮墜者於先境界所受樂事不具足見於異世中不隨順行於臨死時不與其樂亦不安慰如是境界皆悉破壞無有氣勢於諸有中異處去時不共相隨若作放逸放逸行業彼於有中則隨逐行彼境界渴心未猒足放逸而死一切天捨心生驚怖迷於境界如是而死彼時相應或生地獄餓鬼畜生三惡之處是故天人一切不應行於放逸尸棄如來當爾之時而說偈言

若天一切時　成就境界樂　彼天既破壞
諸業隨逐行　樂不可常保　業聚集不失
樂所誑癡天　由業不自在　境界現生樂
後能作衰惱　染著境界天　心常亂不定
不知善福業　是生死病藥　如燈藥亦爾
爲歸亦爲救　有中之善業　隨逐於衆生
是故黠慧者　常應勤精進　修福德爲吉

捨境界為善　若有智眼者　知畏未來世
黠慧豫生怖　愚則至時畏　智者如是知
心常慮破壞　若意常愚癡　則喜樂境界
為境界所迷　後則心生悔　諸有身和合
智常不濁者　皆作福德業　無福德則苦

年脩樓陀夜摩天王如是示彼一切天眾尸棄如來所說偈頌壁上書字最初法已次第復示其餘七法作如是言我復為汝說餘七法次謂憿慢無時惺悟憿慢行者常不惺悟於天人中恒為妨礙常妨一切世間之法出世間法云何名為妨世間義出世間義身憿慢者亂其心意一切法義意為前導是故轉行彼亂心意行不善處非所應處非時而行行邊嶮處近惡知識不自測度亦不知他不知自力不知他力以憿慢故不能作業於自家事不知籌量如狂不異不行正行一切眾中最為凡鄙又於諸親兄弟等中最為下劣彼不應作而便作之所應作者則不能作彼所應作所不應作一切不知亦復不知作與不作於法非法亦不能知又亦不知應說不說應行不行亦復不知是處非處如是一切悉皆不知以憿慢故而不能知持戒之法又憿慢故不知時節不知方處不知住心及不住心以憿慢故不知樂時不知輕重又不知真不知非真戴面而行無所畏忌又此憿慢於出世間法義妨者云何為妨出世間義為此憿慢所妨亂者不知業因不知果報不知善道及不善道不知威儀不知方處不知時節不知裁量足與不足不知大眾雖得聞法不能修行於未聞法心不欲聞無心訪問凶頑不畏語不依理心意動亂如風動塵分散處處彼心如是常亂不定彼心意亂憿慢行者不修禪定不能攝心見色則著樂於境界或時著欲眼常動轉如是憿者不正眼故行於憿慢或因著欲或是醉亂或時禍祟或時狂病一切時爾更不餘異彼如是故為諸世間之所詳指如是指故則為一切之所輕賤不知自過彼非饒益又非利益亦非安樂彼則於義皆不成就云何憿慢於出世間法律為妨云何復於憿慢者中以為妨礙謂彼人中有出家人憿慢之行最為鄙劣此法毗尼能離憿慢一切端嚴不離憿慢人不端嚴彼憿慢合不能修禪不知住止常行城邑聚落等中不行好處不能說法調伏檀越唯貪飲食牀臥數具唯不善觀如是之人身壞命終墮於惡道生在地獄餓鬼畜生如是之人非世間道出世間道二處安隱憿慢有七一者色慢二者財慢三者生慢四者服飾莊嚴等慢五者為王供養故慢六者婦女親近故慢七者他妻亂心故慢此總為慢滅句殘句或復滿句此一切法彼慢為妨如是人中少有富樂微少命行微行憿慢何況天中此則是慢彼天愛聲觸味香色念念之中增長憿慢憿慢行故命則稍減不覺命行不知命盡不知行盡不知善業若不善業彼一切時常恒如是乃至命盡憿慢不止次第乃至善愛業盡業盡則退臨至退時爾乃覺知起如是心境界誑我令我生染如是慢誑身壞命終墮於惡道生在地獄餓鬼畜生如是憿慢妨世間道又復天眾以憿慢故妨出世道彼一切

天愛善業故以正法故於此天處夜摩中生以天慢行不知自業不近其餘少慢行者不近一切不慢行天不樂見佛及法衆僧於正法中不信不入以於正法不隨順故行於惡道不能觀察十二因緣不敬尊長亦不親近有智慧天爲欲所誑貪著境界於此天處臨欲退時乃生悔心是故天人應捨放逸應離憿慢若不捨離則如熾火燒胡麻等尸棄如來當爾之時而說偈言

放逸前破壞　爲慢所迷惑　若天若丈夫
不得寂靜樂　若樂放逸行　是則名爲死
諸放逸樂過　退墮地獄中　不正道行過
是則名放逸　放逸誑心天　則入於地獄
喜樂於不實　於實不喜樂　放逸垢闇故
天爲欲所誑　欲所迷癡天　放逸慢亦爾
不能眞實見　如生盲於道

尸棄世尊如是已說放逸慢心妨礙世間出世間法又復第三示破戒過如是之事彼佛世尊悉知無餘如實諦知破戒過患塔中壁上次第書之爾時天王牟脩樓陀示彼天衆塔中壁上不持戒過書畫文字不持戒者是諸天人第三過患非是利益非世間道非出世道世出世道一切皆非何者人中不持戒故妨世間道所謂受戒愚癡之人旣受戒已應作不作一切不知亦復不知是處非處作過患已覆藏在心兄弟因緣如是破戒專爲兄弟諸親舊等不顧念戒或不取戒受已則犯不生忌難以如是故爲諸親舊兄弟眷屬一切人等皆悉輕賤作如是言此不持戒不勤精進身口意戒一切不持如是諸親至兄弟等嫌賤輕薄以輕賤故時節吉凶皆不看視不與往還吉凶等會不請不喚不信不敬以如是人不受戒故不持戒故不攝戒故本善友者則爲中人若先怨者則求其便若非怨親則不攝之以爲朋侶如是之人如樹根斷風吹倒地如是倒已一切物失諸親等離彼人自心本性輕動以輕動故內則懷惡於一切人多貪多瞋心邪疑慮分別希望欲爲惱亂其心常瞋一切衆生面色不好無有威德心亂不定恒常貧窮如是之人不受戒故不持戒故身壞命終墮於惡道生地獄中是故常應念作利益受戒持戒不妨世法是持戒人以戒因緣心意堅固常正憶念信於善友若王大臣信彼人故以大貴價金寶銀寶種種寶物一切委之若隱密語信而向說若王王等寄物不侵密語不露以護戒故爲人所信又復諸親兄弟眷屬一切時人信愛供養皆悉敬重過於尊長持七種戒王亦供養知識親等皆悉供養如是之人一切人信一切人愛財物具足常不貧乏皆不能與作不饒益第一大富以大富故能行布施能作福德正意善住不壞智慧以是因緣身壞命終生於善道天世界中彼人如是微少破戒則爲輕劣何況修行出世間道如是之人意動不住於業果報盲無智眼或不持戒或破多戒唯一戒在或全無戒他謂比丘彼人唯有比丘形服唯如貝聲心常諂曲誑諸檀越作如是言我持佛戒如是之人實不持戒聖所受戒實不成就彼是誑賊誑諸世間諸天及魔一切沙門若婆羅門諸天人等自他俱誑

不如說行如是之人內空無物不實不堅如水沫聚誑一切人第一諂曲彼人多求牀臥數具病藥所須處處多取彼人常沒生死泥中或生地獄若地獄等諸惡趣中彼人破戒取不應取以破戒故不善分攝如是之人乃至不應於僧地中行至一步以不相應非所應故何因緣爾以諸檀越修治彼地為持戒者諸比丘等不為無戒破戒比丘不為一切無善心者如是之人於彼地中行至一步亦所不應何況數具病藥所須及餘一切諸受用物尸棄如來當爾之時而說偈言

若比丘無戒　是賊中之賊　內滿爛膿等
外被服袈裟　一切虛不堅　猶如水沫聚
如是空無戒　妄說是比丘　破戒屬地獄
僧寶所不攝　為心所誑故　身壞墮地獄
遠離法毗尼　自業故墮墜　垢闇之所覆
常受大苦惱　不著善法衣　裸露善人棄
以離善業故　惡將至地獄　聚集不善業
苦門則開張　生死縛堅牢　破戒故如是
為破戒火燒　彼則為極燒　如是缺戒者
必定入惡道　意受持戒故　師則能與戒
無心諂受戒　必定入地獄　彼人於日夜
常增長不善　若能持戒實　則能壞破戒
若人空無法　唯有鬪和集　彼無一念時
而暫不破壞　為破戒所羂　垢故善人捨
破戒羂常牽　捨戒不善者　無戒若破戒
親附惡知識　若習近欲者　此地獄因緣
無戒愚癡人　或復慺動人　惡業相應人
去地獄不遠　業有相似果　此云何不知
癡故自為患　而著遊戲樂　日日常增長
惡河不可度　若波滿其中　如是漂衆生
彼人非生善　彼人非善心　若捨離法者
則攝不善法　若身攝善法　是第一善道
行彼句之人　則到不退處　受持戒讀經
愛樂善法者　正行常調伏　彼則離苦惱
此不持戒垢　則能令纖汙　彼以壞學故
為地獄所攝　如是一切知　應勤心取戒
一切生死海　無戒是因緣

如是所說一切人等出世間道無戒故妨云何天中無戒為妨此世間中業果之地若於此中持七種戒攝取和集天中受樂久行放逸乃至樂盡然後退墮如燈油盡燈炷盡故光明亦盡云何妨礙出世間道謂不持戒彼持戒人生於天中生彼處已如是心念我於人中持七種戒生於此處與天平等此始生天以著境界受欲樂故一切皆忘若其餘天不忘持戒則示此天持戒業果為其說言汝本人中持戒具足生在此處彼始生天以心動故著境界樂不聞語聲不入不取不信持戒故不能取善業果報境界勢力動其意故彼不持戒不隨法行彼如是天破壞善法是故退墮如是持戒生於天中或生世間或出世間彼世間者以持戒故此是一種出世間者則是菩提此第三法不持戒妨何者第四天人妨礙所謂懈怠樂懈怠人若染著人如是之人一切普遍於一切種一切世間所有諸法皆不成就彼懈怠人七種法劣何等為七若人懈怠無增上果則是二劣以是劣故供養則劣財富亦劣境界智劣如是劣故一切世間正士不近世間人情問訊則劣彼人

如是一切世間諸事皆劣是故頑鈍一切所作皆悉失壞如是人中世間法義懈怠為妨云何人中而能妨礙出世間法以懈怠故此懈怠人一切家事作業皆畏是故出家作如是言我出家已多有敷具病藥所須飲食豐樂我於晝夜無所為作彼懈怠故如是出家既出家已不讀誦經不能止惡不行善法不修禪定不持禁戒常為懈怠之所覆蔽彼人多利多得供養食用豐足不樂持戒不樂智慧少智過故身壞命終墮於惡道生地獄中尸棄如來當爾之時而說偈言

懈怠少福德　癡能破壞心　一切親等薄
善道不可得　懈怠及惡業　或為癡所覆
妨礙涅槃道　得不善惡果　無羞無慚愧
懞動惡知識　皆是苦惱因　智者則捨離
邪及慢大慢　如是我慢等　常捨此一切
受苦惱因緣　若為懈怠覆　不憶念發動
出氣與死等　空得命無果　懈怠所患者
有命亦同死　如是懈怠人　心念死為勝
若溺懈怠泥　沒苦海不出　若人勤精進
則度生死海　少力懈怠人　如愛飲食羊
命未盡如死　若死入地獄　貧窮癡如羊
或為苦所攝　若人食他食　懈怠是因緣
若有懈怠者　多依他活命　多貪著美味
心或常樂欲　彼則不知諦　唯貪著食味
死時既到已　悔火自燒心　諸有忍寒熱
乃至飢渴等　如是身受苦　彼時得寂靜
莫起懈怠意　懈怠則怯弱　不能忍生死
不得脫苦惱　懈怠空在世　善人中凡鄙
未來世亦空　不曾得寂靜

懈怠之人除此過已復有異過所謂遠離出世間道懈怠之人是不善人是退沒人云何諸天失於世間及出世間法律毗尼云何諸天妨世間道謂此懈怠復有餘業若緣善故得生天中彼天復為懈怠所壞一切愛聲觸味香色心復不樂不樂園林天可愛處不飛不走不聽歌聲自亦不作不飛虛空不從山峯至異山峯不在河中不涉波浪乘鳥遊戲如是樂者夜摩天王有如是樂彼懈怠天亦不往詣夜摩天王所有一切諸境界樂皆悉不受普彼一切如毒如怨一切是垢此是懈怠妨礙世間出世間道若復餘天常聞正法愛樂正法彼不能近遠離正法於未聞法無心欲聞設聞不持又亦不習不近尊長不學智學離一切法離一切善常樂生死常受苦惱何以故彼離道故則於有中而不得脫彼為懈怠之所壞故生於地獄餓鬼畜生彼則常為生老死等之所籠繫受諸苦惱世間流轉彼懈怠者如是懈怠則是一切不饒益事亦是一切惡道之本生死種子是故世間一切苦惱由之而生是故世間若有欲斷生死縛者則應精勤捨離懈怠諸有一切不饒益事皆此為本此如是等一切懈怠則於苦海不可得度此之懈怠有無量過又復除此四種過已有第五過諸天人等妨礙世間出世間道所謂惡貪一切世間出世間法普為妨礙云何天人於世間道出世間道惡貪障礙所謂俗人以貪心故行於非法常樂財物愛物之心如河水旋亦如獼猴心愛物故欲取物故設諸方便如是如

是惡貪增長如是思惟我今當設何等方便何等欺詐誑惑他人心常如是欺詐誑惑復爲他人如是教示欺詐誑惑如是之人多作非法以如是法復教他人如是之人貪心則多如是思惟他所有物皆悉屬我彼人如是心思惟已復教他人教他人已即共相隨欺詐誑惑設諸方便誑惑他人取其財物如是誑已心生歡喜作如是念我善能作我能欺詐誑惑他人得其財物本是他有今則屬我起如是心是故歡喜得其滋味如是次第樂行多作令他苦惱惡貪覆意破壞城郭村邑聚落多人住處或燒城郭村邑聚落多人住處爲一切人之所棄捨一切善人之所嫌賤是諸國土之大棘刺城之棘刺聚落棘刺破壞國土破城破村破壞屋舍壞他種族常一切時樂如是惡令他衰惱如是惡人身壞命終墮於惡道生在地獄是世間中惡貪之人是惡貪人妨礙世間惡貪既集又復增長如火得薪如是如是惡貪增長如是如是惡貪方便如是如是得他財物如是如是轉復增長是故修行福德之人勤捨惡貪何以故第一垢者所謂貪心取他財物彼垢壞者入於地獄尸棄如來當爾之時而說偈言

若人行欺誑　方便取他物　則是大貪心
常行不善行　彼人於晝夜　心常不清淨
爲貪覆其心　常希望他物　彼人如劫火
自體本性惡　一切所怖畏　猶如惡毒蛇
若人爲惡貪　常覆其心者　恒入於地獄
及在餓鬼等　大地獄火中　熱處既脫已
若生得爲人　五百世貧窮　毀面而皺口
常受於苦惱　爲貪壞心者　皆如是受苦
若人捨離貪　常希求智慧　恒有神通力
則行於善道　除却心中貪　猶如閉蛇窟
若爲貪蚍齧　必定受苦惱　若懷貪心者
念念轉增長　如火得乾薪　熾然而增長
愛樂財物人　恒常希求物　死時既到已
有物皆捨離　若作惡業已　終竟不捨失
彼人爲貪縛　將入地獄去　財物則屬他
自得惡業汙　非財見爲財　非樂謂爲樂
惡貪住心中　見怨如善友　貪火能燒人
智者不集貪　爲貪所燒人　後時入地獄
世間財如山　一切皆無常　云何爲財物
如是作惡業　唯有愚癡者　能作如是惡

如是惡貪皆勿自作莫令他作如是惡貪妨礙世間集惡貪者日日增長如火得薪如是如是熾然增長如是惡貪得財物故如是增長共貪慳嫉增長熾盛是故諸有福德之人應當捨離汝等天衆當如是知有治生人賤買飯食若餘物等若作齋會布施沙門若婆羅門爲令他知謂是福人眞實可信知人信已然後自物貴賣與他此雖布施非清淨心爲令他信治生求利賤買貴賣如是方便以少物施得物更多或得十倍或得八倍如是惡貪善人則捨又捨惡貪言惡貪者所謂法師說法取物得如是物非三寶用此是惡貪則應捨離又捨惡貪言惡貪者諸出家人或白象牙所作佛像或刺繡像或氈等上畫作佛像或刻木像或銅等像賣如是像彼是惡貪既得物已非法中用人中則有如是惡貪妨世間法出世間法智者呵毀智則捨離云

何名為天中惡貪汝等天中如是大樂猶故惡貪如是現見此金銀山毗瑠璃山青寶之山大青寶山玻瓈山中汝等一一遊戲受樂於一山中既受樂已復向餘山共諸天女種種受樂天衆圍遶如是一切由貪故爾非餘所作汝等天衆愛共貪縛隨於惡道而不覺知不生怖畏不畏死亡不畏所愛眷屬等離不覺退時種種衰苦汝等天衆以貪心故不畏不覺汝等天衆如是貪心無量無邊魔業貪心不知猒足不畏離別不畏死苦如是惡貪妨世間道云何天中貪心妨礙出世間道此愛聲觸味色香等音樂愛樂貪心諸天不就其餘少貪天所聽法聞法求法學法不欲聞法令心白淨一切善法勝根本者所謂覺法一切法覺要由聞法若不聞法於法不覺何故不覺以放逸故復以何法是放逸根所謂貪心是故應當捨離貪心若捨貪心則到涅槃貪所覆者流轉生死天衆當知出世間道天人之中惡貪妨礙是故智者常應精勤捨離惡貪施有三種一資生施二無畏施三為法施彼資生施生報天果不能布施此人勝天非天勝人如是人身第一難得若得人身不行布施則為虛生如商賈人得值寶洲不知取寶而便空還若得人身不知捨財而布施者亦復如是何者復是無畏布施凡有幾種無畏布施無畏布施凡有三種一者救命施其無畏二者妻子為他狗執方便救攝施其無畏三者防護畏失物者施其無畏彼救命者生人天中報得長命護失物者生則大富所有財物王賊水火不斷不壞若為國王或為大臣以彼業故有大力勢有大名稱在所生處恒常大富救妻子者若生人中善攝妻子天上退時天女不捨如是三種無畏布施何者法施法施二種一世間法用以布施二出世法用以布施彼世間法用布施者謂以四禪世間中智和集布施於人天中受世間樂天人中生則生邪見出世間法而布施者以不瞋故生天人中或生欲界或生色界若生欲界彼或在於一百九十八地上生隨願生彼若生色界則得解脫以果勝故大智慧故依處勝故則得解脫生淨居處若因願力為轉輪王主四天下有金輪寶寶有十四所謂七寶七相似寶善願力故盡滅諸漏得緣覺道以願勝故則成如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊以法布施因緣勝故此三種施汝等天衆一切皆無如是義故人則為勝天為報地人為業地業因緣果如是人中人因緣生業果則勝如是人勝天為不如

正法念處經卷第四十三

音釋

商賈 商式羊切行賣曰商 賈公戶切坐販曰賈 黠 胡八切慧也 慠 五到切倨也 惺 先挺切悟也 祟 雖遂切鬼屬也 裸 郎果切赤體也 棘剌 棘紀力切 剌七自切 皺 側救切猶縮也 饕餮 蚰食遠切餮五結切望也 繡 息救切五采刺文也 氎 徒協切毛布也

正法念處經卷第四十四　是四

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之二十三（夜摩天之九）

又復業分若人生天不曾布施唯持於戒得生天中唯有一種功德具足五欲功德劣於餘天是業因緣人勝天劣毗婆尸佛當爾之時而說偈言

人中布施已　則生於善道　非天能布施
以是果地故　人中是業地　果地則是天
一切果因緣　無因則無果　念念念不住
如是轉不迴　業果將欲盡　應當作福德
一切是心力　能令命流轉　是故有智者
不爲命作惡　一切皆不畏　未來諸苦惱
如是苦惱人　癡羂所縛故　布施持戒寶
於誰心中有　若天若是人　則到於善道
有爲生住滅　皆是無常故　一切有爲樂
亦如是無常　雖壞而生貪　念念動不住
樂命皆如是　是故應捨離

如是此法一切有爲悉皆無常苦空無我一切世間無量衰惱處處普遍有五種縛縛天縛人愚癡目盲惡欲壞心唯生愛樂一切愚癡毛道凡夫迭相愛縛如鳥在籠一切人天於生死中流轉常行以是義故若人若天或命或樂勿生常想應於世間一切諸法不生常想不作無量種種分別又復具足十二種施如是布施天中所無唯人中有天唯食果若食果盡爛失破壞退彼天處何等十二布施具足一者方處具足二者時節具足三者功德具足四者可愛具足謂所愛物五者福田具足六者施飢渴者七者信心施與八者不求而施功德具足九者有歡喜心施妻子等十者揀擇心所敬重勝富伽羅而施與之十一者施於世間不輕賤者十二者施不望報此如是等十二種施復有持戒功德具足得生天中盡已則退是故天應捨放逸行如是十二離垢布施爲轉輪王財寶富足或生於天或天相似復有十二離垢布施何等名爲十二種垢一者於多人聚中和合衆中或於僧中平等皆有戒智及行功德具足不平等施此是垢施得少果報二者若男若女以欲因緣或男施女或女施男此是第二垢惡布施又復第三垢布施者以怖畏故捨物施與王家門師謂是沙門婆羅門等有如是心若我於王得衰惱者則能救我此非修思因緣故與名爲垢施又復第四垢布施者所謂癡心捨物布施如彼外道婆羅門等齋會等施此是第四垢惡布施又復第五垢布施者謂見他人所布施者不知彼人持戒以不不知彼人有智慧不有寂靜不爲有禪不唯見他人如是布施他因緣故內自無思如是捨物而施與之此是第五垢惡布施又復第六垢布施者謂前乞者苦求乃與此是第六垢惡布施又復第七垢布施者知他有物爲令他信方便欲偷捨物與之後欲作惡種種侵損爲覓其便是故與物此是第七垢惡布施又復第八垢布施者爲破壞他和合之事捨物施之於他二人共爲一友令使別離後覓其便則與衰惱此是第八垢惡布施又復第九垢布施者謂爲成親捨物與他或男施女或女施男此是第九垢惡布施又復第十垢

布施者所謂治生多買食具種種諸物粟豆果菜一切雜物待齋會日貴賣邀利得物自用微少餽之此是第十垢惡布施又第十一垢布施者爲名稱故捨物布施此第十一垢惡布施又第十二垢布施者妻子飢貧以物與之內無善思此第十二垢惡布施此一切施離思無思以無思故空無果報若思增長則能離垢譬如垢衣灰汁洗浣則便清淨如是思熏布施成就毗婆尸佛當爾之時而說偈言

十二功德具　離十二種垢　成就清淨施
相違則垢濁　或天或男子　布施得大力
離施墮惡趣　布施生善道　貪心嫉妬垢
唯親愛妻子　此人墮餓鬼　唯希望飲食
若解貪心縛　斫伐慢心樹　除滅闇聚者
此人布施故　布施在前行　施主隨其後
布施能示道　行到他世去　施水澡浴人
以持戒香塗　智慧廣無垢　得度苦彼岸
丈夫有三燈　爲利益故然　所謂施戒智
此等能除過　愛極爲深廣　疑波極動亂
持戒修智故　過如是苦海　心不調而速
一切處皆著　布施持戒法　則能縛此心
此等三藥師　能除煩惱病　布施持戒智
恒常與安樂　心有放逸過　分別曲而輕
布施持戒智　此三能縛心　三種過熾火
燒一切世間　智水滅火已　得寂滅涅槃

彼毗婆尸如來世尊如是書經在彼塔中此布施行唯人能行天則不能以此因緣人勝天劣汝等既知如是布施於諸境界心莫放逸當善持心善持心已故令煩惱大惡過患心中不生若其生者智火能燒智火燒已則到第一不退之處不生不老不死不盡如是之處應當捨離如怨放逸又復天衆更有餘事意則劣減損辱羞恥所謂食時現見故羞以業勢力有下中上果亦如是有下中上彼天不能乃至少物以施他天叵以自業迴轉與他所謂人中食時捨施或時持戒如是得食天見他食勝色勝香勝味具足如是見已心則羞恥若在園林蓮花池水遊戲之時一切受樂如業相似成就樂事見餘天面受快樂已內心羞慚自身低減天中則有五種羞恥何等爲五一謂食時有見他天白酥陀色自食則垢或時色赤相近食食見則極羞此是初羞第二羞者謂見他天端正好色形服莊嚴有多天女妙色殊絕供養餘天見已則羞第三羞者謂見他天在蓮華中空中飛行園林山峯蓮華池水金毗瑠璃戲樂處行以業勝故飛行則疾若少業天行則不速不能共彼同處遊行常在他後羞天女衆第四羞者謂天入在蓮華池者以天本有如是業故則有如是蓮華池生色香觸量劣天見已於眷屬中則生羞恥第五羞者如天之業如是得報如業坐處若於本時作大善業則有妙好毗瑠璃座或青寶座或時復有赤蓮華色勝座處生若餘劣天在彼處坐以業少故如是妙座或變爲金或變爲銀或爲玻瓈彼天既見坐處變已種種雜業輕重等業既見知已則生羞恥既生羞故威德劣減彼天如是面色減劣餘天威德面色增上自天女衆如是見之則捨而去捨離如是少業天子依止

其餘大業天去遊戲受樂天女同心一切皆共詣餘天子彼少業天極生羞耻此是天中於眷屬所第五羞耻如是不樂有爲之法彼有爲法能爲誑惑令生貪心如楝樹葉其味甚苦和餘甜味天樂亦爾雜苦雜樂何況復在異道衆生地獄餓鬼畜生中者或定業生不定業生常苦不止有無量種大力苦生譬如海中種種雜水異異河入種種水入衆生之心亦復如是相續河流種種諸業依業得起成就大力諸苦惱生汝等天衆此量如是說一切種異苦應知總一切苦有三種因和合相應諸苦滿足此三種苦有三對治則能除之何等爲三謂智戒施毗婆尸佛當爾之時而說偈言

若心不依止　智戒施等三　彼衆生常苦
樂則不可得　如種種因緣　何等業幾種
衆生所作業　如是成就果　一切皆因緣
無不因緣者　有爲不破壞　因緣不可見
爲心所誑故　布施面羞慚　如是布施者
則不得樂果　和合布施勝　捨離慳嫉垢
天常受樂故　則無如是心　飢渴爲大火
能燒諸餓鬼　一切慳嫉果　實智者所說
若常行布施　彼必定得樂　以施得樂果
是故布施勝　世間作光明　恒常自隨逐
布施則到天　天供養如僕　施是不誑處
如來如是說　以其是實故　常應行布施
捨慳嫉惡已　而善修於心　若能行布施
得渡生死海　施三寶福田　三種皆清淨
決定於三時　三明見彼果　初常行布施
次精勤護戒　智則能割愛　此爲大樂道
若不除斷愛　世間不饒益　彼則不能到
不生死勝處　常離不施心　恒樂行布施
無施故飢渴　餓鬼中燒身　布施得大富
天乹闥婆中　因施得爲王　善法轉輪王
依止布施地　智者能持戒　持戒者知時
因智得解脫　出苦之要道　一切佛所讚
勇健若知已　則常行布施　不布施生天
天中受樂少　施故生人中　從生受富樂
若生在畜生　亦常受樂果　一切布施樂
是智者所說　若在餓鬼中　彼亦有飲食
以本少施故　則得如是果　若生地獄中
飢渴不能燒　一切以施故　如是皆得果
生泥道中者　是衆生自業　布施得安樂
如是於父母　如是住施地　常行於布施
恒樂施持戒　得脫諸惡處

牟脩樓陀夜摩天王如是已示放逸天衆天衆知已一切現見住戒果報攝取持戒又彼天衆復有羞慚所謂業故現前羞耻見食故羞園林蓮華處處遊行多天女衆而爲園遶種種樂音在於天中地上而行心樂境界五欲之樂第一勝樂不可譬喻成就樂事如是轉行飲食地處次第往到種種莊嚴端正天女如是天女之所圍遶彼天歌舞五樂音聲遊戲受樂彼天耳識不知猒足境界可愛是故受樂不可猒足又復彼天見種種色皆悉可愛端嚴殊妙如意念色見則生樂種種光明種種異色種種形相或在遠住或在近住或中間住彼天見已有如是念彼遠住色可前近來隨心念時彼可愛色即來在近或中住色如意念來若念近者近者則來若念中

者中者則來若念遠者遠者則來業果勝故如是隨意以彼業因有下中上天報如是有下中上如是彼天愛毒所醫不知猒足如火得薪無有足時愛心之者則於境界不可猒足如是天中無量種樂皆不可足又復天眾鼻識齅香有無量種謂園林中天妙華香又復彼華樹枝中生枝垂至地有種種色種種形相種種分分雜雜異異一切時華同時開敷彼如是華天女取之送與天子令得齅之或為風吹香至天子天子齅之齅已欲發則受欲樂又復天身如是天中莊嚴殊妙與天相應頭上莊嚴寶瓔珞等隨天意念一切出生種種衣服有種種香無縷天衣其量相應彼天如是生愛心故不知猒足又復彼天若心意念以自業故一切所須具足皆得則有第一可愛飲食天上地中有酥陀食以本施時有下中上酥陀亦爾有下中上又復具有種種天飲有下中上業如是故自業如印猶如人中人身長短隨日所在影亦如是長短似身如是如是彼天本於人中之時作如是業如是食生彼食食時天女現前則生羞恥如是天中見勝天女大生苦惱如是有中一切無常無有一樂不破壞者現見一切有為皆爾如是應知又復彼天本善業盡退時生苦若放逸天樂天欲樂退時愛離膩潤盡時欲向餘道則有相現以欲退故身心大苦若大苦生彼苦如是不可譬喻毗婆尸佛當爾之時而說偈言

種種放逸樂　為境界所誑　食欲盡退時
無與同伴者　本前放逸行　不行布施等
於後死退時　悔熱自燒心　初中後等時
心常作利益　心益常調者　死時不怯怖
有生必有死　亦有愛別離　愚者不思惟
為境界所誑　死次第念念　境界破壞天
來至天不覺　以欲著意故　若天能知此
生愛別離苦　乃至須臾間　於欲心不住
欲無常可畏　常作不利益　如是愚癡者
而猶近於欲　癡天常如是　為欲火所燒
既被欲燒已　習欲不休息　若思念真諦
不喜樂境界　若喜樂欲者　是則常啼哭
此一切三界　轉行猶如輪　一切業羂縛
天不見其實　於種種道中　處處數生死
眾生為愛迷　常受諸苦惱　欲如電火輪
暫住不可得　如夢乾闥婆　眾生虛妄取
欲如如是等　思欲復勝是　無常苦空中
勿生我所心　此之老死輪　極惡叵調伏
譬無救眾生　無眼不覺知　牟尼說五根
空而無自體　多有無常苦　自體是病處
如是見知已　則應捨離欲　彼寂靜智慧
則近涅槃住　彼欲退天者　根心皆動亂
爾時苦受生　不可得譬喻　如是受大苦
如是愛憎心　彼天欲退時　如是受大苦
諸有死未來　諸有離八難　皆應作利益
此道能得樂　天中地處退　人地中死亡
何人如是知　不猒離生死

如是天中業盡退時業繩繫縛牽令使退將向餘處生大怖畏是故有天同如畜生若天心樂境界樂行非自利益是故天眾勿放逸行莫於後時心生悔熱夜摩天王牟脩樓陀如是為彼山樹具足地處行天毗婆尸佛所

作佛塔見彼塔已調伏天衆爲作利益示欲過患爲顛倒天四顛倒者說於正法死未來間則示其死與其怖畏彼死畏處無量苦處示平等道以寂靜心作他利益調伏天衆於六經中毗婆尸佛所作經文第二已竟又彼天主牟脩樓陀夜摩天王共彼天衆山樹具足地處來者有修心者不修心者皆攝取之精勤修習利益他行除其放逸諦見業果令心柔輭心柔輭故生大信心信心生已示其欲過示欲過已說命無常說無常已說生死苦彼天聞已心則柔輭心柔輭故天王告言汝等天衆一切皆看此大佛塔迦迦村陀如來之塔應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊妙寶佛塔光明遍滿金珠鉤欄如穿虛空高出於上一切皆見甚可愛樂第一清淨一切天衆見者心樂此諸天中高出如幢堅牢不動猶如禪住種種善寶光明勝妙如正法說第一可愛天如是見汝等天衆共我相隨往彼塔所供養禮拜或以香塗散華供養此大仙塔有何希有

今共往看若我利益乃至涅槃或身或命皆得安樂何以故如來世尊雖少說法則能利益安樂衆生一切衆生必得利益則無有疑我等今者爲自利益皆共往去爾時天衆既聞天王如是語已心皆清淨信天王語白天王言我等皆去供養禮拜爲自利益爲自安樂爾時如是山樹具足地處諸天天王在前天衆在後向世尊塔皆共往到到已則見迦迦村陀如來之塔生敬重心禮拜供養周帀旋遶爾時塔中衆寶光明形日光明如螢火蟲彼寶光明勝妙如是彼佛塔中見垂寶板第一光明板有經字是天神通之所爲作是故不失不破不壞不可拭滅何故不失迦迦村陀牟尼如來以爲利益諸天人故說此經典於天人中如是說法何以故天中乃是人之善道人中乃是天之善道天退之時希人善道人死之時希天善道如是天人迭爲善道天之與人迭相愛樂持戒不壞則生天中持五戒者則有二種彼持戒者以愚癡故生而不熟唯癡者作雖癡而信以心信故信於

佛等修行身善口善意善非是邪見乃至命盡信業果報依法得物以自存活不惱他人敬重父母供養父母親近沙門若婆羅門恒聞正法如是癡人唯信相應彼雖癡鈍具足修行身口意等相應善業自性如是不受禁戒如是之人身壞命終生於善道天世界處終心善故得生天中若得生於夜摩天處劣於餘天身色形服及莊嚴具諸天女衆若行若食一切皆劣則生羞慚光明亦少一切欲事具足皆劣彼無智故不知取戒於有戒天有智慧者知取戒者則爲減劣又彼癡故不知取戒而修戒行於佛等中生清淨信乃至不能取一日戒身行善行口行善行意行善行身口意中不能具足一切修行身行善者謂不殺生及不邪行不斷偷盜比是不能一切修行口行善行唯不妄語於口餘垢一切不避如是唯行一分善行不能具足一切善行若意善行唯信命盡或有餘業或時唯信生夜摩天於次前者轉更劣減於餘修行受戒持戒具足之天形量身色勝莊嚴具若食

若行若天女衆壽命長短聲觸色香一切皆劣自見劣故極生羞耻慚於餘天受持戒者復有愚癡不知取戒持戒相應唯心正見得聞佛法敬信三寶佛法衆僧乃至不取一日之戒聞持戒來或於知識教示聞來或於所畏生惡難故不作偷盜次第聞來若聞佛說以餘業故貧窮而生如是之人畏現在世畏未來世故不偷盜口中不說破壞之語不迭相破於破壞者令使和合愛善業故或時傳聞佛所說語彼破壞語餘業緣故親舊知識妻子奴婢一切破壞以是業因身壞命終墮於惡道生地獄中如是之人二種因緣故不兩舌彼人以是業因緣故身壞命終心有信故或餘業故或生業故信福田故生夜摩天量色形相一切劣減天女衆劣若處處行飲食等劣聲觸亦劣味色香命一切皆劣光明亦劣於他天所則生羞耻如是放逸不取戒故如是三種各生天中而有優劣唯信佛故或如是思功德勝故或時本性如是勝故或以心體柔輭勝故或正見勝深心信勝不諂不曲不熱惱他如是勝故供養父母生敬重心如是勝故或願勝故彼人如是如業之心恒常相續於福田中深心勢力意思功德有下中上如是勝業上生天中業相似果決定受得終不虛妄不疑不得如是定得何況取戒乃至涅槃決定必得終無虛妄幾種取戒略而言之四衆眷屬四種受戒彼皆攝果何等爲四所謂比丘諸比丘尼諸優婆塞諸優婆夷四衆受戒彼如是人可有幾種別別受戒彼優婆塞略有四種何等四種一一分行二半分行三數數行四一切行一分行者唯持一戒半分行者謂取三戒行於三戒數數行者不常受戒一切行者受持五戒又復更有四種持戒何等爲四一希持戒二半持戒三悔持戒四合持戒彼優婆塞於學句海次第漸取初取三歸作優婆塞彼人修心復於久時善觀察已取一學句於彼學句堅持不缺不穿不孔何者不缺何者不穿何者不孔彼不缺者乃至命盡受持不捨不起一念破戒之心於他作者心不隨喜遮他人作或令他人安住法中故名不缺彼不穿者如彼所受一學句戒乃於後時捨彼學句次於後時復更攝取數捨數取如是名穿彼人如是學句不穿離如是持何者不孔云何爲孔於此學句初清淨心知識邊取取已後時其心則悔不能護持心生疑惑彼疑牽心心濁而行非多思行彼人後時悔火所燒如是燒已則捨學句如是捨已更不復取此名爲孔若人不作如是住者則名不孔又彼希行優婆塞者住於缺穿孔學句戒云何爲缺此心不減不破不壞善心生已則取學句如芭蕉葉如電相似如是熏心歡喜取戒信心敬重後時復聞外道法已心則生悔癡垢濁心是故捨離復於後時聞正法已還復攝取此名爲缺又復缺者此優婆塞疑於學句如是持戒有供養天憶念正法作如是心我於今者爲於佛語而得清淨爲於天所而得思力如是心故二皆供養如是疑心依法持戒此名爲穿又復孔者內心有孔外則善行爲他見故爲供養故受持學句此名爲孔智者如是一切

皆捨布持戒行優婆塞者云何名爲布持戒行優婆塞耶此優婆塞取一學句於多時中爾乃復取餘之學句如是次第非是一時不生一心不從一師如是久時希取學句此則名爲希行學句優婆塞也又復第二半優婆塞半半取行或取二已然後取三或取三已然後取二或於後時爾乃取三或於久時方乃取二此名半行於半半中下增而行增下而行何以故半半學句并合而取如是合行而受持者此名第二半半合行優婆塞也云何第三悔優婆塞前不取戒唯癡心故但於佛等生深信心彼優婆塞或比丘所聞持戒果功德無量乃至涅槃既得聞已悔火燒心方生敬重乃至命盡持戒不捨此名第三悔優婆塞又復第四合優婆塞彼持戒行一切具足云何名爲合持戒行優婆塞耶此優婆塞聞正法已則得正法句句處處於經經中十二因緣十二因緣以知如是十二因法心中生念如是信已唯以舌根一切持戒攝取滿足於一時中攝取五戒堅持不缺不穿不孔乃至命盡常如是持四優婆塞如前所說又下中上如是次第一切中勝具持五戒於一切中最下劣者謂希持戒最下持戒優婆塞者唯一念中攝取持戒天則不及天魔王等悉皆不及何以故涅槃城法能攝取故此一切天於涅槃城不希不求彼地夜叉見持戒者供養禮拜虛空夜叉如是見已供養禮拜以如是人隨順法行能報恩故能調順故如是夜叉或向天說如是之人得現世果若王大臣或土田主而供養之或施財物隨後行天神通增長有大勢力諸非法行惡夜叉等不能惱亂不能破壞隨心所須種種意念皆得具足稱情受樂諸所作業皆悉成就不多病患面色清淨睡眠安隱覺時喜樂妻子奴婢及餘客等攝取不離身壞命終生於善道在彼天中量色形相一切皆勝持戒勝故如是勝生如是業力以持戒故得是大果本人中時所集善業夜摩天中放逸行故一切皆盡衆生之心業網縛故復於後時墮於地獄餓鬼畜生是故皆應勤行精進乃至未得聖印以來如是精進若心自在放逸而行彼天退時心則生悔墮於地獄餓鬼畜生善業盡故是以應當捨離放逸如是第四善優婆塞得現生樂若能次第不斷精進則到涅槃如是一種是優婆塞佛之眷屬次復云何是優婆夷佛之眷屬凡有幾種佛優婆夷優婆夷者則有四種一是有信二是種姓隨順次第三調伏行四近住行言有信者彼優婆夷種姓熏心其心柔輭善修其心彼優婆夷少聞佛語聞已能知知已得味味已則入謂入法律彼優婆夷住善心已然後受戒婦女之心不能拘執聞外道語心則不受不捨佛法乃至不與外道共語唯於佛等生清淨心具受五戒此名有信優婆夷也云何種姓隨順次第優婆夷耶種姓賢善隨順法行入法信法法救法歸法性法堅不行惡業他道論師不能破壞常優婆塞種姓中生於佛等中極生信心彼種姓中若生於女彼女則能隨順次第自從生來常聞佛語供養沙門此優婆夷恒常聞義此優婆夷常一切時相續熏心

受戒持戒此是種姓隨順次第優婆夷也彼調伏行優婆夷者謂本不信佛法僧等彼若得近善知識故信於佛等近他因緣他令使信見他功德持戒具足數數取戒彼優婆夷則名調伏彼近住行優婆夷者若有女人常近外道知外道法見其威儀知威儀已爾乃後時近佛弟子沙門之所見其威儀從其聞法形相行食舉動進止身著袈裟去來寂靜如是見已然後次第棄捨外道信於佛等以相近故是以調順從其受戒名近住行優婆夷也如是四種優婆夷衆如是四種優婆塞衆略說如是有信解故心相續故他因緣故次第近故如前所說優婆塞衆所有因緣優婆夷衆亦皆如是入於法律如優婆夷所有因緣優婆塞衆亦如是入心相續故優婆塞 是四 十八
衆優婆夷衆已行不別一切善攝正見正行彼心皆有下中上故身壞命終皆悉生於善道天中彼有生於夜摩天者如所集戒正行不同如是生於餘天之中以善持戒和集相應得生天已放逸而行不勤精進諸未得聖皆福業盡復生地獄餓鬼畜生福德盡故放逸過故若其有天不放逸行彼則到於樂中樂處彼以持戒善修行故是故不應起放逸心此放逸者如毒不異一切世間愚癡凡夫爲貪所誑而行一切不饒益行一切生死繫縛不離是故天人應捨放逸若天若人如是持戒故得生於第一好處放逸過故福德則盡彼如是人自誑太甚或墮惡道或長久時流轉生死年脩樓陁夜摩天王如是善心示其天衆彼佛塔中板上經字作如是言彼佛世尊憐愍衆生利益天故神通所化彼天聞已第一勝心猒離生死捨放逸行如毒不異此優婆塞及優婆夷眷屬已說

正法念處經卷第四十四 是四 十九

音釋

浣 胡管切濯垢也　澡 子皓切洗也　楝 郎甸切木名　數數 上所角切頻也

正法念處經卷第四十五　是五

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之二十四夜摩天之十

云何比丘及比丘尼二種眷屬彼有幾種有何功德有何等行云何持戒幾種持戒如是沙門世尊弟子或是比丘或比丘尼求涅槃 是五
行勤行精進若晝若夜能令魔衆眷屬怖畏幾比丘尼黠慧正行如法律行心無所畏向涅槃城求於實諦求實諦故持戒不越如是則能入涅槃城修何等行功德相應一切女人愛欲近欲二是功德一切善者最初如是真實觀察男身自身見彼男身或與身等或大於身如是見已生於兄弟父母等想如是修心此婦女人欲樂爲本若相近者意常希望若晝若夜若坐若臥若睡若寤若餘所作若少若老若是中年若住平處若住惡處若苦若樂若病無病若護不護若禁不禁若大姓生若小姓生若娟不醜若道邊住若家中住若聚落中或於空處若或莊嚴若不莊嚴若繫在獄若不在獄若夫愛樂若不愛樂若

近尊長在尊長前若近卑賤若近年少若近
老年一切婦女於一切時於一切處欲常縛
心欲在心中譬如火熱如地之堅如風輕動
如水濕潤如四大中所有自相皆不顛倒於
一切時皆不自離女欲如是常隨繫縛不曾
暫離如是女人復有二垢所謂妬嫉如是二
垢復有餘垢共生不離所謂諛諂彼復有垢
隨逐不離所謂欺誑彼復有垢隨逐不離所
謂憍慢彼復有垢隨逐不離謂衰惱處衰惱
處者近於富男而共行欲彼復有垢隨逐不
離所謂躁擾心常不住彼復有垢隨逐不離
所謂誣枉親舊知識兄弟眷屬彼復有垢隨
逐不離所謂能於大會之中損壞威儀彼復
有垢隨逐不離所謂兩舌彼復有垢隨逐不
離所謂私語彼復有垢隨逐不離所謂貪食
彼復有垢隨逐不離所謂能行不應行欲彼
復有垢隨逐不離所謂叵信彼復有垢隨逐
不離所謂說他之婦女壞威儀事彼復有垢
隨逐不離所謂愛闘彼復有垢隨逐不離所
謂辱人彼復有垢隨逐不離所謂壞亂能令

村柵聚落壞亂彼復有垢隨逐不離所謂近
此婦女因緣墮於地獄如是婦女如屎如毒
亦如利刀如墮嶮岸大火曠野惡毒蛇等一
切相似婦女之心悉皆如是如是等心婦女
之人既見三寶讃嘆稱說聽聞佛語婦女之
心則可柔輭彼復更有希有之法如是對治
如是堅鞕垢惡之心對治二種謂自生心或
爲他教以信出家自生心者善熏心故爲他
教者近善知識彼如所說諸過闇聚從無始
來依止心者能令散失彼初如是出家希望
比丘尼者近善知識何以故此如所說諸垢
對治知說爲說令其善住善能爲解苦惱結
縛令得解脫安隱樂住善知識者安慰示導
無始來闇能令失滅示其善道拔無始來惡
欲等刺於愛惡處則能救免示常不生不死
不老安隱之處彼如是垢對治之處我今說
之如次第說如隨逐垢如彼對治令得寂靜
一切如是婦女妬嫉多於男子如是彼此逆
順對治出離生死女欲多故不淨對治如身
實見身是病藏不善之聚一切不淨糞屎等

處彼於此身或自或他如其自相如是觀察
觀其本藏此身本從何處出生彼見精血不
淨和合集聚如汁二家惡汁合爲一身如是
身者不淨種子而生此身又復彼女如是觀
身此身若從不淨種子而得生者如此身中
無少淨法彼比丘尼復更諦求觀身九種惡
瘡不淨從身流出如婦女身男身亦爾婦女
男子九種瘡流婦女之身三種大過何等爲
三所謂婦女尿門寬大兩乳汁流是名三種
又復男女平等瘡流鼻兩孔中並皆流涕兩
目出淚兩耳孔中或有垢出或有血出或有
膿出口中氣臭或痰故臭唾沫流出於下分
中若屎若尿血等不淨如是如實觀察此身
諸不淨已如是憶念此身聚中無有淨物微
塵許流一切皆是不淨之物如此身者何物
住中何者依止若有淨物來近此身身猶不
淨身不淨故如是淨物亦同不淨隨何等物
本清淨者若來觸身則爲不淨所謂彼物本
清淨者若食第一清淨之食彼食入身則成
糞屎此身如是飲清淨物入身成尿外物觸

身由此身故一切淨物皆為不淨所謂淨者一切香衣若令身著汗出則臭又復如華本一切香與身相著萎蔫氣臭彼比丘尼復觀察身如此身者何處住來謂本在於母身藏中母身云何為淨不淨彼比丘尼如是觀察我母本性亦復如是一種不淨彼比丘尼又觀察身如此身者何處而住於何處行彼如是處為淨不淨如是觀已如實見知一切所有清淨之處隨何等處如此之身若死若活若在彼處彼女是處則有蟲垢髮毛骨等能令彼處悉皆大臭以如是身在彼處故彼比丘尼為斷欲故復觀察身如是身者為誰所食云何觀察如實見之所謂羅剎諸惡鬼等諸不淨者之所食噉非是鵝鴨及鴛鴦等淨潔眾生之所食噉彼比丘尼復實觀察如是身已則見此身唯邪所攝顛倒分別不正觀察闇眼現前男女相近欲繫縛心不見不淨彼以如是決定觀察此無始來久習堅欲皆得斷滅或令微少一切垢中癡垢最惡一切婦女欲為最惡欲垢因緣更生餘垢若以對治除欲垢者餘一切垢皆滅無餘如日沒時光明盡沒如是斷除垢根欲故餘垢盡滅彼比丘尼此道滅欲彼欲滅故餘共生垢一切皆滅何者共生所謂妬嫉若男若女所有妬嫉皆因欲故妬嫉二垢欲是其根彼欲斷時或微薄故彼二則滅又彼二垢復有餘垢隨逐繫縛何者餘垢所謂諛諂諛諂從妬嫉生妬嫉滅故諛諂亦滅從諛諂垢復生餘垢隨逐繫縛所謂欺誑諛諂滅故則無欺誑從欺誑垢復生餘垢隨逐繫縛所謂憍慢欺誑滅故則無憍慢從憍慢垢復生餘垢隨逐繫縛謂衰惱處憍慢滅故無衰惱處從衰惱處復生餘垢隨逐繫縛所謂躁擾衰惱處滅則無躁擾從躁擾垢復生餘垢隨逐繫縛所謂誣枉躁擾滅故則不誣枉從誣枉垢復生餘垢隨逐繫縛謂壞威儀無誣枉故不壞威儀從壞威儀復生餘垢隨逐繫縛所謂兩舌一切婦女兩舌破壞不壞威儀則無兩舌從兩舌垢復生餘垢隨逐繫縛所謂私地屏處說他兩舌滅故則不私語從私語垢復生餘垢隨逐繫縛所謂貪食婦女腹內飲食則多一切婦女常貪欲食多置腹中自養其身不私語故則不貪食從貪食垢復生餘垢隨逐繫縛所謂能行不相應欲一切婦女貪飲食故則不相應惡邪欲發彼貪飲食貪垢滅故彼不相應邪欲則無從彼惡邪不相應欲復生餘垢隨逐繫縛所謂叵信若有婦女不相應欲一切諸人於彼婦女皆生疑慮為一切人之所不愛彼不相應邪欲垢滅叵信則滅從叵信垢復生餘垢隨逐繫縛所謂能說他之婦女壞威儀事叵信滅故則不說他壞威儀事從說他垢復生餘垢隨逐繫縛所謂愛闘說他滅故愛闘則滅從愛闘垢復生餘垢隨逐繫縛所謂辱人愛闘滅故則不辱人從辱人垢復生餘垢隨逐繫縛所謂壞亂能令村舍聚落壞亂辱人滅故則不壞亂此一切垢上上次第相住持者一切皆滅如是自體根本繫縛婦女之心更無有法能令柔輭唯除佛語知識口說從其得聞彼婦女人如是聞已如是難捨住處家業捨而出家若其不能盡滅諸

漏則能專心持戒修行初修不殺不盜不婬不作妄語不破壞語不作惡口不作綺語一切善修常數數修樂修多作如是婦女身壞命終生於善道欲界天中若不猒欲業心自在生夜摩天山樹具足地處之中得丈夫身善能如是持戒不缺如是既得彼天身已則行放逸放逸行天善業盡故復墮地獄餓鬼畜生復生如是上上拓惡婦女之身爾時世尊而說偈言

欲為妬嫉地　心如電火輪　是貪慢之藏
智者則不信　心體是欲羂　如利刀火等
心如隨崄岸　難測深於海　心常緣如網
誑惑於他人　如金剛火燒　亦如毒能殺
滿足諸過惡　無量種和集　婦女則無心
少分修持戒　以欲勢力故　婦女不持戒
若離欲勢力　於戒則能持

年偷樓陀夜摩天王如是為說本生持戒而語之言汝等男天如是人中女身持戒生此天處本婦女身持戒善業汝身男生如是生已放逸故盡汝等天眾如是自欺從今以後慎勿如是放逸而行世尊如是已調伏天為作利益彼如是等一切正覺正遍知者四種眷屬彼眷屬中第二眷屬婦女姊妹隨順次第比丘眷屬如彼次第比丘持戒第一勝上善修心意如是比丘自他惱亂見則生畏於世間中生死之道則生猒離其心怖畏一切生死乃至微少塵許小惡見則生畏諦觀察行無所希望第一深心第一種性正行持戒布施熏心於四聖諦正念思惟幾種比丘幾種法行比丘不越四種正法何等為四所謂一者不獨道行是初比丘何以故獨行比丘行聚落中則為輕賤或復自在以自在故則破學句若於村中若城等中人眾之處隨意念行於餘比丘不生忌難見多婦女則生疑慮其心躁擾看彼婦女俗人見之則生譏嫌見他譏嫌則生瞋忿如是比丘心中生此第二瞋過如是比丘瞋欲覆故心則愚癡如是出家獨行沙門行於人中三過增長是故不應獨行人中此是一種又復第二不越比丘如是比丘念身而行此比丘行欲在道行專念自身謂如是念我舉此足心及心數觀察其足如是比丘從足至頭一切身分皆悉觀察或舉右足或舉左足常觀此身脉網繫縛脂骨皮筋繫縛足踝業風吹行心則不斷若舉若下若舒若屈足舉則攝足下則寬如是脚者筋網繫縛大小五指和合為脚舊爪新爪合為足趺觀足趺已次觀足脛猶如合汁甘蔗之莖肉泥封塗以筋繫縛骨中孔長筋纏其外前因緣生有毛覆皮外有毛聚皮如蠅翅以覆脛外彼如是脛一舉一下如實觀之經行處行令身來去次復觀察此身二胜筋血脂肉骨等合成如是觀察心及心數業風所吹是故動行又復觀察此身二胜於胜為麤多有筋肉迭相纏縛以肉塗上以肉傅上血爛為汁汁脂內滿唯見外皮心生愛染若舉一脚下蹋之時如實觀察復舉第二舉第二脚亦如是觀足舉則攝著地則寬或伸或屈如是次第堅處孔處一切觀察欲行欲動或餘種種皆是風吹兩脚已上如有瓶等中有熟藏所謂屎尿不淨惡汁一切所見不

堅不淨二脚行故彼瓶隨去并其所盛一切諸物皆悉隨行彼於行時如是如是隨順繫念又彼比丘於彼上瓶搖動其身觀察而行作如是念我云何行上身動行觀大小腸彼見舉脚氣共腸動大腸小腸一切動轉或從左廂去至右廂或從右廂去至左廂如是腸中有風黃冷屎尿蟲滿并腸轉動又彼比丘觀察動已如實觀察彼腸已上所有生臟筋緍緊縛下上傍廂脉網縫之內有爛沫飲食水汁彼食猶如新吐冷沫爲生臟覆滿生臟中第一大臭上與咽連筋脉骨持唯有業風共心心數相隨持行比丘如是觀察身已觀身動行我身上面頰骨齒骨髑髏骨等和合爲頭有二眼塊并集成頭眼中脂多常眵不停我今觀此婦女之身筋皮緍縛如繩纏木念念生滅退沒出生在於聚落城邑等中而行乞食以養身篋如養蛇篋如是養身不爲欲故非貪飲食非貪著味如是比丘如是而行如是第二精進比丘於法不越又彼比丘村城聚落多人住處入中乞食既乞食已如

是觀身如是一切婦女男子普皆觀察彼能如是善修習行勤發精進欲等離心不入其心如是比丘善調伏根勝而不劣如是比丘希望利益不越法行又復第三修行比丘所謂比丘常修正念正念比丘心不散亂是善知識常有善意有不亂意如是比丘天常隨行天魔不能與作妨亂云何正念謂知欲行心心數法已生欲生如是能知不放逸意應緣不緣一切皆知心心數法若善不善無記等法一切皆知心如是念我諸善法因緣故生所謂我當利益安樂乃至涅槃我今破壞餘不善法以我善法心心數法生因緣故則破不善此不善法若不破壞令我後時當不利益當不安樂如是善法及不善法如實而知知已思量如是等法心意所知分分觀察有五種念不味不著心不分別先所作者不念不樂何者五念謂念眼色若前境界可愛者來眼境界色若近若遠善色惡色本曾見來或他用來種種諸色如是比丘見已不味心不思惟何因緣來捨彼因緣如人畏燒避

火不異如是比丘畏欲火燒初染之時歡喜愛多後時苦多本所味色心則不念心不分別不住於心自本愛色今不復念亦不分別亦於他身曾愛之色心則不念不念於他他所念色心亦不求如是如是自身或弟子等自他俱遮令不味著不生隨喜今住正道如是比丘名爲清淨正念不貪於不染法相應正行如是比丘眼不著色又復比丘第二念者謂念耳聲如是比丘正念觀察若耳所聞極可愛聲若歌若舞打鼓拍手戲樂等聲曾所聞者不念不味心不樂著亦不分別何因緣聞捨彼因緣如畏燒者捨火不異如是比丘捨離彼聲或遮他人或自兄弟所聞之聲一切皆遮令住善道心不隨喜如是比丘自他利益不貪音聲以勝念故於聲不著是名比丘第二正念如是比丘耳不著聲又復比丘第三念者謂發精進正意寂靜梵行持戒如是比丘不念不味意不生念若本用香若復熏香若香若臭若淨不淨若遠若近一切不念於香無心何因緣來捨彼因緣若是他

人若自弟子若鼻嗅香生味著者如是比丘則便遮之心不隨喜自行善業亦令他人住於善法心常善念正行不貪鼻不貪香如是比丘得名除垢善修持戒心生善念又復比丘第四念者先曾所得可愛諸味若愛不愛若久時味若近時味不念彼味不味彼味心不分別何因緣來捨彼因緣如畏燒者捨火不異若於他人或自弟子若貪著味如是比丘則便遮之心不隨喜此名比丘不貪著味善念正行捨離諸惡修行善戒自他利益又復比丘第五念者曾所得觸先已觸來彼觸染樂輭滑生垢於彼欲法不染不味心不分別何因緣來捨彼因緣如畏燒者捨火不異若他人身貪觸染著不生隨喜善觀觸法此名比丘離觸清淨名善持戒修行善法得名善住次第乃至到於涅槃又彼比丘復有五念應當修行何等為五一念時節二念少年三念生死四念具足亡失散壞五念涅槃欲到涅槃如是比丘云何念時謂彼比丘常一切時繫念修行不迷境界不為境界之所破

壞不失不散比丘不念此晝此夜如是時節不念不知於覺悟時出息入息與意相應常不離意如出入息乃至一念皆決定知出入二息在我腹內是故我腹若起若滅以二息故我陰入界而得存立諸有為法一念不住陰界入等出於輭氣此若氣生共氣俱滅破壞爛盡復於後時因緣異生氣共生滅一念不住彼念比丘如是念時繫念相應比丘如是自觀此身界陰入等和合聚集一切不住唯有苦惱一切身分非有作者非有受者迭相因緣平等共生如是身者念念流轉於念念中生死老退諸行聚集如是比丘修行不空如是修行念時比丘以念時故決定必得四種清淨一心清淨心清淨故面色清淨善業清淨未來利益次第乃至到於涅槃或復他人見其持戒彼檀越主第一歡喜生清淨心如是四種持戒比丘如是實義思惟清淨如是一切普清淨故則得安眠臥見善夢隨順於法彼常如是不放逸行不放逸故得七種法何等為七一法無礙思惟善法彼善業

者心則歡喜歡喜增長歡喜因緣身則肥盛身肥盛故名色二法迭互因緣此因緣故身則肥盛身無病患身之與心迭互相依則善聰明言聰明者念本作業如是念故聰明增長念善法故如是增長既思惟已樂亦增長樂增長故力亦增長如是增長七種法故夜則安眠夜安眠故修身修心比丘如是念於夜時云何比丘念於晝時如是比丘念眼開合我念眼合時節已過則念已過如是時節共心心數相與俱滅皆悉散壞如是時節次第失滅或滅或生於出息頃命已盡滅我今老時次第欲到我少已盡欲到餘有漸次決定欲到死時我一切命當失不久一切方便不可得離一切眾生無因緣怨欲來壞命譬如然燈火食酥油念念盡滅如是如是老死之火燒命酥油念念盡滅如是繫念知無常已勤修善法此之內法如是速疾念念無常念念盡滅誑生貪者念念盡壞如此內法外亦如是一切世間有為之法速疾無常念念盡滅如是山河城邑聚落藥草園林一切人

中一切天中必當失壞如是園林蓮華河池以一切天放逸而行先已曾失今失當失彼為放逸之所壞故隨於地獄餓鬼畜生自業成熟如是比丘此如是等一切世間無量動轉破壞無常不亂其意乃至一念意常不亂堅固憶念正念不亂一心諦觀正意不亂又彼比丘正念彼時我如是威儀如是正行此時應起此時行禪如是時中親近尊者此時我食此時著衣此時我去到檀越家為其說法我於此時離檀越家如是行去如是比丘

念知行時云何比丘念於少年謂此比丘念於自身乃至在胞胎中之時念如是少次第相續如是少身念念不停謂歌羅邏次安浮陀次肉團時次身分時次嬰孩時次童子時次中年時次老年時如是法體念念不停少身次第此念念時愚癡凡夫不覺不知放逸破壞癡水所漂在愛河中如是漂已復墮餘處同業眾中業鏁繫縛相續流轉復生餘處又自業行於自身心隨順繫縛母精血中作安浮陀次肉團時次第開張身分具足人道中生嬰孩童子少年中年及老年時次第至死如是一人如是展轉一切欲界一切道中各各差別皆以業風吹彼眾生從少年等次第而得如身自業如是差別如是比丘念於少年又復比丘第三念者精勤修行必定常得念於何法所謂生死若晝若夜恒常修行一切眾生乃至終盡有命皆死三界眾生一切無常生死之法有為衰惱恩愛別離天中退已隨於地獄地獄中出生於天上若人中死生於地獄餓鬼畜生及天人中餓鬼中死

生於地獄餓鬼畜生人天之中如是下上傍廂生死業風所吹旋轉而行自業成就流轉在於生死海中如是比丘若晝若夜修生死念如是修已彼若念慢常令人迷樂於虛妄以正念故此慢或薄或皆盡滅第一勝念謂念生退是故欲入涅槃城者修行此念何以故以我慢故心常虛妄顛倒求常在生死中流轉常行愛羂縛故於彼常處則不可得爾時世尊而說偈言

得脫於愛畏　無有諸希望　勇健離疑者
則能得常處　若沒於有水　心常喜樂欲
彼人心虛妄　何能得常處　若人虛妄心
境界中喜樂　彼人迷法道　則生地獄中
放逸妨亂心　不能真實見　放逸猶如火
是故應捨離　放逸故能失　一切善法藏
盡一切方便　不見八分道　十法皆失壞
樂於放逸毒　亦以放逸故　四禪盡皆失
放逸縛眾生　能縛而非色　常處則是樂
離放逸則得　若人意不迷　常畏於生死
彼則脫惡道　得安隱寂靜

如是修行念生退念如是修行生死念已則常不迷彼觀世間一切有為生退法已猒離生死種種觀已觀生死苦有無量種此無量種世間眾生一切放逸隨何等時捨離放逸能一切時觀察無常觀察盡滅見盡滅已觀察佛念如是之人則能盡苦又復比丘第四念者所謂修行一切具足悉皆失壞念彼具足一切失壞此念比丘不樂利養不貪檀越往返來去亦不樂見王若大臣若見王者不生樂心愛不能妨又於晝夜不生分別於他

具足若卧具等心不分別不生悕求以爲己
物如是見已不生嫉妬心如是念如是衆生
決定死亡一切具足心定失壞如是如是具
足增長如是如是愛亦增長又復如是具足
失故希望更得有無量種無量分別心生苦
惱彼苦惱者不可譬喻如是比丘如是觀見
具足失壞既觀見已則於後時不希天王況
復人王若轉輪王何以故見無量種失壞苦
故若王大臣或大長者刹利大姓種種具足
更有大力能破壞之種種具足一切皆失妻
子奴婢客等捨離失財物故得大衰惱他强
勝故則爲劣減四出巷中處處而行手足壞
裂脣乾衣破飢渴羸瘦身體枯燥從城至城
從村至村從山至山從邊地處至邊地處受
如是等無量種苦比丘如是既觀察已復更
思惟墮於無量嶮岸惡處於生死處生猒離
心如是比丘復見人中種種具足一切失壞
如是見故如是比知思惟天處若此人中如
是無量多種怖畏不得自在刀賊水火王種
衰惱財寶具足富樂失壞何況復於離肉骨

汗天樂處生有天華鬘在頭莊嚴無量百千
天衆圍遶多有無量諸天女衆遊戲歌舞喜
笑受樂在天園林蓮花水池山峯則有七寶
光明聚集樂行五樂音聲種種天歌七寶間
雜堂殿光明常一切時身無量種勝勝妙事
不可譬喻天境界中受樂成就迭互相愛無
有鬪諍隨所須念一切皆得五樂音聲心受
快樂若如是樂具足失壞則得苦惱以業盡
故復墮地獄餓鬼畜生臨欲墮時如是生處
次第無隔已於久來無量種作皆得苦惱復
生異處種種苦惱如是彼天若生地獄彼地
獄中大力熾火周帀燒身甚爲飢渴不可譬
喻受大苦惱作地獄業作業道已見於自身
墮活黑繩合喚大喚熱大熱等如是七種大
地獄中唯除阿鼻最大地獄資生離別生大
苦惱見苦惱事彼苦惱事不可得說如是比
丘常一切時晝夜修行如是正念又復比丘
念彼如是財物具足資生失壞修行此念念
天人中有如是事自餘三道則無財物資生
之具何得有失所謂地獄餓鬼畜生人中少

有相似樂受非是自在於彼人處則有五種
具足失壞何等爲五謂眼於色若愛若樂見
則悕求悕求味著爲樂攝取如此顚倒不利
益者則不愛樂見不淨色彼於色中心則惡
之是故無樂如是具足與彼失壞同一根本
又彼比丘隨順繫念具足失壞何者具足云
何失壞謂耳聞聲耳聞聲已隨順彼聲愛樂
相應心生歡喜如是具足又所聞聲有異因
緣所謂四大於四大聲心不愛樂不生歡喜
與心相違不利益心是名失壞又彼比丘聞
好華香和合末香種種雜香聞齅香等種種
諸香順心受樂彼香因緣則生樂心能令欲
發又彼比丘繫念思惟彼念香者思惟彼人
鼻齅諸香彼一一香有無量種所謂爛臰與
心違逆聞糞屎等無量臰氣心不喜樂彼人
如是此物失壞又彼比丘專心繫念復有異
種世間之中具足失壞云何繫念於人世間
舌味愛樂順心喜樂食味易消消已則適得
命色力樂辯才等心生喜樂若復餘味不可
愛樂違心不樂食之難消心則不適於命色

力安樂辯才貧用則微唯生苦惱彼人如是此物失壞又彼比丘復念身觸可愛可樂寒時得温熱時得涼順心生樂人世間中如是具足若異因緣復令身觸不愛不樂心不生樂熱時不涼寒時不温違心受苦不喜不樂唯生苦惱世間人中如是五種具足失壞比丘如是若晝若夜繫念修行

正法念處經卷第四十五

音釋

諛諂（諛羊朱切面從也諂丑琰切佞言也）躁（則到切急動也）誣（武夫切罔也）柵（楚犖切寨也）鞕（魚孟切與硬同）萎蔫（萎於爲切蔫於乾切萎蔫草不鮮也）踝（胡瓦切足骨也）脛（胡定切脚脛也）髀（部禮切股也）頰（古協切面旁也）髑髏（髑徒谷切髏洛候切髑髏首骨也）篋（苦結切）歌羅邏（梵語也此云凝滑邏魯可切）嬰孩（嬰於盈切孩戶來切嬰孩始生小兒也）燥（蘇到切乾也）臰（尺救切與臭同）